

সর্বসম্বাদিনী

(শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্ত্ব, ভগবৎ,
পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কর্তৃক বিরচিত

শ্রীপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখাবংশ চট্টরাজ কর্তৃক
শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাজ্ঞান কর্তৃক
সম্পাদিত ও অনূদিত

২৪৩১ অপার সাকুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

১৩২৭

পরিষদের সদস্যপক্ষে	১৫০
শাখামন্দির সদস্যপক্ষে	২৭
ধারণপক্ষে	২১০

Printed by
H. C. Mitra, at the VISVAKOSHA PRESS,
9, Visvakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA.
1921.

ভূমিকা

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী

যে সকল মহাত্মা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগত হইয়া বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্তাদি দার্শনিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ শ্রীজীব তন্মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বপ্রধান। কাব্য-ব্যাকরণ, শাস্ত্র-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, পূর্বদীর্ঘাংসো উত্তর-দীর্ঘাংসাদি যড়দর্শনে শ্রীপাদ শ্রীজীবের যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা তৎপ্রণীত প্রচরঙ্গপ গ্রন্থনিবহ পাঠে সহজেই প্রতিপন্ন হয়। অধ্যয়ননৈপুণ্যে, অসাধারণ সুক্স বুদ্ধিবলে এবং শাস্ত্রবিচার-কুশলতায় তিনি তৎসময়বর্তী সুপণ্ডিতগণেরও বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার এই যে, শ্রীপাদ শ্রীজীবের কুশাগ্রসূক্ষ্ম দার্শনিক জ্ঞান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মায়ানুগত্ব-কার প্রতাপ বালুকাতে আত্মবিসর্জন না করিয়া, প্রেমভক্তির সুধাময় মহাসাগরে মিলিয়া, বঙ্গীয় বৈষ্ণব-দর্শন-সিদ্ধান্তসমূহকে জগতে প্রধানতম ভগবত্তত্ত্বজ্ঞাপক দর্শনশাস্ত্রে উন্নীত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থ প্রকৃতগক্ষেই নিখিল সরস বেদান্তের সমুচ্ছিত গৌরব-পতাকা। সুতরাং শ্রীপাদ শ্রীজীব কেবল বাঙ্গালার গৌরব নহেন—কেবল বাঙ্গালীর গৌরব নহেন—তিনি সমগ্র সুসভ্য জগতের অধিবাসিগণেরই গৌরবস্বরূপ। ভগবত্তত্ত্বের হ্রদধিগম্য সমুদ্রত শ্রীমন্দিরে প্রবেশের জন্ত তিনি যে বিপুলতর সুগম্য সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তৎসম্মানবান্ধবেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। মানব-সমাজের তত্ত্বজ্ঞানস্পৃহা যতই উন্নততর প্রদেশে অধিকৃত হইবে, শ্রীপাদ শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থের মর্ম অবগত হইয়া, তাঁহারা সেই পরিমাণে তৃপ্তিলাভপূর্বক উত্তরোত্তর তদীয় সিদ্ধান্তে অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন, ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

অতএব শ্রীপাদ শ্রীজীবের গ্রন্থনিবহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের সুপ্রচার মানব-সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমানেরই কর্তব্য। অধুনা এই বিষয়ে শিক্ষিত-সমাজের যৎকিঞ্চিৎ আগ্রহও পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা শ্রীপাদ শ্রীজীবের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে ও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যময়, পুণ্যপবিত্রতাময় এবং ভক্তি-প্রেমপীযুষপ্রবাহময় জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হওয়ার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বাঙ্গালী ছিলেন, সুতরাং বাঙ্গালীর গৌরব বাঙ্গালা দেশেই সর্বাগ্রে প্রচারিত হওয়া কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীপাদ শ্রীজীবের সর্বাগেচ্ছা কর্তনতম গ্রন্থ সর্বসম্বাদিনীর বঙ্গানুবাদ সহ একটি পরিমোচিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া, জাতীয় গৌরব ও শাস্ত্রগৌরব প্রচারের অতীব সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে মূল গ্রন্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়। শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির সকলগুলিই এখন মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নময়, শাস্ত্র-গবেষণাময়, বিশেষতঃ ভগবদ্ভজনময় জীবন-চরিতাখ্যা। এখনও গ্রন্থাকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্যে এই অভাব তীব্ররূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত চরিতাখ্যায়ক সাহিত্যিকগণের উক্ত দৃষ্টি এ ক্ষেত্রে এখনও নিপতিত হয় নাই। আমার শক্তিসামর্থ্যাদি অত্যন্ত এবং নিরতিশয় নগণ্য। কিন্তু তথাপি সম্প্রতি শ্রীপাদ শ্রীজীবের বন্ধুবিজ্ঞা-প্রেমভক্তিপ্রভাবময় পবিত্রতম জীবনচরিত্র উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কবি বলেন,—

“মনোরথানামগতির্ন বিত্ততে।”

মনোবাসনার ত অগম্য স্থান নাই; তাই অযোগ্য, অসমর্থ হইয়াও সম্প্রতি এই দুঃসাধ্য রূতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখনও প্রয়োজনীয় উপাদান-সংগ্রহ হয় নাই। এই নিমিত্ত সর্বস্বাধীনী-গ্রন্থ গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তমাত্র দিয়াও সমলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইলাম না।

এ স্থলে অতি সংক্ষেপে কেবল ইহাই বলিয়া রাখিতেছি যে, শ্রীজীব স্বয়ং লঘুতোষণীনারী শ্রীভাগবত-টীকার উপসংহারে যে আত্মবংশ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, ইহার উর্দ্ধতন পূর্বপুরুষের নাম শ্রীসর্বজ্ঞ। কর্ণাট দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রীসর্বজ্ঞ পরম-পূজনীয় ছিলেন, এই জন্ত তিনি জগদগুরু উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তৎসময়ে কর্ণাটের একজন খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। সর্বশাস্ত্রেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। যদিও ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় বজ্রকর্কদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু চতুর্বেদেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল। তিনি রাজা হইয়াও অলসভাবে ভোগবিলাসে সময় অতিবাহিত করিতেন না। দূর-দেশান্তর হইতে বেদবিজ্ঞার্থীগণ তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, চতুর্বেদ অধ্যাপনায় তিনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অপর পক্ষে তত্রত্য রাজা-মহারাজ শ্রেষ্ঠিতও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রদর্শন করিতেন। রাজ্যাশাসন ও সংরক্ষণ সর্বদ্বন্দ্বও অসাধারণ গুণগ্রামে তিনি বিভূষিত ছিলেন। ফলতঃ লক্ষ্মী-সরস্বতীর এইরূপ একত্র বিচিত্র সমাবেশ এই শ্রীসর্বজ্ঞ জগদগুরুতে ধেরূপ পরিলক্ষিত হয়, অন্ততঃ তাহা অত্যন্ত দুর্লভ।

কিন্তু এ স্থলে একটি কথা এই যে, ইহার প্রকৃত নামটি “সর্বজ্ঞ” কি না? এমনও হইতে পারে যে, তিনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই জনসমাজে ‘সর্বজ্ঞ’ বলিয়া অভিহিত হইতেন। অবশেষে এই বিশেষণটিই তাঁহার নামরূপে খ্যাত হয়। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় যে প্রগাঢ় গভীর পণ্ডে ইহার পরিচয় দিয়াছেন, সে পণ্ডটি এই,—

উত্তমচারুপদক্রমাশ্রিতবতী বশামৃতস্রাবিনী

জিহ্বা কল্পলতাময়ী মধুকরী ভূয়ো নরীন্মৃত্যতে।

রেজে রাজসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ

শ্রীসর্বজ্ঞজগদগুরুভূবি ভরদ্বাজব্রহ্মো গ্রামণীঃ ॥

শ্রীপাদ শ্রীজীব চিরদিনই স্বীয় বংশগৌরবের সমুচ্ছিত সন্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস

মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। ইনি অতি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কার্যাদিতে সর্বদা নিরত থাকিতেন—পাছে বা কদাচার ব্যক্তির স্পর্শ হয়, এই ভয়ে সর্বদাই নির্জনে থাকিতেন। অহিন্দু ব্যক্তিদের দৈবাৎ স্পর্শ হইলে ইনি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। এই সময়ে নৈহাটীতে সম্ভবতঃ কোন প্রকার ধর্মদ্রোহ উপস্থিত হয়। ধর্মভীরু কুমারদেব নৈহাটী হইতে বাকলাচন্দ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। নৈহাটীর বাড়ী সম্ভবতঃ তখনও ছিল। নৈহাটী ও বাকলার মধ্য-পথে ষশোহরের অন্তর্গত কতেয়াবাদের কুমারদেব এক বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। স্তনিতে পাওয়া যায়, কুমারদেবেরও অনেক সম্ভান জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীপাদ সনাতন, রূপ ও শ্রীবল্লভ (অনুপম) এই তিন জনই সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের উক্তি এই,—

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কঞ্চিদ্রোহমবোধ্য সংকুলজনির্বঙ্গালয়ং সম্ভতঃ।
তৎপুত্রেশু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্টাভ্রমো জঞ্জিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চিতম্ ॥

কেহ কেহ বলেন যে, কুমারদেবের এই প্রসিদ্ধ তিন পুত্রের নাম ছিল—অমর, মন্তোষ ও বল্লভ। পরে শ্রীমন্নহাপ্রভু ইহাদিগকে সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম নাম প্রদান করেন। শ্রীমদ্বল্লভের স্বষোগ্যতম জগৎপূজ্য পুত্রই শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী।

কোন শকে, কোন স্থলে শ্রীজীব জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বিনির্ণয় করার উপায় নাই। ধূর্ত-প্রকল্পিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অধুনা বহুল প্রচার দেখিতে পাইতেছি। বৈষ্ণব ইতিহাসেও সেই কলুষসলিল-তরঙ্গাভিঘাত স্পষ্টতঃই অনুভূত হইতেছে। বৈষ্ণব-দিগদর্শনী প্রভৃতি এই শ্রেণীর আবর্জনা বলিয়াই আমাদের ধারণা। ভক্তিরঙ্গাকর বলেন, শ্রীপাদ সনাতনাদি ভ্রাতৃত্বয় অনেক সময়ে রামকেলীতে থাকিতেন, কতেয়াবাদ ও বাকলাচন্দ্রদ্বীপে তাঁহাদের বাড়ী ছিল। কিন্তু হুসেন শাহের কার্যোপলক্ষে রামকেলীতেই তাঁহাদের প্রধান বাসস্থান হইয়াছিল। শ্রীগোরাঙ্গ যখন রামকেলীর পথে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়দ্বয়কে প্রথম বার দর্শন দিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীব রামকেলীতে ছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তিনি শিশু। ভক্তিরঙ্গাকরের উক্তি এই,—

গণ সহ সনাতন রূপে কৃপা করি।
রামকেলি হইতে যাত্রা কৈলা গোরহরি ॥
সনাতন শ্রীরূপ বল্লভ তিন ভাই।
যে স্থখে ভাসিল তাহা কহিতে মাধ্য নাই ॥
কেশব ছত্ৰী আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পেয়ে প্রভুর দর্শন ॥
শ্রীজীবাদি সঙ্গেপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল ॥

সুতরাং ইহাও শুনা কথা—ইহার সবিশেষ নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ নাই। ১৪৫৫ শাকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তর্ধান ঘটে। ইহার অনেক পূর্বে শ্রীপাদ বল্লভ বালক শ্রীজীবকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া শ্রীধাম প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং ১৪৫৫ শকের অনেক পূর্বে শ্রীপাদ শ্রীজীব সম্ভবতঃ রামকেলীতে কিংবা কতেরাবাদের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ১৪৩৫ হইতে ১৪৪৫ শকের মধ্যে কোনও সময়ে শ্রীজীবের আবির্ভাবকাল ধাৰ্য্য করা অসম্ভব হয় না।

অতঃপরে শ্রীশ্রীজীব-চরিত-গ্রন্থ-বিরচন-সময়ে আমার এই ধারণার পরিবর্তন করার উপাদান পাইলে, তখন এ সম্বন্ধে এবং তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তিময় জীবন-বচনা সম্বন্ধে সবিশেষ পর্যালোচনা করা যাইবে। ইনি নবদ্বীপ ও কালীতে বিবিধ সুযোগ্য অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ, শাস্ত্র, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অবশেষে শ্রীব্রহ্মগুণ্ডে পরমারাধ্য পিতৃব্যদ্বয়ের শ্রীচরণতলে অবস্থান করিয়া শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র এবং তাঁহাদের প্রণীত শ্রীগ্রন্থাদি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ভক্তসঙ্গলাভ এবং শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের সেবাস্থাপন ও ভীতভাবে ভজন করিয়া, সুদীর্ঘ জীবনান্তে শ্রীবৃন্দাবনেই অন্তর্হিত হন। অত্য়াপি শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদর বিগ্রহ বিরাজমান।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যে ভক্তিময় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ষষ্টিপবিতের দিন হইতে তিনি যে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যৌবনে তাহা বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি ও প্রেমে পরিমিশ্রিত হইয়া শ্রীজীবকে প্রকৃত পক্ষেই শ্রীগৌরান্দের প্রতিচ্ছবি করিয়া তুলিয়াছিল। ভুবনপাবন, আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণনখচ্ছটার সমুজ্জ্বল প্রভাবে শ্রীজীবের হৃদয়ে যে অতুলনীয় জ্ঞান ও অপরিমেয় প্রেমভক্তির প্রস্রবণ উৎসারিত হইয়াছিল, তদীয় গ্রন্থাবলীর পত্র পত্র, ছত্র ছত্রে তাহারই প্রবাহাভাস স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়। যে বিদ্যা শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞানলাভের অনুকূল, যে বিদ্যা প্রেমভক্তিরূপ রসময় শ্রীভগবানের সাধনোপায় অবগত করাইতে সমর্থ, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আমরা সূত্ৰরূপে এই সকল বিষয়ের বিদ্যালভ করিতে পারি, তাহাই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র। ইহার ভগবত্তত্ত্বপিপাসু,—শ্রীজীবকৃত ক্রমসন্দর্ভ, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী তাঁহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাশীর্ষাদস্বরূপ। এই পবিত্রতম মহা-নির্ম্মাণ্য ভগবৎসাধক ভক্তমাত্রেরই ভক্তি সহকারে হৃদয়ে পরিধাৰ্য্য এবং নিয়ত পঠনীয়। বহু বার বহু স্থলে বহু দিন হইতেই জনসমাজে আমি আমার এই প্রাণের কথা সরলভাবে নিবেদন করিয়া আসিতেছি। দার্শনিকাগ্রগণ্য সুপণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেরই এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণরূপে কৃতার্থ হইয়া আসিতেছেন। সুপণ্ডিত মাত্রেরই এই জগৎপূজ্য মহাদার্শনিকের মহাগৌরবার্হ গবেষণাময় ভগবত্তত্ত্বপূর্ণ প্রেমভক্তির পীযুষপ্রবাহনীর শ্রীগ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই আমার একান্ত বিনীত নিবেদন।

সর্বসম্বাদিনী

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয়কৃত গ্রন্থসমূহ সর্বজন-সমাদৃত । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা-বিনির্ণয় এখনও দৃষ্ট হয় না । তৎকৃত অতি অল্প গ্রন্থই আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুতোষণী টীকার উপসংহারে শ্রীপাদ সনাতন প্রভৃতির বংশ-পরিচয়ের অন্তে সুবিখ্যাত ভ্রাতৃযুগলের (শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপের) গ্রন্থ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ; তদ্ব্যথা,—

ভয়োরনুজস্বষ্টেযু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং ।
শ্রীমদ্রুবসন্দেশশ্চন্দোহষ্টাদশকং তথা ॥
সুবাস্চেচাংকলিকাবলী গোবিন্দবিরুদাবলী ।
প্রেমেন্দুসাগরাস্ত্যশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
বিদম্বললিতাথ্যেতিমাধবং নাটকদ্বয়ম্ ।
ভাণিকা দানকেল্যাহা রসায়তযুগং পুনঃ ॥
মথুরামহিমা পদ্মাবলী নাটক-চন্দ্রিকা ।
সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীহংসদূত, উরুব-সন্দেশ, অষ্টাদশ লীলাছন্দঃ, উৎকলিকাবলীসুব, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, বিদম্বল মাধব নাটক, ললিতমাধব নাটক, দানকেলী-কৌমুদী ভাণিকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জল-নীলমণি, মথুরা-মহিমা, পদ্মাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত, এই সকল গ্রন্থ শ্রীপাদ রূপগোস্বামিমহোদয়কৃত ।

অতঃপরে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিমহোদয়কৃত গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ; তদ্ব্যথা,—

অথাগ্রজকৃতেষ্য্যং শ্রীলভাগবতামৃতম্ ।
হরিশক্তিবিলাসশ্চ তৎটীকা দিক্ প্রদর্শনী ॥
লীলাস্তবটিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী ।
সংক্ষিপ্তা ময়া স্কুদ্রা জীবেনাপি তদাস্তয়া ॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত ও উহার টীকা, হরিশক্তিবিলাস, উহার 'দিক্ প্রদর্শনী' টীকা, লীলাস্তব এবং উহার টিপ্পনী, শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা বৈষ্ণবতোষণী, এই কয়েকখানি গ্রন্থ শ্রীপাদ সনাতনকৃত ।

শ্রীজীবের কৃত এই গ্রন্থ-বিবরণ ১৫০০ শকে লিখিত হইয়াছিল । অতঃপরে এই পূজ্যপাদ ভ্রাতৃযুগল ধরাধামে কত দিন ছিলেন, কিংবা ইহার পূর্বেই তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা পর্যালোচনাশেক্ষ ।

বৃহত্তোষণী ১৫৭৩ শকে এবং লঘুতোষণী ১৫০০ শকে সম্পূর্ণ হয় । ইহার প্রমাণ লঘু-তোষণীর অন্তেই প্রদত্ত হইয়াছে ; তদ্ব্যথা,—

শাকে বটসপ্ততিমণ্ডো পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা ।

সংক্ষিপ্তা যুগশ্চাণ্ডপট্টকগণিতে তথা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও বৃহত্তাগবতামৃত ইহারও পূর্বে রচিত । কেন না, তোষণী টীকার স্থানে স্থানে হরিভক্তিবিলাসাদির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

শ্রীপাদ রূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট অবস্থাতে রচিত হয় । হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ, এই দুইখানি গ্রন্থ সম্ভবতঃ শ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পূর্বেই রচিত হইয়াছিল । যেহেতু এই দুই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রতি নমস্কার-স্বোতক কোন বাক্যের উল্লেখ নাই ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ সালে পরিসমাপ্ত হয় । এই গ্রন্থের শেষে স্বয়ং গ্রন্থকারই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনারং ।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ ॥

ইহার পরেই উজ্জল-নীলমণি বিরচিত হয় । ১৪৫৬ শকে শ্রীগৌরাঙ্গমুন্দের অন্তর্হিত হইলেন । ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জল-নীলমণি গ্রন্থ তাঁহার অন্তর্ধানের পরে বিরচিত হয় । তোষণী টীকা ১৪৮৬ সালে বিরচিত হয়, সম্ভবতঃ তৎপরে শ্রীপাদ সনাতন আর কোনও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন নাই । ১৪৭৬ শক হইতে ১৫০০ শকের মধ্যেই সম্ভবতঃ শ্রীপাদ সনাতনও অন্তর্হিত হইলেন । শোকসম্পন্ন শ্রীমদ্বাস গোস্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্য শ্রীপাদ রূপ দানকেলী-কৌমুদী গ্রন্থ রচনা করেন । তাহা হইলে ১৪৭৬ শকের অনেক পরে শ্রীপাদ দানকেলীকৌমুদী রচনা করেন ।

এইরূপে শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহোদয়ের গ্রন্থগুলি ক্রমশঃ ভক্তসমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে ।

শ্রীজীবের কৃত গ্রন্থাবলীর পূর্ণ তালিকা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না । শ্রীচরিতামৃতও অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই সকল শ্রীগ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; তদ্বৎ,—

নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থসার ।	মূঢ় অধম জনের তিহো করিল নিস্তার ॥
প্রভু আঞ্জায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার ।	ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥
হরিভক্তবিলাস আর ভাগবতামৃত ।	দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন ।	রূপ গোসাঞি কৈল যত কে করু বর্ণন ॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ।	লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব ।	উজ্জল-নীলমণি আর ললিতমাধব ॥
দানকেলীকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী ।	অষ্টাদশলীলাছন্দঃ আর পড়াবলী ॥
গোবিন্দ-বিরূদাবলী তাহার লক্ষণ ।	মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন ।
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন ।	সর্বত্র করিলা ব্রজবিলাস বর্ণন ॥

ত্রিচরিতামৃতকার শ্রীপাদ রূপের পুস্তকাদির উল্লেখ করিয়া যে “লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন” এই পয়ার লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ অবশ্যই বিবেচ্য। বহুত্ব অর্থেই শত, সহস্র ও লক্ষ প্রভৃতি শব্দ সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; এ স্থলেও সেই অর্থই গ্রাহ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও শ্রীজীবের গ্রন্থসমূহের নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল এইমাত্র লিখিয়াছেন,—

র্তার দ্রাতৃপুত্র নাম শ্রীজীব গোসাঞি । বত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই ॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার । ভক্তিসিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার ॥

গোপালচম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর । নিত্যলীলা স্থাপন আছে ব্রজরসপুর ॥

এই মত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ । গোষ্ঠী সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে জানা যায়, শ্রীপাদ শ্রীজীবও বহু গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু ইনি কেবল শ্রীভাগবৎসন্দর্ভ (ষট্‌সন্দর্ভ) ও শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীজীবকৃত হরিনামামৃত ব্যাকরণখানিও অতি প্রসিদ্ধ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীপাদ শ্রীজীবের অগ্ৰাণ্ড গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই কেন, তাহার কেবল এই একমাত্র প্রধানতম হেতু হইতে পারে যে, সেই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই মূল গ্রন্থ নহে—কিন্তু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির টীকামাত্র—যেমন শ্রীভাগবতের টীকা ক্রমসন্দর্ভ, উজ্জল-নীলমণির টীকা শোচনরোচনী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা দুর্গম-সঙ্গমনী, গোপালতাপনীর টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা এবং শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা, সর্বসংবাদিনী।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীপাদ শ্রীজীবের প্রণীত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দৃষ্ট হয় ; তাহা এই,—

শ্রীমদ্বল্লভপুত্রশ্রীজীবস্ত কৃতিয্যুগতে ।

শঙ্কানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা ॥

তৎসূত্রেমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ ।

কৃষ্ণার্জাদীপিকা স্মৃষ্ণা গোলাপবিরুদাবলী ॥

রসামৃতশ্চ শেবশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ ।

সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষো ষশ্চম্পু ভাবার্থসূচকঃ ॥

টীকা গোপালতাপস্তাঃ সংহিতারশ্চ ব্রহ্মণঃ ।

রসামৃতস্তোজ্জলস্ত যোগসারস্তবস্ত চ ॥

তথা চাগ্নিপুরণস্থগায়ত্রীবিবৃতিরপি ।

শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্যোক্তানাঞ্চাপি চ ॥

লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেখরী ।

তস্ত্রাকরপদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহতিঃ ॥

পূর্বোক্তরতন্যা চম্পুধরী বা চ ত্রয়ী ত্রয়ী ।

সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্ত বৈ ॥

তদ্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞা: পরমাত্মাখ্য এব চ ।

কৃষ্ণভক্তিপ্রীতিসংজ্ঞা: ক্রমাখ্য: সপ্তম: স্মৃত: ॥

সষষ্টিবিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ং ।

হস্তামলকবদ্যেষু সত্তির্যৈঃ প্রকাশিতম্ ॥ ইত্যাদয়ঃ ॥

ভক্তিরত্নাকরের এই তালিকাতে সর্বসংবাদিনী গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু উক্ত তালিকাটিও যে সম্যক নয়, তাহা তালিকা-শেষস্থ 'ইত্যাদয়ঃ' পদ দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ এতদ্ব্যতীত শ্রীজীবের অন্যান্য গ্রন্থও আছে। বস্তুতঃ সর্বসংবাদিনী গ্রন্থ এই খানির অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে যে বিরল হইয়া পড়িয়াছিল, পাণ্ডুলিপি-সমূহের হ্রদশা দেখিয়াই তাহা প্রতিপন্ন হয়।

সর্বসংবাদিনী গ্রন্থখানি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই অনুব্যাখ্যা শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রাপ্তি বিশেষ। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ছয় সন্দর্ভে পূর্ণ; যথা,—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ। সর্বসংবাদিনী সমগ্র ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থের অনুব্যাখ্যা বা প্রাপ্তি নহে—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, এই চারিখানি সন্দর্ভের প্রাপ্তি মাত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

এই গ্রন্থখানিকে প্রাপ্তি বলিতেছি এই জন্ত যে, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ প্রণয়নের পরে শ্রীপাদ গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থনিহিত দার্শনিক শাস্ত্রপ্রমাণ ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে যে স্থল অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই সেই অংশের সম্পূর্ণার্থ বহুল অভিনব শাস্ত্রপ্রমাণ ও সিদ্ধান্তবিচার দ্বারা এই গ্রন্থখানি সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের কোন অঙ্ক-বিধৃত বাক্যের পর এই সকল পশ্চাৎপ্রপূরণযোগ্য বিষয়সমূহের সংযোজন ও সমাবেশ হইবে, গ্রন্থকার তৎসমস্ত স্থানের স্পষ্ট স্থচনা করিয়াছেন। দার্শনিক আলোচনায় মূল শ্রীভাগবতসন্দর্ভ হইতেও এই গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু সূত্রবৎ সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বাক্যবিহীনসে অনেক স্থলেই অর্থোপলব্ধি সম্বন্ধে অধিকতর অস্পষ্টত্ব, জটিলত্ব ও ছরধিগম্যত্বাদি সংঘটিত হইয়াছে।

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ পূর্বে সর্বসংবাদিনী গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপি আমার নয়নগোচর হয়। অতীব কৌতূহলের সহিত উহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইলাম। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বেদ, বেদান্ত, শ্রায়, নীমাংসা, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতিশাস্ত্র, তন্ত্র, পুরাণ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্র মহন করিয়া সর্বসংবাদপূর্ণ অতি সারগর্ভ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তনিচয় একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ আধুনিক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ইহার কোনও সন্ধান রাখেন না—এমন মহারত্ন লোকলোচনের অন্তরালে অবহে, অননুসন্ধানে অনবলোকিত ও উপেক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে, ইহা মনে করিয়া ক্রোশানুভব হইল। কিন্তু ষতই মনোযোগের সহিত গ্রন্থখানি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ততই আরও ক্রেশ হইতে লাগিল। দেখিতে পাইলাম, পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি পত্রই অসংখ্য লিপিকর-প্রমাদ—একতঃ গ্রন্থ অতি কঠিন, তাহার উপরে স্পষ্টতঃ লিপিকরের অনভিজ্ঞতাজনিত বিবিধ প্রকা-

শ্রীকৃপেশ্বরদেব এবমরিভিঃ নিধু তরাজ্যঃ ক্রমাৎ
অষ্টাভিস্তরগৈঃ সমং দয়িতয়া পোরস্তদেশং যথৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্ত বিষয়ে সখ্যুঃ স্মথং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদগুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্ ॥

পদ্মনাভ, রূপে গুণে, বিখ্যাত বৃদ্ধিতে, ধনমানে ও যশে পিতৃবংশের গৌরব রক্ষণ করিয়া-
ছিলেন। তিনি সাক্ষ ঋগ্বেদ, সর্কোপনিষৎ ও রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগ-
ন্নাথদেবের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাময়ী ভক্তি ছিল, সেই ভক্তি ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। সর্ক-
গুণেশ্বর পদ্মনাভ অনেককাল শেখররাজার দেশে থাকিয়া, জীবনের শেষভাগে গঙ্গাবাস করার
সঙ্কল্প করিলেন এবং অচিরেই শেখররাজার রাজ্য হইতে পবিত্র-সলিলা, ভগবতী, ভাগীরথী-
তটপ্রান্তস্থ নবহট্ট গ্রামে (নৈহাটী) নব বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিলেন। এই সময়ে রাজা
দম্বুজমর্দনের আদরে, আপ্যায়নে, সম্মানে ও সাহায্যে পদ্মনাভ নৈহাটীতে সুখে সময় যাপন
করিতেছিলেন। এখানে আসিয়াও তাঁহার শ্রীজগন্নাথ-ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হইল না, তিনি
প্রতি বৎসর নানাপ্রকার উৎসবোদ্যমে জগন্নাথের সেবা করিতেন। পদ্মনাভের আঠারটি
শ্রী ও পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চ পুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম সর্কজ্যোষ্ঠ, তৎপরে
জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মূল পদ্য এই—

যজুর্বেদঃ সাজ্জো বিততিরপি সর্কোপনিষদাং
রসজ্জায়াং যন্ত স্কুটমঘটয়ং তাওবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেবাং বাস কিল রূপেশ্বরস্তুতঃ ॥
বিহার গুণেশ্বরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্কুরংসুর-তরঙ্গিনীতটনিবাসপর্ষোৎসুকঃ।
ততো দম্বুজমর্দনক্ষিতিপূজ্যপাদঃ ক্রমাৎ *
উবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥
মুর্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্ত যজতঃ তত্রৈব সক্রোৎসবৈঃ
কত্রাষ্টাদশকেন সাক্ষিমভবয়েন্তস্ত পঞ্চাজ্জাভাঃ।
তক্রান্তঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথস্ত নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল মুরারিরুস্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী ॥

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু মহাশয়ের প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ডের ১ম খণ্ডে লিখিত আছে,
দম্বুর্দীন রাজা মহেন্দ্রদেবের পুত্র। ইনি ১৩৩৬ শক হইতে পাণ্ডুনগরে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি
৩ বৎসর মাত্র পাণ্ডুনগরে আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং ঐ বর্ষেই চল্লষীপে
নিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। চল্লষীপের রাজা হইয়া তিনি এখানকার কারস্থ-সমাজের গোষ্ঠীগতি
গ্রাহিলেন। বিজ্ঞ বাচস্পতির “বঙ্গ কুলজীয়ারসংগ্রহে” লিখিত আছে, “দম্বুজমর্দন রাজা চল্লষীপপতি।
এই হইল বঙ্গের কারস্থ গোষ্ঠীগতি। দেব পদ্ধতিতে হোস মহিমা অপার। সমাজ করিতে রাজা হৈলা চিত্তাপার ॥”

পাইয়াছেন। যখন তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃব্যয় কাহ্নাকরম্ভারী, মুণ্ডিতমস্তক, বৈষ্ণব ভি-
বেশে তরুতলবাসী হইয়াছিলেন, তখনও শ্রীজীব তাঁহাদিগকে রাজাধিরাজের গো-
সম্মানজনক বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের প্রত্যেক সন্দর্ভের উপ-
সংহারে শ্রীপাদ শ্রীজীব লিখিয়া গিয়াছেন,—“ইতি কলিযুগপাবন স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার-
শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণামুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাসভাজনভাজনশ্রীকৃষ্ণসনাতনামুশাসন-ভারতী-
-গর্ভে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে—সন্দর্ভো নাম—সন্দর্ভঃ।”

যাঁহার জগতের অতি নগণ্য বস্তুরও সম্মাননা করার জন্ত উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে
জগৎপূজ্য স্বীয় গুরুবর্গের প্রতি এইরূপ সম্মানময়ী ভাষা অতীব স্বাভাবিক। প্রকৃত কথা
এই যে, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী যে কিরূপ আদর্শচরিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,
ইহাতে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীপাদ সর্ক্স জগদগুরু পুত্র—অনিরুদ্ধ। ইনিও লিখিল যজুর্বেদে সুপণ্ডিত, নির্মলবর্ণা
ও নৃপগণের পূজ্য ছিলেন। ইন্দের ছায় ইহাঁর প্রভাব ছিল। যথা,—

পুত্রস্তস্য নৃস্য কণ্ঠপতুলানারোহতো রোহিণী-
কাস্তম্পর্দ্বিশোভরঃ সুরপতেন্তুল্যপ্রভাবোহভবৎ।
সর্ক্সাপতিপুঞ্জিতেহখিলযজুর্বেদৈকবিশ্রামভূ-
লঙ্গীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগিৎবান্ ॥

ইহাঁর দুই মহিষী ছিলেন। পুত্রও দুইটি—একজনের নাম রূপেশ্বর, অপরের নাম
হরিহর। রূপেশ্বর বহুবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, হরিহর শস্ত্রবিজ্ঞায় পারদর্শী হইলেন।
পিতা উভয় পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণধাম প্রাপ্ত হইলেন। কিছু দিন পরে
হরিহর, দুই লোক সংগ্রহপূর্বক আর্ধ্যকুলতিলক, অগ্রজ রূপেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়া সমং
রাজ্য স্বয়ং অধিকার করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটি ঘোটক সহ পত্নী-সমভিব্যাহারে
পৌরস্ত্য দেশে আগমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজা শিখরেখরের সখ্য লাভ করিয়া, সেইখানে
বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থলে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম—
পদ্মনাভ। শ্রীজীবের স্বরচিত পঞ্চ এই,—

মহিষ্যো ভূপশ্চ প্রথিতযশসস্তশ্চ তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বরহরিহরাখৌ গুণনিধী।
তয়োরাত্তঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামাত্তঃ শস্ত্রে নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া ॥
বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থি-দিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিঃ রাভ্যাং কিল দদৌ
নিজং জ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠৌ হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদাৰ্ধ্যানাং কুলতিলকমভ্রংশয়নসৌ ॥

রের ভ্রম ;—বহু স্থলেই পাঠলগ্ন করা হুঙ্কর। এ অবস্থায় তপ্ত ইক্ষু চর্কণের জ্বায় আমি এক বিষম বিপত্তিতে নিপতিত হইলাম। এই উপাদেয় গ্রন্থ ছাড়িতেও পারি না, ভ্রম-প্রমাদের জগ্ন গ্রন্থ বোধগম্যও হয় না।

এই সময়ে আমি আরও দুই একখানি পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তখন শুনিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে দেবকীন্দন মুদ্রালয় হইতে একখানি সর্বসম্বাদিনী প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দ হইল, তৎক্ষণাৎ উহার জগ্ন পত্র লিখিলাম। যথাসময়ে গ্রন্থ উপস্থাপিত হইল। কিন্তু পত্র উদ্বাটন করিয়া দেখি, “স পাণ্ডুলিপিতেই হিধিকঃ।” আমার পাণ্ডুলিপিতে যে স্থলে একটি ভ্রম, ইহাতে সে স্থলে দশটি ভ্রম। উভয় গ্রন্থেই ছেদ-বিচ্ছেদের বিচার নাই—উভয়ত্রই একটানা পংক্তিবিছান—বাক্যচ্ছেদ বা প্রকরণচ্ছেদের কোনও চিহ্ন নাই। এই মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া অধিকতর নিরাশ হইলাম।

এই সময়ে কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ সভার সুরোগ্য সম্পাদক, বিদ্বজ্জনবরেণ্য, দর্শনশাস্ত্রাধ্যয়ন-নিপুণ, টাকীর সুবিখ্যাত জমীদার, শ্রীব্রজ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহোদয় সাহিত্য-পরিষৎ সভার মন্ত্রণাক্রমে এই গ্রন্থখানির অভিনব সংস্করণ, সম্পাদন ও বঙ্গ-সুবাদ করার ভার আমার উপরে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আমার এক দিকে হর্ষ, অপর দিকে বিষাদভাব উপস্থিত হইল। যাহা হউক, সে ভার গ্রহণ করিয়া আমি শতগুণ মনোযোগ সহ গ্রন্থ সম্পাদন আরম্ভ করিলাম।

এই সময়ে প্রায় প্রতি বৎসরেই দুই একখানি পাণ্ডুলিপি পাইতেছিলাম। এইরূপে সাত আটখানি পাণ্ডুলিপি ক্রমে ক্রমে আমার হস্তগত হইয়াছিল। কেহ তিন মাস, কেহ বা ছয় মাস-কাল উহা আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল পাণ্ডুলিপির যে কস্মিন্ কালেও পঠন-পাঠন হইয়াছে, তাহা মনে হইল না। কতিপয় পাণ্ডুলিপির কাষ্ঠাবরণী চন্দন-চর্চিত দেখিলাম—ইহার অবশ্যই ভক্তিভরে সম্পূজিত হইতেন, কিন্তু কখনও উদ্বাটিত হইতেন না। ইহাও এক প্রকার যত্ন বটে, কিন্তু এ প্রকার যত্নে আর্ঘ্যগ্রন্থের যত্ন হয় না, এরূপ যত্নে ঋষি-ঋণেরও পরি-শোধ হয় না।

আমি বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি না পাইয়া শ্রীশ্রীগৌরভগবানের শ্রীচরণ চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাহই এই গ্রন্থ প্রগাঢ় প্রযত্ন, সুস্ব অনুসন্ধান ও অনবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় সহ পাঠ করিতে লাগিলাম। পাঠ করিতে করিতে মনে হইত, এই গ্রন্থের বহুল কঠিন স্থল অল্প গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এমনও মনে হইত, কোথাও এই সকল ছত্র যেন পাঠ করিয়াছি। তখন কখনও শঙ্কর ভাষ্য, কখনও শ্রীরামানুজ-ভাষ্য, কখনও বা অজ্ঞান বেদান্ত গ্রন্থ বহু সময় পর্য্যন্ত পত্রে পত্রে অনুসন্ধান করিয়া নির্দিষ্ট পংক্তিগুলির আকর গ্রন্থসমূহ পাইতে লাগিলাম এবং আমার পঠিত গ্রন্থে আকর-স্থানের চিহ্ন বিশ্লেষণপূর্ব্বক ভ্রম-পাঠ সংশোধন করিতে লাগিলাম। যে স্থলে গ্রন্থকার স্বয়ং আকর-গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে আকরগ্রন্থের নির্দিষ্ট স্থলের নাম উল্লেখ না থাকিলেও গ্রন্থখানির আশ্রয়ত খুঁজিয়া উহা বাহির করিয়া লইতাম। কিন্তু অধিকতর কাঠিন্তের

বিষয় ইহাই হইয়াছিল যে, অধিকাংশ স্থলে আকর গ্রন্থের নাম বা উহা যে গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত, তাহা বুদ্ধিবার বিন্দুমাত্রও উপায় ছিল না। কেবল দয়াময়ের করুণায় এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্বতঃই একরূপ স্মরণ হইত। তদনুসারে অধ্যবসায় ও শ্রম সহকারে আকর-গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল ছত্র প্রাপ্ত হইতাম—তখন পাণ্ডুলিপির ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতাম এবং আকর-স্থানের চিহ্ন দিয়া রাখিতাম। আবার যে স্থলে গ্রন্থের নাম পাইতাম, সে স্থলেও উহার কোথায় সেই ছত্রগুলি বা প্রমাণ-বচন আছে, তাহার কোনও নিদর্শন না পাইয়া আবার খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইতাম।

মনে করুন, কোথাও লিখিত আছে,—‘অধিতত্ত্বকরণাপ্যুক্তম্’। ইহা দেখিয়া সমগ্র শাক্তর ভাষা খুঁজিতে হইত। সে শ্রম অবশ্যই ফলপ্রসূ হইত। দিনযামিনীর প্রহরের পর প্রহর চলিয়া যাইত, আমি উহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিরস্ত হইতাম। কোথাও বা “স্বতৌ চ” বলিয়া লিখিয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সে শ্লোকটি কোথায় আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত আমি স্মৃতি গ্রন্থের আভাস্ত খুঁজিতাম। অবশেষে মনে হইত, মহাভারতও ত স্মৃতি; একবার খুঁজিয়া দেখা যাউক না কেন—এই মনে করিয়া মহাভারতের আদিপর্ক হইতে একটি একটি শ্লোক দেখিতে দেখিতে অবশেষে মোক্ষধর্ম পর্কাদ্বায়ে শ্লোকটি পাইয়া আফ্লাদে আনুহারা হইলাম।

এইরূপে অনেক দিন ও অনেক রজনী অতিবাহিত হইত। কখন বা আকরগ্রন্থের অনুসন্ধানার্থ সংস্কৃত কলেজ পুস্তকালয় ও এডিয়টিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে যাইতাম। কোন গ্রন্থের কোন স্থানে উক্ত প্রমাণ-বচনটি আছে, তাহা দেখিবার জন্ত আমার যে কত দিনযামিনী অতিবাহিত হইত এবং কত শ্রম হইত, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন না।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারেও আমার আনন্দ ব্যতীত বিরক্তিবোধ হইত না। কেন না, শ্রীভগবানের দয়ায় আমি আকর আবিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হইতাম। গ্রন্থকার, সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থে কোনও পরিচয় উল্লেখ না করিয়া, যে স্থলে কেবলমাত্র দুই একটি পংক্তিও শাক্তর ভাষা বা শ্রীভাষা হইতে সংকলিত করিয়াছেন, তাহারও আকর এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছি।

এইরূপ দীর্ঘকাল শ্রম, চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থে আকরগ্রন্থের উল্লেখ সংযোজন ও বিবিধ প্রকার টিপ্সনী প্রদান করার সুবিধা ঘটয়াছে। বহু স্থলে উক্ত গ্রন্থসম্বন্ধীয় অস্ত্রান্ত দার্শনিক ও শাস্ত্রিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া, পাদটিপ্সনীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থে পার্থসূচী, বাক্যচ্ছেদ ও বোধসৌকর্যের জন্ত কোথাও বৃহৎ, কোথাও বা ক্ষুদ্র টিপ্সনী এবং আধুনিক সমসাময়িক বাক্যাংশের ছেদসূচক চিহ্নাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

বিষয়বস্তুবর্ণনা শ্রীযুক্ত রায় স্বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহোদয়ের প্রেরণায় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রযত্নে এইরূপে সর্বসম্বাদিনী মূল গ্রন্থের অভিনব সংস্করণ সত্যাপর্থা বঙ্গানুবাদ সহ নিশ্চিত হইয়াছে।

বেদান্তসূত্রসমূহের তালিকা

এই গ্রন্থে যে সকল ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, নিয়ে তাহার তালিকা ও তৎ-
সম্মিবিষ্ট পৃষ্ঠের সংখ্যা প্রদত্ত হইল। এই তালিকায় যে সূত্র-পরিচয় দেওয়া গেল, তৎসমুদায়
মুষ্টি নির্ণয়সাগর মুদ্রাবল্ল হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্র-শঙ্করভাষ্য হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু
সর্বসম্বাদিনীতে আমরা শ্রীভাষ্য ও শ্রীমন্মাত্ৰভাষ্য হইতেও স্থানে স্থানে সূত্রসংখ্যা প্রদান
করিয়াছি। তাহাতে কচিং কচিং সংখ্যাবেষম্য দৃষ্ট হইতে পারে। এমন স্থলে হয় ত
পূর্বসূত্র-সংখ্যার সহিত বা পরসূত্রসংখ্যার সহিত মিল হইবে। একপ স্থল অতি বিরল।
অপিচ মূলে অক্ষপাতের এম কচিং থাকিতেও পারে। কিন্তু তালিকায় সূত্র-পরিচয়
যথাযথ প্রদত্ত হইল। তবে শ্রীভাষ্যাদির সহিত মিল না হইতে পারে।

অতএব চ নিত্যং ১৩২৯, পৃ ১১	ঈক্ষতের্নামকম্ ১১১৫, পৃ ৩২, ৩৫, ৫২, ১১৯
সমাননাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্তাব্যপ্যবিরোধো দর্শনাৎ	নাভাব উপলক্ষেঃ ২১২৮, পৃ ৩৫
স্বতেচ্চ ১৩৩০, পৃ ১২	অনন্দময়োহভ্যানাৎ ১১১২২, পৃ ৪০
শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্	আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ১১১২২, পৃ ৪৩
১৩২৮, পৃ ১২-১৩, ১৭	প্রিয়শিরস্বাদ্যাপ্রাপ্তিরূপচরণপচরৌ ভেদে
ভাবং তু বাদরায়ণোহস্তি হি ২৩৩৩,	৩৩১২, পৃ ৪৫
পৃ ১৩ টিগ্ননী	অনন্দাদয়ঃ প্রধানন্ত ৩৩১১, পৃ ৪৫
তর্কীপ্রতিষ্ঠানাদপ্যান্যথাহুম্মেরমিতি	তদ্বৈতব্যপদেশাচ্চ ১১১১৪, পৃ ৪৯
চেদেবমপ্যবিরোধপ্রসঙ্গঃ ২১১১১	মাত্রবর্ণিকমেব চ গীরতে ১১১১৫, পৃ ৪৯
প্রতেস্ব শব্দমূলত্বাৎ ২১১২৭	নেতরোহুম্মপপত্তেঃ ১১১১৬, পৃ ৫১
সম্বন্ধানুপপত্তেচ্চ ২১২৩৮, পৃ ২২	জন্মান্তস্ত বতঃ ১১১২, পৃ ৫২
স্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্ত্বত্যানব-	প্রতত্বাচ্চ ১১১১১, ৩১২৩৯, পৃ ৫২
কাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ২১১১, পৃ ২২	গৌণশ্চেন্নান্ত্বশব্দাৎ ১১১১৬, পৃ ৫২
ন চ স্বাক্ষরতচ্ছাভিলাপাৎ ১১১১৯, পৃ ২২	ন স্থানতোহপি পরস্যোভ্রল্লিঙ্গং সর্বত্র হি
তদ্বধীনত্বাদর্শবৎ ১১৪৩, পৃ ২২	৩১১১১, পৃ ৫২
প্রবৃত্তেচ্চ ২১২২, পৃ ৩১	ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতত্বচনাৎ
উভয়ব্যপদেশাচ্ছহিকুলবৎ ৩১২৭, পৃ ৩৪	৩১১১২, পৃ ৫৫
প্রকাশাপ্রবর্তা তেজত্বাৎ ৩১২৮, পৃ ৩৫	অপি চৈবমেকে ৩১১১৩, পৃ ৫৫
পূর্ববদ্বা ৩১২৯, পৃ ৩৩	প্রতেস্ব শব্দমূলত্বাৎ ২১১২৭, পৃ ৬০
স্বাস্থ্যনা চোত্তরয়োঃ ২৩২০, পৃ ৩৩	অদৃশ্বাদিগুণকৌ ধর্মোক্তেঃ ১১২২১, পৃ ৭৩
প্রতিবেদাচ্চ ৩১৩০, পৃ ৩৩	অন্তর্কৃত্তমসর্বজ্ঞতা হা ২১২৪১, পৃ ৫১

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং নেতরো	১২২২,	ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেদ্ভির্দেশ-
	পৃ ৭৪	বিপর্যয়ঃ ২৩৩৩, পৃ ১১৫
জ্যোতির্দর্শনাৎ ১৩৪০, পৃ ৭৪		উপলব্ধিবদনিয়মঃ ২৩৩৭, পৃ ৬
তেজোহয়তস্তথাহাহ ২৩১০, পৃ ৭৪		শক্তিবিপর্যয়াৎ ২৩৩৮, পৃ ৬
দহর উত্তরেভ্যঃ ১৩১৪, পৃ ৭৪		সমাধাত্বাৎ ২৩৩৯, পৃ ১১৫
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ১৩২৪, পৃ ৭৮		যথা তক্ষোভয়থা ২৩৪০, পৃ ১১৬
প্রকাশবচ্চ বৈমর্থ্যাৎ ৩২১৫, পৃ ৭৯, ৮৫		ভোগমাত্রসামালিঙ্গাচ্চ ৪৪২১, পৃ ৬
রূপোপস্থাসাচ্চ ১৩২৩, পৃ ৭৯		অনুবদগ্রহণান তথাইম্ ৩২১৯, পৃ ১২২
শাস্ত্রযোনিভ্যাৎ ১৩১৩, পৃ ৮০		বুদ্ধিহাসভাক্ত মস্তর্ভাবাত্তয়সামঞ্জস্যাদেবম্
প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যাদি ৩২২৫, পৃ ৮১		৩২২০, পৃ ৬
প্রকৃত্তৈতাবস্বং হি প্রতিষেধতি ব্রীতি চ ভূয়ঃ		নেতরোহনুপপত্তেঃ ১৩১৩, পৃ ১২২
	৩২২২, পৃ ৮০	ভেদব্যপদেশাচ্চ ১২১৭, পৃ ১২২
সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি		বিবক্ষিতগুণোপপত্তেচ্চ ১২১২, পৃ ১২৩
	১২৩১, পৃ ৮৪	অনুপপত্তিচ্চ ন শারীরঃ ১২১৩, পৃ ৬
অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্যাৎ ৩২১৪, পৃ ৮৫		সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ন বৈশেষ্যাৎ ১২২৮,
আহ চ তন্নাত্রম্ ৩২১৬, পৃ ৮৫		পৃ ১২৬
দর্শয়তি চাথোহপি স্বর্ঘ্যতে ৩২১৭, পৃ ৮৫		গুহাং প্রবিষ্টোবান্নানো হি তদর্শনাৎ ১২১১,
ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্যাৎ ২২১৪, পৃ ৮৬		পৃ ১২৩
অন্তস্তদ্বর্ণোপদেশাৎ ১৩২০, পৃ ৮৬		অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্
বিকারশকাৎ নেতি চেৎ ন প্রাচুর্যাৎ ১৩১৩,		২১১৫, পৃ ৬
	পৃ ৯১	স্থিত্যদনাভ্যাং ১৩১৭, পৃ ১২৪
তদনস্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রঃ		দ্বয়ন্তি চ ২৩৪৬, পৃ ১২৫
নিক্রপণাভ্যাম্ ৩১১১, পৃ ১০৯		প্রকাশাদিবস্বৈবং পরঃ ২৩৪৫, পৃ ৬
পুংস্বাদিবস্বস্ত সতোভিব্যক্তিযোগাৎ ২৩৩১,		শারীরশ্চোভয়েৎপি হি ভেদেদৈনমধীয়তে
	পৃ ৬	১২২০, পৃ ১২৫
প্রাণভূচ্চ ১৩৩৪, পৃ ১১৩		বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ
ছাভ্যাত্তরতনং স্বশকাৎ ১৩৩১, পৃ ১১৩		১২২২, পৃ ৬
নান্নাক্রতেঃ নিত্যস্বাচ্চ তাভ্যঃ ২৩১৭, পৃ ১১৪		অগদাচিৎ ১৩১৬, পৃ ৬
অসম্বতেশ্চাব্যতিকরঃ ২৩৪৯, পৃ ১১৪		উত্তরাস্চোভাবিত্ত্বৈবরূপস্ত ১৩৩৯, পৃ ৬
কর্তা শাস্ত্রার্থবৎ ২৩৩৩, পৃ ১১৫, ১১৬		অত্মার্থেচ পরামর্শঃ ১৩২০, পৃ ৬
বিহারোপদেশাৎ ২৩৩৪, পৃ ১১৫		যাবদ্বিকারাত্ত্ব বিভাগো লোকবৎ ২৩৩৭,
উপাদানাৎ ২৩৩৫, পৃ ১১৫		পৃ ১২৭

নাথী ঋতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ২।৩।১৭, পৃ ১২৭	জগদ্বাচিৎবাৎ ১।৪।১১, পৃ ১৪০-
ভোক্তাপস্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্রাল্লোকবৎ ২।৩।১৪, পৃ ১২৮, ১৪৫	উপসংহারদর্শনাম্নেতি চেন্ন স্কীরবন্ধি ২।৩।২৪, পৃ ১৪১
মুক্তোপস্থপ্যব্যপদেশাৎ ১।৩।২, পৃ ১৩০	দেবাদিবদপি লোকে ২।৩।২৫, পৃ ১৪২
বিশেষণাচ্চ ১।২।১২, পৃ ১৩১	কৃত্বন্নপ্রসক্তিনিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ২।৩।২৬, পৃ ১৪১
সঙ্ঘো সৃষ্টিরাহ হি ৩।২।১, পৃ ১৩৮	
নির্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ৩।২।২, পৃ ১৪১	ঋতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ২।৩।২৭, পৃ ১৪১
মায়ামাত্রোণ কাৎ স্নেহানভিব্যক্তশব্দরূপত্বাৎ ৩।২।৩, পৃ ১৩৮, ১৩৯	আত্মনি চৈবম্ ২।৩।২৮, পৃ ১৪২
সূচকশ্চ হি ঋতেরাচক্ৰতে চ তদ্বিদঃ ৩।২।৪, পৃ ১৪১	বিকরণত্বাম্নেতি চেৎ তত্বুক্তম্ ২।৩।৩১, পৃ ১৪৩
পর্যভিধানাতু তিরোহিতং ততো হস্ত বন্ধ- বিপর্যায়ো ৩।২।৫, পৃ ১৩৯	সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৮, পৃ ১৪৩
বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯, পৃ ১৪০	আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ ২।৩।২৮, পৃ ১৪১
নৈকশ্মিন্ন সম্ভবাৎ ২।২।৩১, পৃ ১৪১	ভাবে চোপলক্ষেঃ ২।৩।২৫, পৃ ১৪৬-৪৭
ইতরব্যপদেশাচ্ছিত্তাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ২।৩।২১, পৃ ১৪১	সম্ভাচ্চাবরশ্চ ২।৩।১৬, পৃ ১৪১
অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ ২।৩।১১, পৃ ১৪১	তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিত্যাদি ২।৩।১১, পৃ ১৪১
সংজ্ঞামূর্ত্তিক্ঃ প্তিস্ত জিবৎকুর্কত উপদেশাৎ ২।৩।১৭, পৃ ১৪১	উৎপত্তাসম্ভবাৎ ২।২।৪২, পৃ ১৪১
	দৃশ্যতে তু ২।৩।৬, পৃ ১৪১
	ফলমত উপপত্তেঃ ৩।২।৩৯, পৃ ১৪১
	তদনন্তত্বমারস্তগশব্দাদিত্যঃ ২।৩।১৪, পৃ ১৪৭

মূল আকর-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবত	শাবরভাষ্য
শ্রীধরস্বামিকৃত ভাগবতটীকা	তত্ত্ববার্ত্তিক
বিষ্ণুধর্মোত্তর	শঙ্করভাষ্য
সার্কভোমভট্টাচার্য্যকৃত পঞ্চ	মাদ্বভাষ্য
মুক্তাফলব্যাখ্যা	শ্রীভাষ্য
ভামতী (বাচস্পতি মিশ্রকৃত শঙ্করভাষ্য-টীকা)	মহাসংহিতা
বেদনির্ধণ্ট	মহাভারত
পূর্ববীমাংসা	ঋগ্বেদসংহিতা

নারায়ণ উপনিষৎ

ব্রহ্মসূত্র

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

রামায়ণ

পুরুষোত্তম তন্ত্র

কঠোপনিষৎ

বরাহপুরাণ

বাক্যপদায়

কৃষ্ণপুরাণ

সাহিত্যদর্পণ

বৃহৎসংহিতা

তৈত্তিরীয়সংহিতা

স্কন্দপুরাণ

হরিবংশ

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

ছান্দোগ্য উপনিষৎ

মৈত্রেয় উপনিষৎ

মুণ্ডক উপনিষৎ

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

মৎস্যপুরাণ

বিষ্ণুপুরাণ

মহানারায়ণ উপনিষৎ

পাণিনীর ব্যাকরণ

গরুড়পুরাণ

তৈত্তিরীয় আরণ্যক

প্রম্বোপনিষৎ

বাসুপুরাণ

পৈঙ্গী শ্রুতি

ব্যাসস্মৃতি

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র

শ্রীভগবদ্গীতা

চতুর্বেদশিখা

মনুসংহিতা

পদ্মপুরাণ

মহোপনিষৎ

কোটরব্যাক্রান্তি

ভাঙ্গবেয়শ্রুতি

আছোপনিষৎ

কৌণ্ডিন্যশ্রুতি

গোপবনশ্রুতি

মাণ্ডব্যশ্রুতি

সৌপর্ণশ্রুতি

ভাগবত তন্ত্র

ভারততাৎপর্য

সহস্রনামভাষা

রামোপনিষৎ

শ্রীবিষ্ণুসূক্ত

শাণ্ডিল্য-শ্রুতি

কৌষীতকী উপনিষৎ

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

পৈঙ্গীরহস্ত ব্রাহ্মণ

মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ

ঈশাশ্রোতপনিষৎ

নৃসিংহপুরাণ

নারদীয় পুরাণ

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ

ব্রহ্মসংহিতা

চূর্ণিকা

নামকৌমুদী

সহস্রনাম

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

গোপালতাপনী

টীকা আকরগ্রন্থ

বাংলায়ন	শাস্ত্রসিদ্ধান্তমঞ্জরী
চাক্ষুণ্য	বেদান্তপরিভাষা
কণাদ	লঘুমঞ্জু পত্রম্
বৈশেষিক	কাব্যপ্রকাশ
বৌদ্ধ	স্বন্দপুরাণ
আইত	ভগবৎসন্দর্ভ
সাংখ্যদর্শন	লঘুভাগবতামৃত
গৌতম	দীপিকাদীপনম্
মধ্বাচার্য	বৌদ্ধায়নপদ্ধতিগ্রন্থঃ
প্রাজ্ঞকর	পরমাশ্রমসন্দর্ভ
কুমারিলভট্ট	তত্ত্বসন্দর্ভ
শঙ্করভাষ্য	শাস্ত্রসিদ্ধি
ব্রহ্মসূত্র	তত্ত্বসন্দর্ভীয়-বলদেবব্যাক্য
শ্রীভাগবত	শতপথব্রাহ্মণ
শ্রীধরস্বামিটীকা	টীকাকার নীলকণ্ঠ
সায়ণভাষ্য	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
দীপিকাদীপনটীকা	বৈষ্ণবতোষণী
বৈয়াকরণভূষণসার	পাতঞ্জলসূত্র
শায়বোধিনী	ত্রৈলোক্যসম্বোধন তন্ত্র
তর্কদীপিকা	

বিষয়-সূচী

মঙ্গলাচরণম্	১	ভগবত্তা	৬৫
দশ প্রমাণানি	৫	ভগবদ্বিগ্রহৎ তন্তু নিত্যত্বঞ্চ	৭৬
(ক) শব্দপ্রমাণশ্রেষ্ঠতা	৫	শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নতাপরিচ্ছিন্নত্বম্	৮৪
খ) প্রত্যক্ষপ্রমাণবৈবিধ্যম্	৬	ব্রহ্মণো বিশেষাতিরিক্তত্বম্	৯০
অনুমানপ্রমাণম্, শব্দানুমানয়োঃ		শ্রীভগবতি সর্বশাস্ত্র-সম্বয়ঃ	৯৫
শব্দশ্রেষ্ঠত্বম্	৭	অনুভূতিঃ সঞ্চিচ্চ	৯৯
(গ) আর্ষপ্রমাণম্, উপমান-প্রমাণম্,		অহংপ্রত্যয়ঃ	১০০
অর্থাপত্তি-প্রমাণম্, অভাবপ্রমাণম্,		জীবশ্রাণুত্বম্	১০৬
সত্তাবনা-প্রমাণম্, ঐতিহ্যপ্রমাণম্,		জীবস্ত জ্ঞাতৃত্বম্	১১৪
চেষ্টা-প্রমাণম্	৮	জীবস্ত ভোক্তৃত্বম্	১১৭
(ঘ) শব্দপ্রমাণম্	৮	জীবস্ত পরমাত্মত্বম্	১১৮
শব্দশক্তিবিচারঃ	১৬	পরিচ্ছেদাদিমতত্রয়বিবেচনম্	১১৯
ফোটবাদঃ	১৭	জীবচৈতন্যানং ব্রহ্মণো ভিন্নত্বং	১২২
শব্দযুক্তিবিচারঃ	১৮	বিবর্তবাদখণ্ডনম্	১৩৭
মহাবাক্যার্থবিগমোপায়ঃ	২১	পরিণামবাদঃ	১৪১
শ্রীভগবৎস্বরূপনির্ণয়ঃ	২৩	অচিন্ত্যভেদাভেদবাদঃ	১৪৯
সর্গাদিবিচারঃ	২৪	চতুর্বিধবিচারঃ	১৩৯
ভগবদ্বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদিনঃ পূর্বপক্ষঃ	২৫	পঞ্চরাত্রমতসমর্থনম্	১৫০
রামানুজীয়ঃ সিদ্ধান্তঃ	২৬	অবতারতত্ত্বম্	১৫৪
শক্তিবাদস্থাপনম্	৩০	শ্রীকৃষ্ণস্ত কেশাবতারত্বখণ্ডনম্	১৫৯
শক্ত্যঙ্গীকারে কৈবল্যে দোষঃ	৩২	শ্রীকৃষ্ণনামশ্রেষ্ঠত্বেন তন্তু স্বয়ংভগবত্তা	১৬০
দ্বিধর্মতা	৩৮	শ্রীকৃষ্ণভজনশৈব সর্বগুহ্যতমত্বম্	১৬৩
দ্বিধর্মতাসিদ্ধান্তপক্ষঃ	৪০	শ্রীচরণ-চিহ্নানি	১৬৫
“আনন্দময়োহত্যাসাৎ” সূত্রব্যাখ্যা	৪৩	নিত্যবিগ্রহশ্রীকৃষ্ণস্ত পরমোপাস্তৃত্বম্	১৬৭
নির্কিংশেষবাদখণ্ডনম্	৫১	শ্রীগোপীনাং ভজনমাহাত্ম্যম্	১৬৮
ত্রিবিধভেদবিচারঃ	৫৫		

ॐ श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्राय नमः

सर्वसम्वादिनी

श्रीभागवतसन्दर्भानुवर्गत-तद्वसन्दर्भनाम-
प्रथमसन्दर्भानुव्याख्या ।

—o—

श्रीकृष्णं नमता नाम सर्वसम्वादिनी मया ।

श्रीभागवत-सन्दर्भानुव्याख्या विरच्यते ॥

अथ श्रीभागवत-सन्दर्भनामानं ग्रन्थमारम्भमाणो महाभागवत-कोटि-
मङ्गलाचरणम्
बहिरनुद्दृष्टि-निर्दिष्ट-भगवद्भावं निजावतार-प्रचार-
प्रचारित-स्वरूप-भगवत्पदकमलावलम्बि-दुर्लभ-प्रेम-
पीयूषमय-गङ्गाप्रवाह-सहस्रं स्वसंप्रदायसहस्राधिदैव्यं श्रीश्रीकृष्ण-चैतन्य-
देवनामानं श्रीभागवतं कलियुगेहस्मिन् वैष्णवजनोपाश्रयतारतम्यार्थ-
विशेषलिपितेन श्रीभागवत-पद्यसंवादेन श्लोति—[१।] “कृष्णोति”—
एकादशश्लोके कलियुगोपास्य-प्रसङ्गे पद्यमिदम्—अर्थश्च,—‘द्विषा’ कास्त्या
योश्चकृषेण गौरसुतं कर्लो श्रुमेधसो ‘यजन्ति’ । गौरसुतस्य,—

१ । मूलग्रन्थ-तद्वसन्दर्भतः श्रीभागवतीयं “कृष्णवर्णं द्विषाकृष्णं” (भाग, १।१।१०२) इत्यादि
श्लोकं सूचयति ।

२ । कलियुगावतारो गौरः,—रूपद्रव्याभावे पीत-रूपवद्भावं । यद्वा,—यथा “समागतानां
चतुर्वर्णानां मध्ये ब्राह्मणश्च द्विज-वैश्याः आगताः”—इत्युक्ते शूद्रस्यावस्थितिः प्रतीयते, तथापि
पीतस्य लक्षणं भवति । भविष्यत्पीतस्यातीतस्य कथनस्य विरुद्धधर्मसमवाये प्रथमस्य श्रावं
सधर्मकत्वमिति ज्ञायते । यथा,—हृद्विनो गच्छन्तीत्युक्ते तत्सहित्येनागतानां कियतामप्याह-
द्विनां हृद्विद्येन निर्देशस्तथा पीतस्यातीतस्य निर्देश इति बोध्यम् ।

“আসন্ বর্ণাশ্রয়ো হস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥”

—ভাগ, ১০।৮।২৩।

ইত্যত্র পারিশেষ্য-প্রমাণ-লক্ষণম্ । ‘ইদানীং’ এতদবতারাস্পদত্বে-
নাভিখ্যাতে দ্বাপরে ‘কৃষ্ণতাং গত’ ইত্যুক্তেঃ ॥ শুরুরক্তয়োঃ সত্য-
ত্রেতা-গতত্বেনৈকাদশ এব বর্ণিতত্বাচ্চ । পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীন-
তদবতারাণ্যেফয়া^১ । উক্তকৈকাদশে দ্বাপরোপাস্যত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য শ্যামত্ব-
মহারাজত্ব-বাসুদেবাদি-চতুর্নামু-র্ভিত্ব-লক্ষণ-তল্লিঙ্গকথনেন—

“দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।

শ্রীবৎসাদিভিরক্লেচ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥”

—ভাগ, ১১।৫।২৭।

“তং তদা পুরুষং মর্ত্য্য মহারাজোপলক্ষণম্ ।

যজন্তি বেদতন্ত্রাত্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।

প্রহৃৎস্ময়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥”—ইতি ।

—ভাগ, ১১।৫।২৮-২৯।

ততো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ যচ্চ দ্বাপরে শুকপক্ষ-বর্ণত্বং, কলৌ
নীলঘন-বর্ণত্বং শ্রেয়তে, তদপি যদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারো ন স্যাৎ,
তদ্বাপরবিষয়মেব মন্তব্যম্ । এবঞ্চ যদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোহবতরতি, তদৈব
কলৌ শ্রীগৌরোহপ্যবতরতীতি স্বারস্যলক্কেঃ । শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ
এবায়ং গৌর ইত্যয়াতি,—তদব্যভিচারাত্ । অতএব যদ্বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে
নির্ণীতম্ ;—

“প্রত্যক্ষ-রূপধ্বংদেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ ।

কৃতাдиষেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥

১। খেতবরাহকল্পতাষ্টাভিংশ মধুস্তরীয়দ্বাপর ইত্যর্থঃ ।

২। কৃষ্ণাবতারেণ সহ নিয়ত-সম্বন্ধত্বাৎ ।

কলেরস্তে চ সংপ্রাপ্তে কঙ্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্ ।-

অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাস্তুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥” ইত্যাদি

—চতুর্গাবস্থা নাম ১০৪ অধ্যায়ে ।

তদপ্যমর্থ্যাদৈশ্বৰ্য্যকৃষ্ণত্বেনৈবাতিক্রান্তম্’,—তস্য কলি-প্রথম-ব্যাপ্তি-
দর্শনাৎ । তদেব তদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ-দ্বারা ব্যনক্তি,—
‘কৃষ্ণবর্ণং’ কৃষ্ণোত্যেতো বর্ণো যত্র, যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি
শ্রীকৃষ্ণত্বাব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ । তৃতীয়ে
শ্রীমদ্বন্দ্ববাক্যে (ভাগ, ৩।৩।৩)—‘সমাহুতা’ ইত্যাদি পদ্যে “—শ্রিয়ঃ
সবর্ণেন” ইত্যত্র টীকায়াং,—“শ্রিয়ো রুক্ষিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং
যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্ষীত্যপি দৃশ্যতে ।”—(শ্রীধরস্বামি-টীকায়াং)

যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলাস-স্বরগোল্লাস-বশতয়া
স্বয়ং গায়তি ; পরম-কারুণিকতয়া চ সর্বৈভ্যোহপি লোকেভ্যস্তমে-
বোপদিশতি যন্তম্ । অথবা,—স্বয়মকৃষ্ণং ‘গৌরং’ ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব
‘কৃষ্ণবর্ণং’ কৃষ্ণোপদেষ্টারুণং, যদর্শনেনৈব সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ ।
কিঞ্চা,—সর্বলোক-দৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ‘ত্বিষা’ প্রকাশ-
বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ । তস্ম্যাৎ তস্মিন্
সর্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাত্ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইতি ভাবঃ ।

তস্মা শ্রীভগবন্ত্বমেব স্পষ্টয়তি ;—“সান্ধোপাঙ্গাস্ত্র-পার্বদং”—বহুভি-
শ্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথাদৃষ্টৌহসাবিতি গোড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-স্বদ্বোৎকলাদি-
দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ । তথাস্ত্রাণ্যেব পরমমনোহরত্বাৎ উপাঙ্গানি
ভূষণাদীনি মহাপ্রভাবত্বাৎ তান্ধোবাস্ত্রাণি সর্বদৈকান্তবাসিত্বাৎ ; তান্ধেব

১ । অমর্থ্যাদৈশ্বৰ্য্যকৃষ্ণত্বেন—অমর্থ্যাৎ কৃতাদিষেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ইত্য-
ত্রোক্তা য়া মর্থ্যাৎ তদভীতং ঐশ্বৰ্য্যং যস্য স চাসৌ কৃষ্ণশ্চেতি তস্য ভাবত্বং তেন তন্নিনীতং
অতিক্রান্তং স্বেচ্ছয়া স্বয়ংরূপাবতরণে তদ্বাক্যস্য-হ্রস্বলত্বাদিতি ভাবঃ ।

২ । “কলেরস্তে চ সংপ্রাপ্তে” ইতি বচনপ্রাপ্তমাবেশাবতারত্বং বারয়তি, তস্য কলি-প্রথম-
ব্যাপ্তিদর্শনাদিতি । যদ্বাপরে কৃষ্ণোহবতরতি, তদেব কদৌ শ্রীগৌরোহপ্যবতরতীতি ব্যাধিঃ ।
তস্য শ্রীগৌরস্য কলিপ্রথমে বা তদ্রূপা ব্যাধিতস্য দর্শনাদিতি ।

पार्षदाः । यद्वा,—अत्यन्त-प्रेमास्पदत्वात् तदुल्या एव पार्षदाः
 श्रीमदद्वैताचार्य-महानुभाव-चरण-प्रभृतयः, तैः सह वर्तमानमिति चार्थान्त-
 रेण व्यक्तम् । तमेवञ्चुतं कैर्यजन्ति ? यज्जेः पूजासञ्चारैः “न यत्र
 यज्जेश-मथा महोत्सवा” (भाग, ५।२।२०) इत्याहुः । तत्र च विशेषणं
 तमेवाभिधेयं व्यनक्ति,—‘सङ्कीर्तनं’ बहुभिर्भिलित्वा तद्गान-सुखं,—
 श्रीकृष्णगानं तत्प्रधानैः । तथा, सङ्कीर्तन-प्राधान्यं तदाश्रितेष्वेव
 दर्शनात्, स एवात्राभिधेय इति स्पष्टम् ।

तदेतत् सर्वमवधारयामि परमोत्कृष्टेनार्थेन तमेव स्तोत्रि—
 [१२] “अन्तःकृष्णम्” इत्यादिना ; दर्शितकृतं परम-विद्वच्छिरोमणिना
 श्रीसर्वभोमभट्टाचार्येण ;—

“कालासक्तं भक्तियोगं निजं यः

प्रादुक्तं कृष्णैतन्नामा ।

आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे

गाढं गाढं लीयतां चित्त-भङ्गः ॥”—इति ।

[१३] “जयताम्” इति ;—‘ज्ञापको’ ज्ञापयितुम् ।

[१४] “कोहपी”ति—“ब्रह्मवैश्वदेवः” श्रीरामानुज-मध्वाचार्य-
 श्रीधरस्वाम्यादिभिर्बलिखितं तदुक्तं त्र्यर्थः । अनेन स्व-कपोलकलितद्वयं
 निरस्तम् ।

[१५] “यः” इति ;—एको मुख्यः, एतल्लिखनम् ।

[१६] “अथे”ति ;—श्रीभागवत-सन्दर्भ-नामानं सन्दर्भं ग्रन्थ-
 मित्यर्थः । “वश्मि” कामये ।

[१७] सर्व-ग्रन्थार्थं संक्षेपेण दर्शयन्मपि मङ्गलमाचरति “यस्तु”
 इति ;—‘कचिदपि’ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादौ अपिशब्देन तत्रैव
 ब्रह्मद्वयं मुख्यमित्यानीतम् । ‘अंशकैः’-लीलावतार-रूपैर्गणवतार-

१ । कौलो कृत-निषेधात् “मथ”-शब्दः पूजापर एवेत्यर्थः ।

२ । सङ्कीर्तनाश्रय-वज्जमेव ।

रूपैश्च । 'पुमान्' पुरुषः सर्वानुसंध्यामी परमात्माथः । 'एकं' श्रीकृष्णार्थादद्यत् । 'यश्चै'वेति । तस्य भगवत्त्वमोहोऽपि श्रीकृष्णैश्चैव स्वयं भगवत्त्वं दर्शितम् । नारायणाथ्यं रूपं पाद्मोत्तरखण्डादि-प्रतिपाद्यः परमव्योमाथ्य-महावैकुण्ठाधिपः श्रीपतिः ; स्वयं भगवानिति—“कृष्णस्तु भगवान् स्वयं” (भा० १।७।२८) इति श्रीभागवत-प्रामाण्यमिहेति सूचितम् । 'श्री'इति तदव्यभिचारिणी स्वरूपशक्तिरपि दर्शिता । 'इह' जगति । 'तत्-पादभाजां' तत्तरणारविन्दं भजतां, 'प्रेम' प्रीत्यातिशयं 'विधत्तां' कुरुतां प्रादुर्भावयस्वित्यर्थः ।

[१२] “तत्र पुरुषश्च”इति । अत्रैतदुक्तं भवति ;—यद्यपि प्रत्यक्षानुमान-शब्दार्थोपमानार्थापत्त्यभाव-सम्भवेतिह-चेष्टाख्यानि दश प्रमाणानि विदितानि, तथापि त्रमप्रमादविप्रलिप्सा-करणपाटव-दोष रहितवचनाव्यक्तः शब्द एव मूलं प्रमाणम् । अन्वेषां प्रायपुरुष-त्रमादिदोषमयतयाग्रथा-प्रतीति-दर्शनेन प्रमाणं वा तदाभासं वेति पुरुषैर्निर्णेतुमशक्य-त्वात् । तस्य तदभावात् । अतो राज्ञा भृत्यानामिव

दशप्रमाणानि

शब्द-प्रमाण-श्रेष्ठता

१ । “प्रमाता येनार्थं प्रमिणोति तदेव प्रमाणम्”—इति बांश्वारनः । मत-भेदेन प्रमाणसंख्या कथ्यते—प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति—चार्काका आहः ;—प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे प्रमाणे इति कणादप्रधानवैशेषिकाः बोद्धाः आईताश्च ।—लौकिकम् (प्रत्यक्षानुमानाप्रवचनानि) आर्यक्ष (विज्ञानम्) इति द्विविधं प्रमाणमिति सांख्याः ; प्रत्यक्षं शब्दश्चेति द्वे प्रमाणे—इति त्रीमध्वाचार्याः ;—प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाश्चत्वारि प्रमाणानि—इति गौतमप्रधाननैयायिकाः ; प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा अर्थापत्तिश्च—इति प्राभाकराः ;—प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा अर्थापत्तिरनुपलक्षिणश्चेति—इति अपरे भट्टाः ;—सम्भवेतिह्ये अपातिरिक्ते प्रमाणे—इति पौराणिकाः ; चेष्टापातिरिक्तमिति तान्त्रिकाः मन्त्रे । त्रैतिह्यार्थापत्तिसम्भवा भावाः एतानि न प्रमाणान्तराणि—इति गौतमः ; यथा श्राम्यह्वरे—“न चतुष्टयमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात् ।—श्राम्यह्वरम्, २।२।१।

२ । विसम्वादिनीप्रवृत्तिर्विप्रलिप्सा ; स्वप्रतीति-विपर्यय-प्रत्ययानं वा ।

३ । त्रमादि-दोष-रहितस्य शब्दस्य अग्रथा-प्रतीति-दर्शनाभावात् ।

তেনৈবান্বেষণং বন্ধমূলত্বাৎ । তস্য তু নৈরপেক্ষ্যাৎ । যথাশক্তি কচিদেব
তস্য তৈঃ সাচিব্যকরণাৎ, স্বাধীনস্য তস্য তু তান্যুপমর্দ্যাপি' প্রবৃত্তি-
দর্শনাৎ । তেন' প্রতিপাদিতে বস্তুনি তৈ'বিরোদ্ধুমশক্যত্বাৎ ।

তেষাং' শক্তিভিরস্পৃশে বস্তুনি তসৈ্যব তু সাধকতমত্বাৎ । তথাহি,—
প্রত্যক্ষং তাবৎ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়-পঞ্চক-জন্যতয়া ষড়্বিধং ভবেৎ ; প্রত্যেকং
সবিকল্পক-নির্বিকল্পক-ভেদেন দ্বাদশবিধং ভবতি । তদেব চ বৈদুষ্য-
মবৈদুষ্যশ্চেতি দ্বিবিধম্ । তত্র বৈদুষ্যে' ন বিপ্রতিপত্তিঃ, ভ্রমাদি-নৃ-দোষ-
রাহিত্যাৎ,—শব্দস্যাপি তন্মূলত্বাৎ' । কিন্তু'বৈদুষ্য' এব সংশয়ঃ, তদীয়ং
জ্ঞানং হি ব্যভিচরতি ; যথা,—মায়া-মুণ্ডাবলোকনে দেবদত্তসৈ্যব মুণ্ডমিদং
বিলোক্যত ইত্যাদৌ । ন তু শব্দঃ ;—যথা, হিমালয়ে হিমং, রত্নাকরে
রত্নমিত্যাদৌ তচ্ছব্দেনৈব বন্ধমূলম্ । যথা, দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডকেন কেনচিৎ
ভ্রমাৎ সত্যেহ্যপ্যশ্রদ্ধীয়মানে সত্যমেবেদমিতি নভোবাণ্যাদৌ জানন্নপি
বুদ্ধোপাসনং বিনা ন কিঞ্চিদপি তদ্বেন নির্ণেতুং শক্নোত্তীতি হি সর্বেষা-
মেব ঞ্চায়বিদাং স্থিতিঃ । শব্দস্য তু নৈরপেক্ষ্যম্ । যথা,—“দশমস্তমসী”-
ত্যাদৌ ;—স এষ শব্দো দশমোহহমস্মীতি প্রমায়ান্তিরস্কারিণং মোহং
শ্রবণপথ-প্রবেশমাত্রাদ্বিনিবর্তয়ত্যেবেতি স্পষ্টমেব নৈরপেক্ষ্যম্ । আত্ম-
শক্ত্যানুরূপমেব প্রত্যক্ষেণ শব্দস্য সাচিব্যকৃতিঃ । যথা ‘অগ্নিহিমস্য
ভেষজমি’ত্যাদাবেব । ন তু “ভবান্ বভূব গর্ভো স্তে মথুরানগরে
স্বতে”ত্যাদৌ, শব্দস্য তু তদুপমর্দকত্বম্ ; যথা,—‘সর্পদক্ষে ত্বয়ি বিষং
নাস্তী’তি মন্ত্র ইত্যাদৌ । তেন' প্রতিপাদিতে প্রত্যক্ষাবিরোধত্বম্ ;
যথা,—“সৌবর্ণং ভসিতং স্নিগ্ধ”মিত্যাদৌ, তসৈ্যব তু সাধকতমত্বং, যথা,—
গ্রহ'চেষ্টাদাবিতি । সর্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধং যত্তৎ সত্যমিত্যেষ পক্ষঃ
সর্বসৈ্যকত্রমিলনাসম্ভবাৎ পরাহতঃ । অথ বহুগাং প্রত্যক্ষসিদ্ধমিত্যে-

১। তিরস্কৃত্য ।	২। স্বতন্ত্রেণ শব্দেন ।	৩। শব্দানুগত-প্রত্যক্ষাদিভিঃ ।
৪। প্রত্যক্ষাদীনাম্ ।		৫। ঈশ্বরস্ত বৈদুষ্যম্ ।
৬। বৈদুষ্য-প্রত্যক্ষ-মূলত্বাৎ ।		৭। জীবস্যাবৈদুষ্যম্ ।
৮। শব্দেন ।		৯। অস্য গ্রহস্যায়মুপচারঃ শব্দক ইতি ।

যোহপি কচিদ্দেশে পৌরুষেষশাস্ত্রে বা কস্যাপি বস্তনোহন্থথাজ্ঞানদর্শনাৎ^১
পরাহতঃ ।

অথ প্রতিজ্ঞা-হেতুদাহরণোপনয়-নিগমনাভিধ-পঞ্চাঙ্গমনুমানং যৎ
তদপি ব্যভিচরতি । তত্র বিষমব্যাপ্তো^২ ;—যথা,—বৃষ্ঠ্যা তৎকাল-
অনুমানপ্রমাণম্—

নির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরমধিকোদিত্বর-ধূমে পর্ব্বতে
শব্দানুমানয়োঃ শব্দ-শ্রেষ্ঠত্বম্ পর্ব্বতোহয়ং বহ্নিমানিত্যাদৌ, বর্ষাস্থ ধূমায়মান-
স্বভাবে পর্ব্বতে বা ;—ন তু শব্দঃ । যথা,—‘সূর্য্যকান্তাৎ সৌরমরীচি-
যোগেনাগ্নিরুক্তিষ্ঠত’ ইত্যত্র তচ্ছব্দেনৈব বদ্ধমূলম্ । যথা,—“অরে

শীতাতুরাঃ পথিকা ! মাহস্মিন্ ধূমাহ্বিসস্তাবনাং কুটং, দৃষ্টমস্মাভিরত্রাসৌ
বৃষ্ঠ্যাধুনৈব নির্ব্বাণঃ ; কিন্তুমুত্রৈব ধূমোদগারিণি গিরৌ দৃশ্যতে বহ্নিঃ”

ইত্যাদৌ ধূমাভাস এবায়ং ন তু বহ্নিঃ, কিন্তুমুত্রৈবেত্যাদিবা ক্যাদৌ চ ।
যদি বক্তব্যমেবমাভাসত্বেন পূর্ব্বত্র স্বরূপাদিকৌ হেতুরিত্যতো ন সদনুমান-

ব্যভিচারিতেতি,—সমানাকারত্বাৎ, বিষপর্ব্বতবাষ্পাদিসু নেত্রজ্বালাদীনা-
মপি দর্শনাৎ ?—অলং, ধূমাদীনামসার্ব্বত্রিকত্বাত্তদ্বাষ্পাতীত-কালগত-ধূম-

জাতত্বাদিসম্ভবাচ্চ । ধূম-ধূমাভাসয়োরগ্নিসস্তাবাসস্তাবমাত্রপ্রতিপত্তেরগ্নি-
জ্ঞানাদেব ধূমজ্ঞানে সাধ্যসাধনসমভিব্যাহারাৎ পরস্পরাশ্রয়ঃ প্রসজ্যেত ;

তদেবং তাদৃশপ্রত্যক্ষশ্চৈব প্রমাৎ প্রতি ব্যভিচারে সমব্যাপ্তাবপি
তদ্ব্যভিচারঃ ;—শব্দস্য নৈরপেক্ষ্যং যথা,—দশমস্ত্বমসীত্যাদাবেব । আত্ম-

শক্ত্যানুরূপমেব চ তস্য তেন সাচিব্যকরণং যথা,—হীরকগুণবিশেষ-
মদৃষ্টবস্তিঃ পার্থিবত্বেন সর্ব্বমেবাশ্মাদিকং^৩ দ্রব্যং লৌহচ্ছেদমিত্যনুমাৎ
শক্যতে ; নতু শ্রুততাদৃশগুণকং হীরকং তচ্ছেদমিতীত্যাদৌ ।

১ । নাম-ভেদস্য প্রতিদেশং সত্ত্বাৎ পরিভাষা-ভেদস্য চ প্রতিশাস্ত্রং সত্ত্বাৎ ।

২ । সাধ্যবত্তা-বচনং প্রতিজ্ঞা, সব্যাপ্তিকং বচনং হেতুঃ, দৃষ্টান্তবচনমুদাহরণং,
সাধনোপসংহার উপনয়ঃ, সাধ্যোপসংহারঃ নিগমনম্ ।

৩ । সমানাধিকরণাবচ্ছেদেন যত্র সাধ্যং সা সমব্যাপ্তিঃ । যথা,—পর্ব্বতো ধূমবানার্জেদ্ধন-
বহ্নিরিত্যত্র ; তদ্ভিন্না বিষম-ব্যাপ্তিঃ, বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যত্র ।

৪ । অশ্মাদি-দ্রব্যং লৌহচ্ছেদং পার্থিবত্বাদিতি লৌকিকং ব্যভিচরতি ।

शब्दस्य तदुपमर्दकत्वं यथा,—वह्नि-तप्तमङ्गं वह्नित्वापेन शाम्यति ।
शुष्क्यादि-द्रव्यं ज्वरान्निपाकान्दौ माधुर्यादिभाग्भवतीत्यादौ । तेन
प्रतिपादितेहनुमानेनाविरोध्यत्वं ; यथा,—एकैवेयमौषधिस्त्रिदोषघ्नी-
त्यादौ तच्छक्तिभिरस्पृश्येहर्षे शब्दस्यैव साधकतमत्वम् । यथा,—ग्रह-
चेष्टदावेवेति तदेव मुखयोरैव तयोराभासकृतौ परानि तु
स्वयमेवानपेक्ष्यानि भवन्ति । तस्य तयोश्चानुगतत्वात् ।

आर्षप्रमाणम्—अथ तथाह्वज्जानार्थं तानि च दर्शयन्ते । तत्र देवाना-
मृषीणां वचनमार्षम् ।

उपमानम्—गोसदृशो गवय इति ज्ञानमुपमानम् । पीनत्वमु-
भोजिनि, नक्तं भोजित्वं गमयति ।

अर्थापत्तिप्रमाणम्—तदन्वया^१ न भवतीत्यर्थगिरोः कल्लनयास्य फल-
मसावर्थापत्तिः ।

अभावप्रमाणम्—सन्निकर्षं विना नेन्द्रियाणि गृह्णन्ति । तस्मात् घटाभावे
प्रमाणं तदनुपलक्षिकरूपोहभाव^२ एव ।

सम्भावनप्रमाणम्—सहस्रे शतं सम्भवतीति बुद्धौ सम्भावनं सम्भवः ।

ऋतिह्यप्रमाणम्—अज्जातवत्कृतागतपारम्पर्याप्रसिद्धमैतिह्यम्^३ ।

चेष्टाप्रमाणम्—असूनुत्तोलनतो घट-दशकादि-ज्ञानं चेष्टेति ।

किं पञ्चादिभिश्चाविशेषान्न प्रत्यक्षादिकं ज्ञानं परमार्थप्रमापकम् ।
दृश्यते चामीषानिष्ठा निष्कयोर्दशनज्जानादिना प्रवृत्ति-निवृत्ती न च तेषां

शब्दप्रमाणम्

काचित् परमार्थसिद्धिः ;—दृश्यते चातिबालानां

मातरपित्राग्वाहपुशकादेव सर्वज्ञानप्रवृत्तिसुत्वं विना

चैककितया रचितानां जडमुकतेति न च व्यवहारसिद्धिरिति । अथैव

१ । प्रत्यक्षानुमानयोश्च तद्ध शब्दस्यानुगतत्वात् ।

२ । तं पीनत्वं रात्रिभोजनमस्तरेण ।

३ । घटज्जानाभाव एव घटाभावे प्रमाणम् ।

४ । अज्जात-वत्कृत्वेनागतं यं पारम्पर्यात्, तेन प्रसिद्धमैतिह्यम् । यथेह वटे वक्त्रः

शब्दसैव' प्रमाणत्वे पर्यावसिते 'कोहसौ शब्द' इति विवेचनीयम् । तत्र "ब्रह्मादिरहितं वचः शब्दः" इत्यनेनैव पर्याप्तुर्न स्यात् ; यथा,— स्वमतिगृहीते पक्षे ब्रह्मादिरहितोऽयमयमेवेति प्रति स्वं मतभेदे निर्णयाभावापत्तेः ; तथा तस्यापि शब्दस्य प्रत्यक्षावगम्यत्वेन परानुगतत्वात् अप्रामाण्यापत्तेः ।

तस्माद् यो' निज-निज-विद्वत्तायै सर्वैरेवाभास्यते,—यस्याधिगमेन सर्वेषामपि सर्वैरेव विद्वत्ता भवति,—यत्कृत्यैव परमविद्वत्तया प्रत्यक्षादिकमपि शुद्धं स्यात्,—यश्चानादिश्चात् स्वयमेव सिद्धः, स एव निथिलैतिह्यमूलरूपो महावाक्यसमुदायः शब्दोऽत्र गृह्यते,—स च शास्त्रमेव, तच्च वेद एव—स वेदसिद्धः, य एव—सर्वकारणस्य भगवतोऽहनादिसिद्धः, पुनः पुनः सृष्ट्यादौ तस्मादेवाविर्भूतमपौरुषेयं वाक्यम्,—तदेव ब्रह्मादिरहितं संभावितं ; तच्च सर्वजनकस्य तस्य च सदोपदेशायावश्यकं मन्त्रव्यं, तदेव चाव्यभिचारिप्रमाणम् । तच्च तत्-कृपया कोऽपि कोऽपि गृह्णाति । कूर्तर्ककर्कशा मुक्ता वा तन्न गृह्णन्तु नाम, तेषामप्रमापदं कथमुपयातु ? न चेश्वरविहितं वैश्वकादिशास्त्रममतं प्रमाणाभावादितरवत् यातीति चेन्न,—तदनुगतत्वादिव शास्त्रव्यवहारः ।

न च बुद्धस्यापीश्वरत्वे सति तद्वाक्यं च प्रमाणं स्यादिति वाच्यं ; येन शास्त्रेण तस्येश्वरत्वं मन्त्रामहे, तेनैव तस्य दैत्यमोहनशास्त्रकारित्वे नोक्तत्वात् ।

अत्र वाचस्पतिश्चैवमाह ;—“न च ज्येष्ठं प्रमाणप्रत्यक्षविरोधादान्नाय-सैव तदपेक्षस्य प्रामाण्यमुपचरितार्थत्वं चेति युक्तम् । अस्यापौरुषेय-तया निरस्तसमस्त-दोषाशङ्कस्य बोधकतया च स्वतःसिद्धप्रमाणभावस्य स्वकार्यप्रमितौ परानपेक्षत्वात् । प्रमितानपेक्षत्वेऽप्युपेतौ प्रत्यक्षापेक्षत्वात् ।

१ । शब्दसैव निरपेक्षत्वेऽत्रेयाः तदपेक्षत्वे तस्यात्रापमर्दकत्वे अन्तानुमर्तत्वे च सति ।
 २ । वः शब्दः । ३ । वेदस्य प्रामाण्ये । ४ । प्राथमिकः ।
 ५ । लौकिकप्रत्यक्षापेक्षस्य ।

‘তদ্বিরোধাদনুৎপত্তি’লক্ষণম’প্রামাণ্যমিতি চেৎ ? ন ;—উৎপাদকা-
প্রতিষম্বিহ্বাৎ । ন হ্যাগম-জ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপ-
হন্তি যেন কারণাভাবাম্ ভবেৎ, অপি তু তাত্ত্বিকং,—ন চ তত্ত্বশ্চোৎ-
পাদকম্ । অতাত্ত্বিক-প্রমাণ-ভাবেভ্যোহপি সাংব্যবহারিকপ্রমাণেভ্যস্তত্ত্ব-
জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ । যথা বর্ণে হ্রস্ব-দীর্ঘাদয়োহন্যধর্ম্মা অপি স-
মারোপিতাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিহেতবঃ । নহি লৌকিকা ‘নাগ’ ইতি বা ‘নগ’
ইতি বা পদাৎ কুঞ্জরং তরুং বা প্রতিপद्यমানা ভবন্তি ভ্রান্তাঃ ।

ন চানন্তপরং বাক্যং স্বার্থে উপচরিতার্থং যুক্তম্ । উক্তং হি,—‘ন
বিধৌ পরঃ শব্দার্থ’ ইতি । জ্যেষ্ঠত্বং চানপেক্ষিতস্য’ বাধ্যত্বে হেতুর্ন’ তু
বাধকত্বে,—রজত-জ্ঞানস্য জ্যায়সঃ শুক্তিকাজ্ঞানেন কণীয়সা বাধদর্শনাৎ ।
’তদনপবাধত্বে তদপবাধাঅনন্তশ্চোৎপত্তিরনুপপত্তিঃ । দর্শিতঞ্চ তাত্ত্বিক-
প্রমাণ-ভারস্থানপেক্ষিতত্বং ; তথা চ পারমর্ষং সূত্রং,—‘পৌর্বাপর্য্যে
পূর্ব-দৌর্ব্বলাৎ প্রকৃতিবৎ ইতি । [পূ° মী° সূ° ৬।৫।৫৪] তথা,—

“পৌর্বাপর্য্য-বলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তে ।

অন্যোন্তনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ” ।

[তন্ত্রবার্ত্তিকম্—১।৩।২] ইতি ।*

- ১। তৎ উৎপত্তৌ প্রত্যক্ষম্ ।
- ২। প্রমিতেরমুৎপত্তি-লক্ষণম্ ।
- ৩। আশ্রয়স্ত ।
- ৪। উৎপাদকোহপ্রতিষম্বী দ্বৈরো বস্ত বেদস্ত ।
- ৫। প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্য-কর্ম্মকোপহননেন প্রত্যক্ষাবিকল্পত্ব-লক্ষণ-কারণাভাবাৎ প্রমিতিন্
ভবেৎ ।

৬। দৃশ্যতে বাক্যমিদং শাবরভাষ্যে (মী° সূ° “অর্থস্ত বিধিষেয্বাৎ যথা লোকে”—
১।২।২৯) তদ্ব্যথা—‘বিধৌ হি ন পরঃ শব্দার্থঃ প্রতীয়তে’—অশ্রাব্যঃ—বেদে আগমাতিরিক্তঃ
প্রমাণাভাবো ন । বিধায়কে শব্দে পরো লক্ষ্যঃ শব্দার্থো ন ভবতীত্যর্থঃ ।

- ৭। প্রাথমিকং রজত-জ্ঞানম্ ।
- ৮। শুক্তি-জ্ঞানস্ত ।
- ৯। ন শুক্তিকর্ত্বক-জ্যেষ্ঠ-জ্ঞান-কর্ম্মতাক-বাধকত্বে হেতুর্জ্যেষ্ঠজ্ঞানম্ ।
- ১০। রজতজ্ঞানাস্যানপবাধে সতি তদ্বাধরূপস্ত শুক্তিজ্ঞানস্ত ।

* “ন চ জ্যেষ্ঠ প্রমাণ” ইত্যাদিকমারভ্য “যত্র জন্মধিয়াং ভবেৎ” ইতি পর্য্যস্তানি
বাক্যানি শাক্তরশারীরকভাষ্যোপদ্বাতীয়-ভামতীটীকোক্তানীতি ।

অত্র সাংব্যবহারিকমিতি সার্বত্রিকমেব ব্যাবহারিকমিতি জ্ঞেয়ম্ ।

কচিছুপমর্দস্য^১ দর্শিতত্বাৎ । দৃশ্যতে চান্নত্র ;—সূর্যাদিমণ্ডলস্য
সূক্ষ্মতায়াঃ প্রত্যক্ষীকৃতিরপ্যনুমান-শব্দাভ্যাং বাধিতা ভবতীতি দূরস্থ-বস্তু
ন তাদৃশতয়া দৃষ্টত্বাৎ^২ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ ।

তদেবং স্থিতে শ্রীবৈষ্ণবাস্ত্বেবং বদন্তি—বেদস্য ন প্রাকৃত-
প্রত্যক্ষাদিবদবিঘ্নাবদ্বিময়মাত্রত্বেন যাবদেবাবিঘ্না,
বেদ-প্রামাণ্যম্ ।

তাবদেব তদ্ব্যবহারঃ । সতি ব্যবহারে প্রামাণ্যং
চেতি মন্তব্যং—অপৌরুষেয়ত্বাৎ । সর্বমুক্তি-কাল^৩ভাবেন তদধিকারিণাং
সম্বৃত্তান্তিত্বাৎ । পরমেশ্বর-প্রসাদেন পরমেশ্বরবদেবাবিঘ্নাতীতানাং
চিন্মুক্তৈক-বিভবানামাত্মারামাণাং পার্শ্বদানামপি ব্রহ্মানন্দোপরিচর-ভক্তি-
পরমানন্দেন সামাদি-পারায়ণাদের্দর্শয়িম্যমাণত্বাৎ । শ্রীমৎপরমেশ্বরস্য
স্ববেদ-মর্ঘ্যাদামবলম্বেব্যব মুহুঃ সৃষ্ট্যাদিপ্রবর্তকত্বাচ্চ । যেযাস্তু পুরুষ-
জ্ঞান-কল্পিতমেব বেদাদিকং সর্বং দ্বৈতং, তেষামপৌরুষেয়ত্বাভাবাত্ত
এব ভ্রমাদি-সংভবাৎ স্বপ্ন-প্রলাপবৎ ব্যবহার-সিদ্ধাবপি প্রামাণ্যং
নোপপাদ্যত ইতি, তন্মতমবৈদিকবিশেষ ইতি ।

নস্বর্বাগ্জন-সংবাদাদিত্ব-দর্শনাৎ কথং তস্য^৪নাদিত্বাদি উচ্যতে,—
“অতএব চ নিত্যত্বম্” ইত্যত্র সূত্রে [ব্রহ্মসূ^৫ ১।৩।২৯] শাক্ত-শারীরক-
ভাষ্যপ্রমাণিতায়াং শ্রুতৌ শ্রুয়তে,—‘যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয-
মায়েৎ^৬ স্তামস্ববিন্দম্^৬ মিশু প্রবিষ্ঠাম্’ [ঋক্ স^৬, ১০।৭।১৩] ইতি ।

১। কণীয়াসৌ জ্ঞানস্ত ।

২। স্থলস্তাপি সূক্ষ্মতয়া দৃষ্টত্বাৎ ।

৩। একদা সর্কেবাং মুক্তির্নাস্তীতি । ৪। বেদস্ত ।

৫। “নিয়তাকৃত্তেদেবোদেজ্জগতো বেদ-শব্দ-প্রভবত্বাদেবদ-শব্দ-নিত্যত্বমপি প্রত্যোক্ত-
ব্যম্ ।”—শাক্তভাষ্যে ।

৬। ‘যজ্ঞেন’ পূর্ক্বেকৃতেন, ‘বাচো’ বেদস্ত লাভবোধ্যতাং প্রাপ্তাঃ সস্তো যাজ্ঞিকাস্তামুশিষু
স্থিতাং লব্ধবন্তঃ ইতি মত্বার্থঃ—রত্বপ্রভা ব্যাখ্যা ।

স্মৃতৌ চ,—

“যুগান্তেহস্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ ।

লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ংভুবা ॥”

(মহাভা° শান্তি° ২১০।১৯) ইতি ।

তস্মান্নিত্যসিদ্ধসৈব বেদ-শব্দস্য তত্র তত্র প্রবেশ এব, নতু তৎ-
কর্তৃকতা । তথা চানাঙ্গিসিদ্ধ-বেদানুরূপেব প্রতিকল্পঃ তত্তন্মাদি-
প্রবৃতিঃ । তথাহি ;—“সমান-নাম-রূপত্বাচ্চারুত্বাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ
স্মৃতেশ্চ” [ব্রহ্মসূ° ১।৩।৩০] ইত্যত্র তত্ত্ববাদ-ভাষ্যকৃষ্টিঃ শ্রীমাধ্বাচার্যৈ-
রুদাহতা শ্রুতিঃ,—

“সূর্য্যাচন্দ্রমদৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ । (ঋক্ ১০।১২০।৩)

তথৈব নিয়মঃ কালে স্বরাদিনিয়মস্তথা ।

তস্মান্নানীদৃশং কাপি বিশ্বমেতস্তবিষ্যতি ॥”

(তৈ° নারা° উপ° ৬।১।৩৮) ইতি ।

স্মৃতিশ্চ,—

“অনাঙ্গিনিধনা নিত্যা বাণ্ডৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা ।

আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥

ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্মমে স মহেশ্বরঃ ॥”*

[মহাভা° শান্তি° ২৩।১।৫৬-৫৭] ইতি ।

অত্র শব্দপূর্বকসৃষ্টিপ্রক্রমে শ্রুতিশ্চার্হৈতশারীরকভাষ্যে [ব্রহ্মসূ°
শাং ভা° ১।৩।২৮] দর্শিতা “—এত° ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতা-
স্বত্র°মিতি মনুষ্যা°নিন্দব ইতি পিতৃন” [ঋঃ আঃ ১।২।৪] ; ইত্যাদিকা

১। অবাস্তুরকল্পাদৌ ।

* লক্ষ্যতেহত্রপূর্বলোকস্ত চরণ-বিতাস-বিপর্ধ্যায়ো ভারত-টীকাকৃতা শ্রীমতা নীলকণ্ঠেন ;
স্বীক্ৰিয়তে তৈনেব উপর্যুক্ত-শব্দরভাষ্যধৃতপাঠ ইতি । মহাভারতে পাঠান্তরোহধিকপাঠশ্চ দৃশ্যতে ।

২। দেবতাহদেবতা ইত্যুক্তা ।

৩। অসৃষ্টিপ্রথানে দেহে রমতে ইতি “অসৃগ্নম° মনুষ্যাং ইত্যুক্তা ।

৪। ইন্দবঃ চন্দ্রস্থানাং পিতৃণাং ইন্দুশব্দঃ স্মারকঃ ।

তথা “স ভূরিত্তি ব্যাহরন্ ভূমিমস্জত” [তৈ° ব্রা° ২ অঃ প্রঃ ৪ অঃ ২২ প্রঃ] ইত্যাদিকা চ ; তথা শ্রীরামানুজ-শারীরকে [ব্রহ্মসূ° ১।৩।২৭] দর্শিতা চ,—“বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ সতাসতী প্রজাপতিঃ” [তৈ° ব্রা° অষ্ট ২, প্রশ্ন ৬, অনূ ২, প ৭] ইতি । অতএবোৎপত্তিকে শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধে সমাশ্রিতে নিরপেক্ষমেব বেদস্য' প্রামাণ্যং মতম্ ।

“শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্” [ব্রহ্মসূ°, ১।৩।২৮] ইত্যত্র সংবাদাদিরূপপ্রক্রিয়া তু শ্রোতৃবোধসৌকর্য্যকরীতি সামঞ্জস্যমেব ভজতে । তস্মাদ্বেদাখ্যং শাস্ত্রং প্রমাণং, তত্তল্লক্ষণহীনত্বাৎ তদ্বিরুদ্ধত্বাচ্চাবৈদিকস্ত শাস্ত্রং ন প্রমাণম্ ।

যেষাং বেষ্বরকল্পনা নাস্তি, তেষামপি শাস্ত্রস্যাত্যর্কাগ্জনত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ অনাগুবিচ্ছিন্নবেদ-প্রলোপনভূয়িষ্ঠ-বৃত্তিত্বেনানাди-সিদ্ধ-বর্ণাশ্রম-লোপিচরিত্রেণ বর্ণঞ্চ তং তং নিজাম্মাদিনা বিলুপ্যৈব
ফোটাবাদঃ স্বগোষ্ঠীসম্পাদনে চার্কাচীনত্বেনৈবাবগতত্বাৎ তৎ
কেনাপ্যধুনৈবোখ্যাপিতমিত্যেব স্ফুটমায়াতি ।

ননু বেদেহপি ‘গ্রাবাণঃ প্লবন্তে’, ‘মুদব্রবীদাপোহক্রবন্নি ত্যাди-দর্শনাৎ অনাপ্তত্বমিব’ প্রতীয়তে । উচ্যতে,—কর্ম্মবিশেষাঙ্গভূতানাং গ্রাব্ণাং বীৰ্য্য-বর্দ্ধনায় স্ততিরিয়ং ; সা চ শ্রীরামকল্পিত-সেতুবন্ধাদৌ প্রসিদ্ধত্বেন যথাবেদেবেতি ন দোষঃ । যথা,—‘মুদব্রবীদাপোহক্রবন্নি ত্যাदৌ তত্তদভিমানি-দেবতৈব ব্যপদিশ্যত’ ইতি জ্ঞেয়ং, তদেবং সর্বত্রৈব, স এব

১। বেদস্ত ।

২। “শব্দইতি” ইতি বৈদিক-শব্দে বিরোধঃ সাবধবত্বে নেত্রাদীনামনিত্যত্বে তথাচকস্যাপ্যনিত্যত্বং স্যাদিত্তি চেন্ন অত ইন্দ্রাদি-শব্দাদেব পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রাণ্ডর্থজন্মপ্রভবাৎ কথমিদমবগম্যতে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং স্প্রতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ ।

৩। শাস্ত্রম্ ।

৪। অবধার্থবক্তৃত্বম্ ।

৫। কর্ম্মফল-দাতৃত্বলক্ষণম্ ।

৬। উক্তঞ্চ শাকরতাব্যে (ব্রহ্মসূ° ১।৩।৩৩) ‘মুদাদিষপি চেতনাধিষ্ঠাতরো ব্যপগম্যন্তে মুদব্রবীদাপোহক্রবন্নি ত্যাदि দর্শনাৎ’ ।

বেদঃ । কিন্তু সর্বজ্ঞেশ্বর-বচনত্বেনাসর্বজ্ঞজীবৈদুঁরুহত্বাৎ তৎপ্রভাব-
লক্ষ-প্রত্যক্ষ-বিশেষবস্তিরেব সর্বত্র তদনুভবে শক্যতে ; ন তু তাকিকৈঃ ।

তদুক্তং পুরুষোত্তমতন্ত্রে,—

“শাস্ত্রার্থযুক্তোহনুভবঃ প্রমাণং তুত্তমং মতম্ ।

অনুমাণা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণ-পদবীং যযুঃ ॥”

—ইতি । তথৈব মতং ব্রহ্মসূত্রকারৈঃ ;—

—“তর্কীপ্রতিষ্ঠানাৎ [ব্রহ্মসূ ২।১।১১], শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ।”

[ব্রহ্মসূ ২।১২৭] ইত্যাদৌ ; তথাচ শ্রুতিঃ,—

“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তাহত্বেনৈব সৃজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ”
[কঠ, ২।৯] ‘নীহারেণ’প্রাবৃতা জল্প্যা চ”—[ঋগ্ ১০ম, ৮৩ সূ, ৯]

১। শ্রীভাগবতীয় ১ম স্কন্ধীয় ২১ অধ্যায়ে বিংশশ্লোকে শ্রীধরস্বামিটীকাধৃতা চ,
তদ্ব্যথা,—‘ন তং বিদাধ য ইমা জ্ঞানাত্তদ্ব্যাক্ষ্যকমস্তরং বভূব, নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাস্তৃপ
উক্খশাস্চরন্তি’ ইতি পূর্ণা ঋক্ ।

অন্ত মন্ত্রস্ত সায়ণভাষ্যম্—হে নরাঃ বিশ্বকর্মাণং ন বিদাধ ন জানীথ, য ইমেমানি ভূতানি
জ্ঞান উৎপাদিতবান্ । ‘দেবদত্তোহহং যজ্ঞদত্তোহহমিতি বয়মাখ্যানং বিশ্বকর্মাণং জানীম’
ইতি যদ্রুচ্যতে তদসৎ । ন স্বহংপ্রত্যয়গমাং জীবরূপং বিশ্বকর্মাণঃ পরমেশ্বরস্ত তৎসং ; কিন্তু
যুগ্মাকমহং প্রত্যয়গম্যানাং জীবানামস্তরমস্তদহংপ্রত্যয়গম্যাদতিরিক্তং সর্ববেদান্তবেদমীশ্বরতৎসং
বভূব,—ভবতি,—বিত্ততে । ‘জীবরূপবস্তদপি কুতো ন বিদ্ব’ ইতি চেৎ শ্রয়তাম্,—নীহারেণ
প্রাবৃতা যুগ্মং নীহারসদৃশেনাজ্ঞানেনাচ্ছিন্নাঃ, অতো ন জানীথ । যথা নীহারো নাত্যন্তমসৎ-
দৃষ্টেরাবরকত্বাৎ নাত্যন্তং সৎ কাষ্ঠপাষণাদিবৎ সংবোদ্ধুমযোগ্যত্বাৎ এবং অজ্ঞানমপি নাত্যন্ত-
মসদীশ্বরতৎসাবরকত্বাৎ নাপি সঘোধমাজ্ঞানিবর্ত্যত্বাৎ । ঈদৃশেনাজ্ঞানেন সর্কে জীবাঃ প্রাবৃতাঃ ।
ন কেবলং প্রাবৃত্ত্বং কিন্তু জল্প্যা চ—দেবোহহং মনুষ্যোহহং ইত্যান্তনৃত্তজল্পনেন প্রাবৃতাঃ ।
কিঞ্চ অন্তৃত্ত্বপঃ—কেনাপ্যপ্যয়েন অস্মন্ প্রাণান্ সৃপ্যস্তঃ । উদরস্তরা ইত্যর্থঃ । ন তু পারমেশ্বরঃ
তৎসং বিচারিতবস্তঃ । ন কেবলমিহলোকভোগমাত্রতৃপ্তা উক্খশাসো নানাবিধেষু যজ্ঞযুক্খং
প্রউগ্নিকৈবল্যাদিকং শংসস্ত্চরন্তি পৃথিব্যাং বর্তন্তে । কেবলমৈহিকামুদ্রিকভোগপরা
বর্ত্ত্বেহতৌ বিশ্বকর্মাণং মেবং ন জানীথেত্যর্থঃ ।

অন্ত ব্যাখ্যা যথা দীপিকা-দীপনে—“তথাচ কর্মজড়ানাং অজ্ঞে প্রমাণং শ্রুতিঃ—তৎ ঈশ্বরং
যুগ্মং ন বিদাধ ন বেধ ; যঃ ঈশ্বর ইমা প্রজাঃ জ্ঞান জনসামাস । অন্তৎ দেহাদি অন্তরং

ইত্যাদ্যাঃ জল্প-প্রবৃত্তাস্তার্কিকা ইতি শ্রুতিপদার্থঃ । অতএব বরাহ-
পুরাণং,—

“সর্বত্র শক্যতে কর্ত্তমাগমং হি বিনানুমা ।

তস্মান্ন সা শক্তিমতী বিনাগমমুদীক্ষিতুম্ ॥”—ইতি ।

অদ্বৈতবাদিভিশ্চোক্তং,—

“যজ্ঞেনাপাদিতোহপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ ।

অভিযুক্ততরৈরনৈরন্যথৈবোপপাণ্ডতে ॥” ইতি ।

[বাক্যপদীয়ে ১ম কাণ্ড, ৩৪ শ্লোকঃ]

অদ্বৈতশারীরকেহপি (ব্রহ্মসূঁ ভাঃ ২।১।১১)—‘ন চ শক্যন্তে অতীতা-
নাগত-বর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে সমাহর্ত্তুং যেন তন্মতি-
রেকার্থবিষয়া সম্যগ্ভূমতিরिति স্মাৎ । বেদস্য চ নিত্যত্বে জ্ঞানোৎপত্তি-
হেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিত-বিষয়ার্থত্বোপপত্তেঃ । তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য চ
সম্যক্ভূমতীতানাগত-বর্ত্তমানেঃ সর্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্য’
ইতি ।

যদ্বাগমে ক্চিৎকর্ণেণ রোধনা দৃশ্যতে তত্রৈব শোভনং আগম-রূপত্বাৎ
বাধক-সৌকর্য্যার্থমাত্রোদ্দিষ্ট-তর্কত্বাৎ ; যদি চ যতর্কেন সিদ্ধ্যতি তদেব
বেদ-বচনং প্রমাণমিতি স্মাৎ, তদা তর্ক এবাস্তাৎ, কিং বেদেনেতি ?
বৈদিকস্মৃত্যা অপি তে বাহ্যা এবৈত্যমভিপ্রায়ঃ সর্বত্রৈব ; অতএব তেষাং
শৃগালত্বমেব গতি’রিত্যুক্তং ভারতে (মহাভা°, শান্তি, ১৮০।৪৭—৪৯)

যত্ ‘শ্রোতব্য মন্তব্য’ ইত্যাদিষু মননং নাম তর্কোহঙ্গীকৃতঃ তত্রৈব-
মেবমুক্তং, যথা কুর্শ্বপুরাণে,—

“পূর্বাপর্যাবিরোধেন কোহস্বর্থোহভিমতো ভবেৎ ।

ইত্যাদিমূহনং তর্কঃ শুদ্ধ-তর্কঞ্চ বর্জয়েৎ ॥”—ইতি

ব্যবধারণকং নীহারেণ তত্তুল্যেনাজ্ঞানেন জল্পা জল্পো বাদস্তৎপ্রবৃত্তাস্তার্কিকা ইত্যর্থঃ উক্তশাসঃ
কর্মোপদেশকাঃ চরন্তি, সংসারে ভ্রমন্তি” ।

অথৈবং সর্বেষাং বেদ-বাক্যানাং প্রামাণ্য এব স্থিতে কেচিদেবমাহঃ,

শব্দশক্তি-বিচারঃ

—কার্য এবার্থে বেদস্য প্রামাণ্যেন সিদ্ধিঃ, তত্রৈব^১
শক্তি-তাৎপর্যায়োরবধারিতত্বাৎ । তত্র শক্তির্থথা,

“উক্তম-বৃদ্ধেন মধ্যমবুদ্ধমুদ্दिश्च गामानयेत्युक्ते तं गवानयनप्रवृत्तमुपलভ्य
बालस्य वचसः सान्नादिमৎपिণ্ডानयनमर्थ इति प्रतिपद्यते ।^২

“অনন্তরং ‘গাং চারয়’ ‘অশ্বমানয়’ ইত্যাদাবাবা^৩ পোরাপাভ্যাং গোশব্দস্য
সান্নাদিমানর্থমানয়নশব্দস্য চাহরণমিতি সঙ্কেতমবধারণতি” [সাহিত্য-
দর্পণম্, ২।১১] ততঃ প্রথম এব কার্যাস্থিত এব প্রবৃত্তেস্তুত্রৈব শক্তি-
গ্রহঃ । তথা চ তাৎপর্যমপি তত্রৈব ভবেৎ ।

তত্রোচ্যতে,—সিদ্ধে শক্ত্যভাবঃ কুতঃ ? কিং সঙ্গতিগ্রাহকব্যবহারস্য
সিদ্ধেরভাবেৎ, তত্রাপি^৪ কার্য-সংসর্গিত্বাদ্বা ?

নাদ্যঃ—পুত্রস্তে জাত ইত্যাদি বাক্যচ্যুস্য পিত্রাদিশ্রোতৃব্যবহার-
মুখ-বিকাশাদের্দর্শনাৎ । নাপি দ্বিতীয়ঃ—কার্যসংসর্গিত্বস্য পুত্রজন্মাদা-
বভাবাৎ । ন চাত্রাপি তং পশ্যেত্যাদিকং কার্যং কল্প্যৎ, তৎকল্পকা-
ভাবাৎ । প্রাথমিক-কার্যাস্থিত-শক্তি-গ্রহানুপপত্তিরেব তৎকল্পিকেতি
চেৎ ?—ন ; কার্যাস্থিতে বাক্যে শক্তি-গ্রহাসিদ্ধেঃ কার্যপদ এব কার্যাস্থি-
তত্বাভাবেন ব্যভিচারাত্, যোগ্যেতরাস্থিতত্ব-মাত্রেন সংগতি-গ্রহোপপত্তৌ
বিশেষণ-বৈয়র্থ্যাচ্চ । ন চ কার্যে কার্যাস্তরাস্থিতত্বমস্তীতি বাচ্যং

১। ক্রিয়াস্থিতবেদে ।

২। যথা মহাভারতে শাস্তিপর্কে ১৮০ অধ্যায়ে শৃগাল-কশ্যপ-সংবাদে,—

অহমাসং পণ্ডিতকো হেতুকো বেদনিদকঃ ।

আত্মীক্ষিকীং তর্কবিভাং অহুরক্তো নিরর্থিকাম্ ॥

হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসংস্ হেতুমৎ ।

আক্রোষ্টী চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্ ॥

নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্থঃ পণ্ডিতমানিকঃ ।

তস্তেষুং ফল-নির্বৃতিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ ॥

মহাভা° শাস্তি°—১৮০ অধ্যায়, ৪৭—৪৯ শ্লোকঃ ।

৩। আবা-প-উহাপাভ্যাং—চারণানয়নাত্ম্যাম্ ।

৪। অর্থসম্বন্ধাৎ ।

তদ্বিত্বিত্বাযোগাৎ, অনবস্থাপত্তেচ্চ । ন চ কার্যাবিত্ত্ব এব প্রাথমিক-
শক্তি-গ্রহ-নিয়মঃ । সিদ্ধনির্দেশেহপি^১ বালক-ব্যুৎপত্তিদৃশ্যাতে, ইদং
বস্তুমিত্যাদৌ । তস্মাৎ সিদ্ধে সিদ্ধায়াং শক্তৌ দৃষ্টে চ শ্রোতৃ-প্রতীতি-
বিরোধভাবে বক্তৃস্তাৎপর্য্যমপি তত্র সেৎস্যতীতি সিদ্ধবন্নির্দিষ্টানামুপ-
নিষদাদীনামপি স্বার্থে প্রামাণ্যমন্ত্যেব ।

তদ্বুক্তং—তস্মান্মাত্রার্থ-বাদয়োরণ্য^২পরত্বেহপি স্বার্থে প্রামাণ্যং
ভবত্যেব । তদ্যদি স্বরসত এব নিস্প্রতিবন্ধমবধারিত-রূপমনধিগত-
বিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে শব্দাৎ তদন্তুরেণাপি তাৎপর্য্যং তস্য প্রামাণ্যং
কিং ন স্যাৎ ? তৎ সংগান-বিগানয়োঃ^৩ পুনরনুবাদ-গুণবাদত্বে উপনিষদাং
পুনরনন্যশেষত্বাদপাস্ত-সমস্তানর্থমনস্তানন্দৈকরসমনধিগতমাত্মতত্ত্বং গম-
য়ন্তীনাং প্রমাণান্তরবিরোধেহপি তস্মৈ^৪বাভাসীকরণেন চ স্বার্থ এব
প্রামাণ্যমিতি ।

তদেবং সর্বস্মিন্নপি বেদাত্মকে সর্বস্বার্থং প্রতি^৫প্রামাণ্যমুপলক্ষে স
কথমর্থং প্রসূত ইতি বিব্রিয়তে ;—তত্র বর্ণানামাশুবিনাশিত্বান্নার্থং জনয়িত্বং

শক্তিঃ সম্ভবতি । ততশ্চ পূর্ব-পূর্বাঙ্কর-জন্ম-
শ্ফোটবাদঃ
সংস্কারবদন্ত্যাঙ্করসৈবার্থ-প্রত্যয়কত্বং মন্যন্তে ।

তে চ সংস্কারাঃ কার্য-মাত্রপ্রত্যায়িতাঃ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ, সংস্কার-কার্যস্য
স্মরণস্য ক্রমবর্তিত্বাৎ সমুদায়প্রত্যয়াভাবান্নান্ত্যবর্ণস্যাপ্যর্থপ্রত্যয়কত্বমিত্য-
ভিপ্রেত্যাপরে তু শ্ফোটমেব তৎপ্রত্যয়কমাছঃ—“স চ বর্ণানা-
মনেকত্বেনৈকপ্রত্যয়ানুপপত্তেরেকৈক-বর্ণ প্রত্যয়াহিতসংস্কার-বীজেহন্ত্য-
বর্ণ-প্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িনি একপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঋটিতি প্রত্যব-
ভাসতে ।” [ব্রহ্মসূ ১।৩।২৮ সূত্রীয় শঙ্করভাষ্যে]

অতএব শ্ফোটরূপত্বাদেদস্য নিত্যত্বাৎ তস্য প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়-

১। কার্যাবিত্ত্বম্ ।	২। ক্রিয়াবিত-ব্যতিরিক্তসিদ্ধপদমাত্রেহপি ।
৩। কৰ্ম্মপরত্বেহপি ।	৪। সংগতি-বিরুদ্ধয়োঃ ।
৫। বিরুদ্ধসৈব লৌকিক-প্রমাণত্ব ।	৬। বেদাত্মকঃ শব্দঃ ।

মানত্বাৎ । বেদান্তিনস্ত “বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষ” ইত্যেতৎ
 ঞ্চায়মনুস্মৃত্য ‘দ্বিগৌ’ শব্দোহয়মুচ্চারিতঃ,—ন তু ঘৌ গৌশব্দাবিত্যেক-
 তৈব সর্বেঃ প্রত্যভিজ্জায়মানত্বাৎ বর্ণাত্মকানাং শব্দানাং নিত্যত্ব-
 মঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিপীলিকা-পংক্তিবৎ ক্রমাগ্নুগৃহীতার্থবিশেষ-
 সংবন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেহপ্যেকৈক-বর্ণগ্রহণান্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়-
 দর্শিত্বাৎ বুদ্ধৌ তাদৃশমেব’ প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ
 প্রত্যায়য়িষ্যন্তীত্যতো বর্ণবাদিনাং লঘীয়সী কল্পনা স্যাৎ ; স্ফোটবাদিনাং
 তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ ; তথা বর্ণাশ্চমে ক্রমেণ গৃহমাণাঃ স্ফোটং
 ব্যঞ্জয়ন্তি, স স্ফোটোহর্থং ব্যনন্তীতি গুরীয়সী কল্পনা স্যাদিতি’ মন্যন্তে ।

তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদ-শব্দানাং নিত্যত্বমর্থপ্রত্যায়কত্বং চাসী-
 কৃতম্ ।

তত্র মুখ্যা লক্ষণা-গুণভেদেন ত্রিধা শব্দ-বৃত্তিঃ । মুখ্যাপি রূঢ়যোগ-
 শব্দ-বৃত্তি-বিচারঃ ভেদেন দ্বিধা, রূঢ়িস্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা
 নির্দেশার্থে বস্তুনি সংজ্ঞা-সংজ্ঞিসঙ্কেতেন প্রবর্ততে—

যথা, ডিথঃ গৌঃ শুক্লঃ ।

লক্ষণা—তেনৈব সংকেতেনাভিহিতার্থসম্বন্ধিনী, যথা—গঙ্গায়াং
 ঘোষঃ । ইয়ং পুনস্ত্রিধা—অজহৎস্বার্থা, জহৎস্বার্থা, জহদজহৎস্বার্থা’ চ,
 যথা শ্বেতো ধাবতি, গঙ্গায়াং ঘোষঃ, সোহয়ং দেবদত্ত ইতি ।

- ১। অর্থবিশেষসম্বন্ধেতেনৈব ।
- ২। বিশেষে জ্ঞাতব্যশ্চেৎ ব্রহ্মস্বত্রীয়-শাক্তরভাষাং দ্রষ্টব্যম্ [১ পা, ৩ অ, ২৮ স্থ]
- ৩। (ক) অজহৎস্বার্থা—ন জহতি পদানি স্বার্থং যস্তাং সা অজহৎস্বার্থা ।
 (বৈয়াকরণভূষণসারে)

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকরূপেণ লক্ষ্যশব্দোভয়বোধিকা, যথা—‘কাকোভ্যো দধি রক্ষতাম্’ ইত্যত্র
 কাক-পদস্য দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা।—(ভ্রায়বোধিনী) । তত্র দধ্যুপঘাতকেভ্যো দধিরক্ষণে
 তাৎপর্যম্ ।

(খ) জহৎস্বার্থা—‘জহতি পদানি স্বার্থং যস্তাং সা জহৎস্বার্থা’ (বৈঃ ভূঃ সা)
 “যত্র বাচ্যার্থস্তায়রভাবস্তত্র জহতী” (তর্কদীপিকা)

श्रीरामानुजादिभिस्तुत्या न मन्यते, तत्र तदग्रहैषेवावेष्टव्यम् ।*

‘म’ इति पदे तत्कालानुभूत उच्यते । ‘अयम्’ इति ईदानीमनु-
श्रूयमान उच्यते । अत्र द्वयोरन्वये विरोध एव नास्ति कथं लक्षणा
स्यादिति संक्षेपः । गौणी चाभिहितार्थलक्षितगुणयुक्ते तत्सदृशे
यथा,—सिंहो देवदत्तः । यथाहः ;—

“अभिधेयाविनाभूतप्रवृत्तिलक्षणेभ्यते ।

लक्ष्यमाण-गुणैर्योगाद् वृत्तिरिक्ता तु गौणता” ॥ इति ।

[तन्त्रवार्तिके १।४।२]†

इह लक्षणा च रूढिं प्रयोजनरूपेणैक्येव भवति ।

आग्ने यथा, लक्ष्यमाणः कलिङ्गः साहसिकः ; अस्ते,—गङ्गायां
घोषः ।—अत्र तटस्थीतलक्षणावनादेवोर्धनं प्रयोजनम् । गौणी तु

“जहन्सार्था च तत्रैव यत्र रूढि-विरोधिनी” (श्रामसिद्धास्तमञ्जरी)

‘लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमात्रबोध प्रयोजिका’ (श्रामबोधिनी)

दृष्टान्तो यथा—मक्षः क्रोशन्तीति वाच्यार्थस्य क्रोशन-कर्तृत्वस्य मक्षेभ्य अवयवासम्बन्धेन मक्षपदं
मक्षपदपूर्वमेवात्मिकमिति (नौलक्षः)

मायावादिनञ्च—शक्यार्थमन्तर्भाव्य वार्थस्वरस्य प्रतीतिसुत्रं जहन्नक्षणा । दृष्टान्तो यथा—

“विषः भुङ्क्ते” अत्र स्वार्थः विहार शक्यगृहे भोजननिवृत्तिलक्ष्यते (वेदान्तपरिभाषा)

शाब्दिकान्त “शक्यार्थपरित्यागेनेतरार्थलक्षणा” (लघुमधुपत्रम्)

(ग) जहन्नक्षणा—यत्र वाट्यकदेशत्यागेनैकदेशावयवसुत्रं जहन्नक्षणा लक्षणा—यथा ।
सोह्यं देवदत्तः (तः दौः) । सोह्यं देवदत्त इत्यादौ तत्रांशस्य ईदानीमसम्बन्धेन हानम् ;
इदन्त्यांशस्य सम्बन्धहानमिति जहन्नक्षणा नाचक्षते नैमात्रिकाः ।

“अयमात्रा तन्मसि खेतकेतो” (छाः उ) इत्यादौ च तत्पदवाच्ये सर्वज्ञादिविशिष्टे
चैतन्ये तत्पदवाच्यं किञ्चिद्व्युत्पत्तिसंकरणादिविशिष्टस्याभेदावयवोपपत्त्या उन्नयने विशेषणांश-
परित्यागः,—मायावादिनां सिद्धांताभिप्रायेणैवमुदाहरणम् । केचित्तैमात्रिकान्त जहन्सार्थान्ना-
मिन्नं लक्षणात्तर्भवतीति नातिरिक्तेन जहन्नक्षणा लक्षणात्तर्भवतीति इति मन्त्रे ।

* वृत्ते च काव्यप्रकाशे (द्वितीयप्रकाशः) ।

† श्रीताम्ये जिज्ञासाधिकरणे २८ पृ (मादाज वेङ्कट आनन्दवर्ममुद्रितग्रहे) सोह्यं
देवदत्त इत्यादि न लक्षणा इत्यादि द्रष्टव्यम् ।

প্রয়োজনমেবাপেক্ষ্য যথা,—গৌর্বাহিকা, অঙ্কত্বত্বাঘৃতিশয়-বোধনমাত্র
প্রয়োজনম্ ।

যোগস্তু এতন্নিবিধ-বৃত্তিপ্রতিপাদিতপদার্থয়োঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থয়োঃ
ধোগেন, যথা,—পঙ্কজং, ঔপগবঃ, পাচকঃ ।

ব্যঞ্জনাভিধা চ বৃত্তিম'ন্যতে যথা, গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যুক্তে তন্নিবাস-
ভূতস্য তটস্থশীতলত্বপাবনত্বাদিকং গম্যমিত্যাदि । তদুক্তং—

“শব্দবুদ্ধিকর্ষণং বিরম্যব্যাপারাব্যাব” ইতি নয়েনাভিধা-লক্ষণা-
তাৎপর্যাখ্যাস্ত্ তিস্থষু বৃত্তিষু স্বং স্বমর্থং বোধয়িত্বোপক্ষীণাস্ত্ যয়াহন্যোহর্থো
বোধ্যতে, সা শব্দস্যার্থস্য প্রকৃতি-প্রত্যয়াদেশচ শক্তির্ব্যঞ্জন-গমন-ধ্বনন-
প্রত্যয়ন-ভাবাভিপ্রায়াদি-ব্যপদেশবিষয়া ব্যঞ্জনা নামেতি [সাহিত্যদর্পণে
২ পরিচ্ছেদে ষোড়শ শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ]

অথৈতাশ্চ বৃত্তয়ঃ পদ-বাক্যত্বমাপনেষ্বেব শব্দেষু তত্তদর্থং বোধয়িতু-
মুদয়ন্তে । তস্য পদত্বঞ্চ বিভক্ত্যর্থালিঙ্গনেন জায়তে ; তানি চ পুনর্বাচ্য-
তামাপদ্য বিশেষার্থং বোধয়ন্তি ।

“বাক্যং স্যাৎযোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ ।”

[সাহিত্যদর্পণে ২ প]

“যোগ্যতা পদার্থানাং পরস্পরসম্বন্ধে বাধাভাবঃ ; অন্যথা বহি্না
সিঞ্চতীত্যপি বাক্যং স্যাৎ ।” [সাহিত্যদর্পণে ২ প]

“প্রজাপতিরাত্মনো বপা'মুপাখিদৎ”—[তৈঃ সঃ ২।৫।১] ইত্যাদৌ
তু তদ্বিধানমচিন্ত্যত্বপ্রভাবত্বাদযোগ্যতাহস্ত্যেব ।

“আকাঙ্ক্ষা প্রতীতি -পর্যাবসানবিরহঃ শ্রোতৃ-জিজ্ঞাসা-রূপঃ, অন্যথা,
গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী'ত্যপি বাক্যং স্যাৎ ।” [সাহিত্যদর্পণে ২ প]

আসত্তিঃ বুদ্ধ্যবিচ্ছেদঃ ; অন্যথেন্দানীমুচ্চরিতস্য দেবদত্ত পদস্যদিনা-
স্তুরোচ্চারিতেন গচ্ছতি পদেন সঙ্গতিঃ স্যাৎ ।” [সাহিত্যদর্পণে ২ প]

১। বপয়া (মেঘেন) আহতিঃ সম্পাদিতা ।

২। প্রত্যেকং বিশেষ্য-বাক্যনির্দেশাৎ ।

“অত্রাকাঙ্ক্ষাযোগ্যতয়োরর্থশ্মত্বেহপি পদোচ্চয়ধর্মত্বমুপচারাৎ ।”

[সাহিত্যদর্পণে]

তচ্চ বাক্যং মহাবাক্যানুগতং, মহাবাক্যঞ্চ—বাক্যসমুদায়ঃ—অস্যার্থ-
স্তু পক্রমোপসংহারাদিভিরেবাবধার্যতে । তথাহি—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্বতা ফলং ।

মহাবাক্যার্থাবগমোপায়ঃ ।

অর্থবাদোপপত্তৌ চ লিঙ্গং তাৎপর্য-নির্ণয়ে ॥* ইতি ।

উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপত্বং, পৌনঃপুন্যং, অনধিগমত্বং, ফলং,
প্রশংসা, যুক্তিমদ্বক্ষেতি ষড়্‌বিধানি তাৎপর্যালিঙ্গানি । এবমম্বয়ব্যতি-
রেকাভ্যাং গতিসামান্যেনাপি মহাবাক্যার্থোহবগম্ভব্যঃ । অত্র যুক্তিমদ্বং
নাম ন শুকতকানুগ্রহত্বং কিন্তু তচ্ছাস্ত্রোদিতং কথঞ্চিৎ তৎসম্ভাবনা-
মাত্রং লক্ষণং শাস্ত্রবৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গাদেব ।

যত্র তু বাক্যাস্তরেণৈব বিরোধঃ স্যাত্তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম্, তচ্চ
শাস্ত্রগতং বচন-গতঞ্চ ; পূর্বং যথা,—

“শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী” ইত্যাদি ।

বচন-গতঞ্চ যথা—“শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমখ্যানাং সমাবায়ে
পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ” [মীমাংসাদর্শনম্ ৩।৩।১৪] ইত্যাদি, নিরুক্তানি
চেতানি—

“শ্রুতিশ্চ শব্দঃ ক্ষমতা চ লিঙ্গম্

বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি ।

সা প্রক্রিয়া যৎ করণং সকাঙ্ক্ষম্

স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা ॥” ইতি ।

তচ্চ বিরোধিত্বং পরোক্ষবাদাদিনিবন্ধনং চিন্তয়িত্বা ইতরবাক্যস্য বল-
বদ্ধাক্যানুগতোহর্থশ্চিন্তনীয়ঃ ।

ইদং প্রতিপাদ্যস্যাচিন্ত্যত্বে এব যুক্তিদুরত্বং ব্যাখ্যাতে—“অচিন্ত্যঃ খলু

* ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৪৭) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যধ্বতবৃহৎসংহিতা-বচনম্ ।

১। তৎ,—যুক্তিমদ্বম্ ।

২। প্রত্যয়বৈশিষ্ট্যাৎ ।

যে ভাবা ন তাংস্তুর্কেণ যোজয়েৎ” ইত্যাদি-দর্শনেন ; চিন্ত্যে তু যুক্তিরপ্যবকাশং লভতে, চেন্নভতাং ন তত্রাস্মাকমাগ্রহ ইতি সর্বথা বেদসৈব্য প্রামাণ্যং * । তদুক্তং শঙ্করশারীরকেহপি—

“আগম-বলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদি-স্বরূপং নিরূপয়তি নাবশ্যং তস্য’ যথা দৃষ্টং সর্বমভ্যুপগতং মন্তব্যমিতি ।”

[ব্রহ্মসূত্রীয়শাঙ্করভাষ্যম্—২।২।৮]

তদেবং বেদো নাগালৌকিকঃ শব্দস্তস্য পরমং প্রতিপাত্তং যত্তদলৌকিকত্বাদচিন্ত্যমেব ভবিষ্যতি, তস্মিন্বেক্যেবে তদুপক্রমাдиभिः সর্বেষামপ্যুপরি যদুপপদ্যতে তদেবোপাস্যমিতি ।

অথৈবং প্রমাণ-নির্ণয়ে স্থিতেহপি পুনরাশঙ্কোত্তরপক্ষং দর্শয়তি—

তত্র চ বেদশব্দস্যেতি [॥ ১২ ॥] । ‘সংপ্রতি’ কলৌ, অপ্রচর-
ক্রপত্বেন দুমেধস্বেন ‘দুস্পারত্বাৎ’ ।

উপসংহরতি—‘তদেবং বেদত্বং সিদ্ধ’মিতি [১৬] অতএব “স্মৃত্য-
নবকাশ-দোষ প্রসঙ্গঃ [ব্রহ্মসূ’ ২।১।১] ইতি চেৎ ?
বেদপ্রামাণ্যোপসংহারঃ ।

“—নাশ্চস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ” ইত্যেনে
ন্যায়োন্যাপ্যন্যত্র স্মৃতিবৎ স্মৃত্যন্তরবিরোধ-দৃষ্টত্বঞ্চ নাত্রাপততি ।

ননু, ‘ন চ স্মার্ত্তমতদ্বক্ষ্মাভিলাপাৎ’ [ব্রহ্মসূ’ ১।২।২০] ইত্যত্র প্রধানং স্মৃত্যুক্তমেব ন চ শ্রৌতমিতি প্রতিপাদয়তা শ্রীবাদরায়ণেন পুরাণানামপি প্রাধানিক-প্রক্রিয়ত্বাৎ স্মৃতিত্বং বোধ্যতে ? ন ;—তত্র স্বতন্ত্রং যৎ প্রাধানং তদেব নিষেধয়তা তেন প্রধান-স্বাতন্ত্র্য-প্রতিপাদকং সাংখ্যদর্শনমেব স্মৃতিত্বেন মন্যতে । “তদধীনত্বাদর্থবৎ” [ব্রহ্মসূ’ ১।৪।৩] ইতি সূত্রোস্তুরেণ হি পরমেশ্বরধীনতয়া বিশ্রুতমব্যাকৃতাদ্যপরপর্যায়ং মন্যতয়েব প্রধানং, তথাচ পুরাণে দৃষ্টমিতি,—ন স্মৃতিসাধারণ্যং তস্যেতি বেদত্বমেব স্থিতম্ ।

* প্রত্যক্ষগান্ধিত্যা বা বস্তু পায়ো ন বৃথ্যতে ।

এবং বিদস্তি বেদেন তস্মাদেদস্ত বেদতা ॥

(ইতি ঋগ্-ভাষ্যে সায়নাচাৰ্য্যঃ)

ननु ब्रह्मसूत्रस्यापि वेदास्तुतुं तद्वं श्रयते इत्याशङ्क्याह—

[॥ १८ ॥] 'किष्कात्यन्ते'ति श्रीभागवत-स्वरूप-ज्ञाने प्रमाणास्तुर-
माह—[॥ २० ॥] 'एवं स्कान्दे'ति । [॥ १९ ॥] 'यत्र' इत्यादिकं
पद्यं [स्कन्, प्रभासथं २।३९] यथा मांस्यमेव
श्रीभागवतस्वरूप-निर्णयः ।

जेयम् । सारस्यतस्येति तत्कल्पमध्ये या भगवल्लीलाः
तत्सम्बन्धिनो "ये नराहमरा" [स्कन्-प्रभासथं २।४०] इति वा कल्पान्तर-
भगवत्-कथा तु तत्र प्रायिकेवेत्यर्थः ; सा च "पादकल्पमथो शुणु"
[स्कन्-प्रभासथं २अः] [॥२०॥] इत्यादि यत्र विशेष-वाक्यं तत्रान्यत्र कचि-
देवेति जेयम् । अत्र प्रभासथे यदष्टादश-पुराणाविर्भावान्तरमेव
भारतं प्रकाशितमिति श्रयते* तं श्रीभागवत-विरोधात्—

[॥ २१ ॥] 'भारतार्थ-विनिर्णय' इति श्रीभागवत-महात्म्य-विरोधात् ।
पूर्वं कृतमपि भारतं तत्पञ्चाङ्गनमेजयादिषु प्रचारितमित्यपेक्ष्येव
जेयम्—तदैवं प्रमाण-प्रकरणं व्याख्यातम् ।

अथ प्रमेय-प्रकरणरन्ते [॥ २२ ॥] 'अथ नमस्पूर्वमेवेति' सूत्र-
स्थानीयश्लाघास-वाक्यस्य विषय-स्थानीय-श्रीभागवत-वाक्य-समाप्तावस्त्विन्नास-
स्तुत्वाक्य-सङ्गति-गणना-परः, स च क्रमसन्दर्भानुकूलो भविष्यति, तत्र
व्याख्यासमाप्तावस्त्विन्नास-विशेषशायमर्थः । द्वादशस्कन्ते द्वादशाध्याये
श्रीसूतः—

[॥ ३० ॥] 'भक्तियोगेन' [श्रीभागं १।१।३] इत्यादि शौनकं
प्रति निर्द्धारयतीति चूर्णिकावाक्यशाय्यात् एवमुत्तरत्रापि जेयम् ।
तद्व्याख्यान्ते—

[॥ ३५ ॥] 'यर्हेयव यदेकं' इत्यादिकं (तद्व-सं) परमात्मसन्दर्भे
विवरणीयम् । अत्र श्रीशुक-हृदय-विरोधश्चैव यदि भगवतोऽप्यविद्यामय-

* अष्टादश पुराणानि कथा सत्त्ववती-सूतः ।

भारताख्यानमकरोऽं वेदार्थैरूपरुंहितम् ॥

মেব বৈভবং শ্রীশুকশ্চ তল্লীলাকৃষ্ণং ন শ্রাদিতি মূলে চৈবমগ্রতো
ভগবৎ সন্দর্ভে স্তৃষ্ট বিচারয়িষ্যতি ।

[॥ ৬০ ॥]—‘সর্গোহস্র’ [মুং] ইত্যাদি (শ্রীভাগবত ১২।৭।১)

সর্গাদিবিচারঃ । ॥ ১৫ ॥ [॥ ৬০ ॥] ‘অতঃ প্রায়শঃ সর্বেহর্থাঃ’

[মুং] ইতি তত্র মুখ্যত্বেন ‘সর্গো, দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োঃ
‘বিসর্গঃ’ দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থাদিষু ।

[॥ ৬১ ॥] ‘কামাদৃতিঃ’, [মুং] (শ্রীভাগবত ১২।৭।১৩)

“জগৃহঃ যক্ষ-রক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুভৃট্ সমুদ্ভবাম্”—

(শ্রীভাগবত ৩।২০।৪১)

ইত্যাদি বাক্যতত্ত্বতীয়েহপি, চোদনয়া ‘বৃত্তিস্ত’ সপ্তমৈকাদশয়োবর্ণা-
শ্রমাচার-কথনে ‘রক্ষা’ সর্ববত্রৈব, ‘মম্বস্তরমম্ভমাদিষু’ ‘বংশো’ ‘বংশানু-
চরিতং’ চতুর্থ-নবমাদিষু, ‘সংস্থা’ একাদশ-দ্বাদশয়োঃ, ‘হেতুঃ’ শ্রীকপিল-
দেবাদি-বাক্যতত্ত্বতীয়েকাদশাদিষু, ‘আশ্রয়ো’ দশমাদিষু জ্ঞেয়ঃ । প্রলয়-
লক্ষণমাহ—

[॥ ৬২ ॥] ‘নৈমিত্তিকঃ’ ইতি (শ্রীভাগবত ১২।৭।১৬); এষাং
লক্ষণং দ্বাদশে চতুর্থাধ্যায়েহনুসন্ধেয়ম্ । প্রলয়স্ত মম্বস্তরান্তেহপি ভবতি,
যথা শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে,—

বজ্র উবাচ—

“মম্বস্তরে পরিক্ষীণে যাদৃশী দ্বিজ জায়তে ।
সমবস্থা মহাভাগ ! তাদৃশীং বক্তুমর্হসি ॥”

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

“মম্বস্তরে পরিক্ষীণে দেবা মম্বস্তরেশ্বরঃ ।
মহলৌকমথাসাণ্ড তিষ্ঠন্তি গতকল্মষাঃ ॥
মনুশ্চ সহ শক্রেণ দেবাশ্চ যত্নমন্দন ।
ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যন্তে পুনরাবৃত্তিচূলভম্ ॥”

ऋषयश्च तथा सप्त तत्र तिष्ठन्ति ते सदा ।
 अधिकारं विना सर्वे सदृशाः परमेष्ठिनः ॥
 भूतलं सकलं वज्र ! तोय-रूपी महेश्वरः ।
 उष्णि-माली महावेगः सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥
 भूलोकमाश्रितं सर्वं तदा नशति यादव !
 न विनश्यति राजेन्द्र ! विश्रुताः कुलपर्वताः ॥

—महेन्द्र-मलय इत्यादयः ।

“शेषं विनश्यति जगत् स्थावरं जङ्गमञ्च यत् ।
 नोद्धृत्वा तु महिदेवी तदा यदुकुलोद्धव ॥
 धारयत्यथ वीजानि सर्वाण्येवाविशेषतः ।
 आकर्षति तु तां नावं स्थानां स्थानस्तु लीलया ॥
 कर्षमाणस्तु तां नावं देवदेवं जगत्पतिम् ।
 स्तवन्ति ऋषयः सर्वे दिव्यैः कर्मभिरच्युतम् ॥
 घूर्णमानस्तदा मत्स्यो जल-वेगोष्णि-संकुले ।
 घूर्णमानस्तु तां नावं नयत्यमित-विक्रमः ॥
 हिमाद्रि-शिखरे नावं बद्धा देवो जगत्पतिः ।
 मत्स्यदृष्टो भवति ते च तिष्ठन्ति तत्रगाः ॥
 कृत-तुल्यं तदा कालं तावत् प्रकालनं श्रुतम् ।
 आपः शममथो यान्ति यथापूर्वं नराधिप !
 ऋषयश्च मनुश्चैव सर्वं कुर्वन्ति ते सदा ॥

मन्वसुरास्ते जगतामवस्था

मयोदिता ते यद्वृन्द-नाथ !

अतःपरं किं तव कीर्तनीयं

समासतस्तद्धद भूमिपाल ॥”—इति ।

एवं सर्वमन्वसुरेषु संहार—इत्यादि प्रकरणं श्रीहरिवंशे तदीय-
 टीकाश्च च स्पष्टमेव । अतएव पञ्चम-वर्ष-मन्वसुरास्ते श्रीभागवतेऽपि
 प्रलयो वर्ण्यते—

“চাক্ষুশে ত্ত্বস্তরে প্রাপ্তে প্রাক্সর্গে কাল-বিপ্লু তে ।
যঃ সমর্জ্জ প্রজা ইক্টাঃ স দক্ষো দৈব-চোদিতঃ ॥”

(শ্রীভাগ, ৪।৩।৪৯)

ইত্যাদৌ ।

“রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তর-বিপ্লবে ।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাঐবস্বতং মনুয্ম ॥”

(শ্রীভাগ, ১।৩।১৫)

ইত্যাদৌ চ ।

তথা চ ভারত-তাৎপর্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যাঃ—

“—মহাস্তর-প্রলয়ে মৎস্য-রূপেণ বিদ্যামদান্মনবে দেবদেবঃ...”

[ভারত-তাৎপর্য্য, ৩ অ, ৪৩ শ্লোঃ] ইতি ।

দ্বাদশে শৌনক-বাক্যে—

“স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেহস্মিন্ ভার্গবোক্তমঃ ।

নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোহপি জায়তে ॥”

(শ্রীভাগ, ১২।৮।৩)

—ইত্যত্র তদস্মীকারস্ত কল্পান্ত-প্রলয়-বিষয় এব “যেন গ্রাস্তমিদং জগৎ” (শ্রীভাগবত, ১২।৮।২) ইত্যুক্তত্বাৎ মহাস্তর-প্রলয়ে ভাবি-মহাদীনা-মপি স্থিতেশ্চ ; ষষ্ঠে তু প্রলয়োহন্যস্মান্মহাস্তরাধিলক্ষণঃ, ত্রৈলোক্যস্যেব মজ্জনাৎ ; তথা চার্ক্যমে শ্রীমৎস্যদেবেনোক্তম্—

“ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং সম্বর্তীস্তসি বৈ তদা ।

উপস্থাস্ততি নোঃ কাচিদ্ধিশালা ত্বাং ময়েরিতা ॥”

[শ্রীভাগ, ৮।২৪।৩৩]

ইতি, এতদপেক্ষ্যৈব ; তত্র শ্রীশুকেনাপি “যোহসাবস্মিন্ মহাকল্পে” [শ্রীভাগ, ৮।২৪।১১] ইত্যুক্তম্,—“কল্প’-শব্দস্য প্রলয়-মাত্র-বাচিত্বাৎ, মহচ্ছব্দস্ত মহাস্তরান্তরপ্রলয়পেক্ষত্বাৎ—“সম্বর্তঃ প্রলয়ঃ কল্পঃ ক্ষয়ঃ কল্পান্ত ইত্যপি” ইত্যমরঃ । অতঃ্ত্রৈলোক্য-মজ্জনহেতোরেব দৈনন্দিন-প্রলয়বৎ ব্রহ্মাপি তদা সত্য-যুগসমান-কালে প্রলয়ে শ্রীনারায়ণ-

नाभिकमले विश्राम्याति, यत एव तत्र विश्रमणसाम्यां यावद्वाङ्गी
निशा इति निशाशब्दः प्रयुक्तः, तत्र च त्रैलोक्य-मञ्जनेहपि केषांश्चि-
द्देवान्मुरादीनामसमाप्त-भोगानां स्थितिसुतां नावमालस्यैव यदुक्तं श्रीमत्श-
देवैर्नैव सत्यत्रतं प्रति—

“तत्र तावदोषधीः सर्वा वीजान्युच्चावचानि च ।

संपूर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्त्वोपबृंहितः ॥”

[श्रीभाग, ८, २४।३४]

इति, तस्मात् सिद्धे मन्वन्तर-प्रलये तस्यापि नैमित्तिकत्वाच्चतुर्क्या-
नतिरिक्तत्वं, अत्रोत्पत्त्यस्य प्रलयः श्रयते—यथा स्वयम्भुव-मन्वन्तर
सृष्ट्यारम्भे यथा च षष्ठमन्वन्तरमध्ये प्राचेतस-दङ्कदोहित्र-हिरण्यक-वधे,
उभयोरैक्येन कथनस्तु लीला-साजात्येनैव ज्ञेयं, यथा पाद्म-त्राङ्गकल्पयोः
कचिं कचिं साङ्कर्यां तद्वत् । तस्मान्निरोधः स्यादनुशयनमात्मानमात्मनः सह
शक्तिभिरित्येतन्नङ्गमप्युपलङ्गणमेव, नित्यप्रलयेहपि तदव्यापेः ।

सन्दर्भमुपसंहरति—[७२] ‘उद्दिष्टः सम्बन्धः’ इति सम्बन्धिनः परम-
तत्त्वस्य दिग्मात्रमेव दर्शितमित्यर्थः, अत्र तस्य सम्बन्धिनः शास्त्र-वाच्यत्वे
षड्विधं लिङ्गमप्युदाहृतमेवेति, न पुनर्विवृतं ; तथा हि—‘तत्रोपक्रम-
संहारयोरैक्यं “वेद्यं वास्तवम्” अत्र वस्तुति [श्रीभाग, १।१।२] सर्व-
वेदान्त-सारम् [श्रीभाग, १२।१७।१२] इति अभ्यासः ; ‘अत्र मर्ग’ [श्रीभाग,
२।१०।१] इति अपूर्वता ; ‘वदन्ति तद्वदविदः’—[श्रीभाग, १।२।११]
इति, अनैरनधिगतत्वात् । ‘अर्थवाद’फलकं “शिवदं तापत्रयैस्मूलनम्”
इत्यनुदाहृतमप्यनुसङ्ख्यम् । ‘उपपत्तिः’ दशमस्य विशुद्ध्यर्थमिति ।

सन्दर्भं समापयति ‘इती’ति, ‘विभजनं’ दानं, विधेये ये वैश्व-
राजाः तच्छ्रेष्ठाः, तेषां सत्तां यत् सत्ताजनं सम्माननं तस्य भाजनं
पात्रं, ‘अनुशासन’मात्रा शिक्षा वा तद्रूपं वा भारती तस्या गर्भरूपे
तत्सम्भूत इत्यर्थः ॥

इति श्रीभागवत-सन्दर्भानुव्याख्यायां सर्वसम्बन्धिनीयां

तद्वसन्दर्भे नाम प्रथमः सन्दर्भः ॥

শ্রীভগবৎসন্দর্ভস্য অনুব্যাখ্যা

অথ শ্রীভগবৎসন্দর্ভমারভতে ।

[॥১॥] ‘তো...’ইতি,—‘তো’ পূর্বোক্তরীত্যা প্রসিদ্ধৌ ।

[॥৩॥] “অথৈবম্ ... ..” ইতি, ‘সত্তা’ প্রকাশঃ ।

[॥১০॥] “...তস্মৈ স্বলোকং...” শ্রীভাগ, ২।৯।৯ ইত্যাদি ;—অত্র শুদ্ধসত্ত্ব-বিচারে “সত্ত্বং রজস্তম ...” [শ্রীভাগ, ১২।৮।৪৫] ইত্যাদি মার্কণ্ডেয়-বাক্যে কেচিদনুথা ব্যাচক্ষত ইত্যত্র প্রাহ*—

“ননু ব্রহ্ম-রুদ্রাবপি মম মূর্তী, অতো গামেব কিমত্যন্তুমাঙ্গিরসে ? তত্রাহ “সত্ত্ব”মিতি,—‘যদপি’ যদ্যপি তবৈব মায়াকৃতা এতা ‘লীলা’স্তয়ৈব ‘স্বতাঃ’ তথাপি যা ‘সত্ত্ব-ময়ী’ সৈব ‘প্রশান্তৈঃ’ মোক্ষায় ; তদেব সদা-চারণে দ্ৰুয়তি—“তস্মা”দिति,—তব ‘শুক্রাং’ ‘তনুং’ শ্রীনারায়ণাখ্যাং ‘অথ’ ‘তাবকানা’ঞ্চ শুক্রাং তনুং নরাখ্যাং, ‘ঘৎ’ যস্মাৎ ‘সাত্বতাঃ’ ‘সত্ত্ব’মেব ‘পুরুষ’স্য ঈশ্বরস্য ‘রূপ’মুশন্তি’ মন্বন্তে ‘ন’ ‘চান্যৎ’ রজস্তমশ্চ, তত্র হেতুঃ—‘যতঃ’ সত্ত্বাৎ ‘লোকো’ বৈকুণ্ঠাখ্যাঃ লোকত্বে সত্যপ্যভয়ঞ্চ ভোগত্বে সত্যপ্যাগ্ন-স্বথঞ্চ [স্বামিটীকায়াম্] ইতি ।

তদেতত্তেষামেব স্বারস্যাস্তুরাদিনা ত্যজ্জতি ভগবদ্বিগ্রহমিতি ।

অথ শ্রীভগবদাবির্ভাবে দ্বিতীয়স্কন্ধ-প্রকরণসমাপ্তাবস্য বাক্যস্য চূর্ণি-কাতঃ প্রাগিদং বিচার্য্যং ;—তত্রাদ্বয়-বাদিন এবং বদন্তি—

“সজ্জাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিতং জ্ঞানমেব পরং তত্ত্বং ইতি —বদন্তি...” [শ্রীভাগ, ১।২।১১]

ইত্যাদৌ “অদ্বয়”-পদেন লভ্যতে ; তচ্চ ‘ভাব’-সাধনং, তর্হ্যেব তস্যাদ্বয়-পদ-বিশেষ-লক্ণেন সজাতীয়াদি-ভেদরাহিত্যেন অনন্তত্বং সত্য-ভগবদ্বিগ্রহেৎ অদ্বৈত-মপ্যুপপত্ততে ; অনুথা ‘কারক’-সাধনে জ্ঞেয়-জ্ঞান-বাদিনঃ পূর্বপক্ষঃ তৎসাধনৈঃ প্রবিভাগে সান্তত্বমেব স্যাৎ, তথা ‘কর্তৃ’-

* অত্র “অর্থান্তর ইতি তদ্ব্যখ্যা” ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে, তন্ন সুদৃশ্যতম্ ।

† “ননু” ইত্যরভ্য “স্বথঞ্চ” পর্য্যন্তবাক্যকদম্বং স্বামিটীকোক্ত তমিতি ।

साधने ज्ञानस्य कर्तृतया विक्रियमाणस्य करणादिसाधने च वास्यादिवज्जडतया प्रतिपन्नस्यासत्यत्वमेव च स्यात् । तस्मात् ज्ञप्त्यवबोध-पर्यायं तं ज्ञानं नाम तद्वत् शक्तिमदिति न युज्यते, “स्वरूपभूतैव शक्त्या युज्यते” इति चेत्—काचिद् स्वरूपशक्तिः ? सा च किं तदतिरिक्ताहनतिरिक्ता वा ? आद्ये कथं स्वरूपत्वं अस्त्ये च कथं शक्तित्वम् ?

अथ साधितायाश्च भेदेन स्वरूपशक्त्यां तस्याः कथं षड्गुणात्मक-भग-मयत्वं येन तद्वगवानिति शक्यते ? तस्य तद्वस्य ज्ञानमात्र-स्वरूपत्वात् सापि ज्ञानैक-स्वरूपैव भवितुमर्हति, ततश्च तद्विलासस्य नानात्वं न संभवति ; कथमपि नानात्वे च ईशितादि-लक्षण-क्रियागुणत्वं तस्या न युज्यत एव ।

किञ्च नील-पीताद्याकारत्वं परिच्छिन्नत्वञ्च तस्य निश्चिन्म । संप्रति तु तद्वर्णतापरिच्छिन्न-चतुर्भुजाकारता च कथमस्यास्तीकृता ? अपि च तत्-परिच्छदानात् द्रव्य-विशेषत्वात्, वैकुण्ठस्य लोक-विशेषत्वात्, तत्रत्य-जना-नाश्च जीव-विशेषत्वात् कथं तदादीनां तादृशत्वम् ?—तदेवं तस्य तद्वस्य पुनरपि तदवस्था-स्वीकारे हस्तिस्नानमिव सर्वं जातम् । तस्माद्वा शक्तिः कार्यान्वथानुपपत्त्या प्रतीयते, सा तद्वातद्वाभ्यामनिर्बचनीयत्वेन मिथ्यैव, न तु स्वरूपभूता ; तन्नयञ्च भगादिकमत्रोपलक्षणमेवेति । जह-दजहल्लक्षणैव तेनाद्य-ज्ञानेन भगवतः सामानाधिकरण्यं युक्तमिति ।

श्रीवैष्णवास्त्रेवं वदन्ति—“भावस्वरूपश्चैव तच्च तद्वच्च ‘गले-गृहीत’-त्वायेन स्वरूप-शक्तिस्त्वावदवशमेव तैरप्यस्तीकार्या, जगदादि-कार्या-दर्शनेन तस्या अवशुम्भवात् कैबल्ये च दोषापत्तेरिति । तथा हि—

शक्तिर्नाम कार्यान्वथानुपपत्तिसिद्धौ वस्तुनो धर्म-
 रागाहृद्गीरसिद्धास्तः विशेषः ; सा तु सर्वस्मिन्नुपादाने निमित्ते च कारणे स्वरूपभूतैव मन्तव्या, कार्या-विशेषोत्पत्तौ तत्कारणत्वेन वस्तु-विशेष-स्वीकारानर्थक्य-प्रसङ्गात् । विवर्तेहपि रजतादि-स्फूर्त्तावधिष्ठानं शुक्त्यादिकमेवास्तीक्रियते, न चाङ्गारादि ; प्रसुतेहपि ब्रह्मण एव जगदधिष्ठानत्वं, न त्वञ्चैति, तथैव स्वरूप-शक्तित्वं विदितम् ।

কিঞ্চ জগদ্রূপে বিবর্তে ব্রহ্মণঃ কিঞ্চিৎকরত্বমস্তি নাস্তি বা ? নাস্তি
চেৎ, অজ্ঞানেনৈব বিবর্ততাং ; কিন্তুদতিরিক্ত-তদঙ্গীকারেণ ? অস্তি চেৎ,

শক্তি-বাদ-স্থাপনম্
আয়াতা তস্মৈ জ্ঞানাশ্রয়স্য শুদ্ধশ্চৈব শক্তিঃ । এবং

চাঈত-শারীরক-কৃতাপ্যুক্তং—“শক্তিঞ্চ কারণ-
কার্য্য-নিয়মাত্মকল্ল্যমাণা, অন্যাসতী কার্য্যং নিষচ্ছেৎ অসত্বাবিশেষাৎ
অন্যত্বাবিশেষাচ্চ, তস্মাৎ কারণাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং
কার্য্যমিতি * । কিঞ্চ যত্র চৈতন্যং তত্রৈবাজ্ঞানমিতি নিয়ম-দর্শনেন তৎ-
সত্তাপি তৎ এবৈতি পর্য্যবসানান্তস্থাঃ স্ফোরকতালিঙ্গেন স্বরূপ-শক্তি-
রূপলভ্যতে ।

অতএব অথ কস্মাদুচ্যতে “ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি” ইতি শ্রুতিশ্চ,
“বৃহত্বাদৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব দ্বা পরমং বিদুঃ” ইতি বিষ্ণুপুরাণং চ বৃহত্বেন
শক্তিমত্বং দর্শয়তি । তৎসম্মিধান-বলে নৈব তথাতথাভাবেহশ্বেষামঙ্গী-
কৃতেহপি শক্তিরেব পর্য্যবস্যাतीতি । তথৈব ব্যাখ্যাতম্—

* উত্তরমীমাংসায়াম্ ২অ, ১পা, ১৮ হত্রভাষ্যে (‘যুক্তে: শব্দান্তরাচ্ছে’তি হত্রভাষ্যে)
পাঠান্তরো দৃশ্যতে । তদ্ব্যথা ;—

“শক্তিঞ্চ ‘কারণত্ব’ ‘কার্য্যনিয়মার্থ’ কল্ল্যমাণা নাশ্চাসতী বা কার্য্যং নিষচ্ছেৎ ।”

ব্যাখ্যানমস্ত—১ । কার্য্যকারণাত্মমস্ত কার্য্যবদসতী বা শক্তির্ন কার্য্যনিয়ামিকা ; যস্ত
কন্তুচিদস্ত নরশৃঙ্গস্ত বা নিয়ামকত্বপ্রসঙ্গাদাসম্বয়ো: শক্তাবস্তত্র চাবিশেষাৎ । তস্মাৎ
কারণাত্মনা সীনাং কার্য্যমেবাভিব্যক্তিনিয়ামকতয়া শক্তিরিত্যেতদ্ব্যম্ । তত: সংকার্য্যসিদ্ধি-
রিত্যর্থ: ।—ইতি রত্নপ্রভা ।

২ । “অতিশয়ো হি ধর্ম্মো নাসত্যতিশয়: সতি কার্য্যে ভবিতুমর্হতীতি । নতু কার্য্য-
জ্ঞাতিশয়ো নিয়মহেতু রপিতু কারণত্ব শক্তিভেদ: স চাসত্যপি কার্য্যে কারণত্ব সত্বাৎ সন্নে-
বেত্যত আহ—শক্তিশ্চেতি,—নাশ্চ কার্য্যকারণাত্মাং, নাপ্যসতী—কার্য্যাত্মনেতি বোজন ।—
ভামতীব্যাখ্যা ।

৩ । কারণত্ব হি ধর্ম্ম: ‘শক্তি’রতিশয়’শক্তিভা নিয়ামকত্বেনেষ্টা কার্য্যকারণাত্মাত্মা
কার্য্যাত্মনা চাসতী কার্য্যং ন নিষচ্ছেদिति । অত্র হেতুমাহ—অসম্বৈতি কার্য্যাত্মনা শক্তেরসম্বৈ
তথৈবানিয়ামকত্বমসম্বৈভিন্নতুল্যত্বাৎ । দ্বাত্ম্যমত্বেষ্ট চ তত্শা ন নিয়ামকত্বম্ । তয়োরিবাত্তোস্তং
শক্তেশ্চাত্ম্যমত্বাত্তেষ্টবাদিত্যর্থ: । শক্তেরসম্বৈত্বেষ্ট চ নিয়ামকত্বসম্বৈবে কলিতমাহেত্যাদি ।
আনন্দগিরীরব্যাখ্যা ।

“প্রবৃত্তেশ্চেত্যত্রাঐতশারীরক-কুতাপি—“ননু দেহাদি-সংযুক্তস্যাপি
আত্মনো বিজ্ঞান-রূপ-ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্তকত্ব-
মিতি চেৎ ?—ন ; অয়স্কান্তাদিবক্রপাদিবচ প্রবৃত্তি-রহিতস্যাপি প্রবর্তক-
ত্বোপপত্তেঃ” ইতি ।*

ননু যেন জগদ্রূপেণ কার্যেণ যদজ্ঞানমঙ্গীক্রিয়তে বস্তুতন্তয়োদয়ো-
রপ্যসদ্বাত্তৎপ্রবর্তকাদি-লক্ষিতা শক্তিরপি ব্রহ্মণো নাশ্চ্যেবেতি চেৎ ?
ন,—তথা চ সতি জগজ্জন্মানাদিলক্ষিতস্য তস্যাপ্যসদ্বপ্রসঙ্গঃ । সতি চ
তস্মিন্নজ্ঞানতৎকার্য্যাতিরিক্তত্বেন স্বরূপ-ভূতায়াস্থখা স্থিতিহুর্গিবারৈব
বিরোধিনোহসদ্বাত্তৎ । ন হি সবিত্ত্বপ্রকাশঃ প্রকাশ্যনাশে নশ্চতি ;
সবিত্ত্বৈব তিষ্ঠতীতি যুক্তং, তথাহর্ক-কুকুটী'বহুপহাস্যং চেদং স্যাদিতি ।

তদ্বুক্তমঐতশারীরকে—“অসত্যপি কস্মিণি “সবিত্ত্বা প্রকাশত” ইতি
কর্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাদেব । সত্যপি জ্ঞান-কস্মিণি ব্রহ্মণঃ “—তদৈক্ষত—”
ইতি “কর্তৃত্ব-ব্যপদেশোপপত্তের্ন দৃষ্টান্ত-বৈষম্যম্ ইতি ।—[ব্রহ্ম-সূ° ১।১।৫
শাং ভাঃ] তথা তদীয়-সহস্রনামভাষ্যে—“স্বরূপ-সামর্থ্যেন ন চ্যতো ন
চ্যবতে ন চ্যবিষ্যত, ইত্যচ্যুতঃ”—“শাস্তং শিবমচ্যুত”মিতি শ্রুতেরিতি ।

তস্মাদ্বস্তনঃ শক্তিঃ কার্য্য-পূর্বোত্তরকালেহপি মন্ত্রাদেদিবাস্ত্যেব,
কার্য্য-কালং প্রাপ্য তু ব্যক্তীভবতীত্যেব বিশেষঃ,—তদ্বুক্তোহপি
ভবিষ্যতি ।

এবমঐতশারীরকেহপ্যুক্তং—“বিষয়-ভাবাদিয়মচেতয়মানতা,—ন
চৈতন্যভাবাদিতি” ।

কিঞ্চ শক্তেরপ্যুৎপত্তিনাশাভ্যুপগমে কার্য্যত্বমেব স্যাৎ, নতু কারণত্বম্ ।
ততস্তস্যঃ স্বরূপহানিশ্চ ।

কিঞ্চ জ্ঞানবদাশ্রয়জ্ঞানং সম্ভবতি ন জ্ঞানমাত্রাশ্রয়মিতি । তেনৈবা-

* “ননু ‘তব’ দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানং স্বরূপ”মাত্র”ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যানুপ-
পত্তেরূপপন্নমিত্যাদি ।” [ব্রহ্মসূত্রে ২।২।২ শাস্ত্রভাষ্যম্]

১। অর্ককুকুটীয়াঃ—কুকুট্যাঃ একভাগঃ পাকায়াপন্নভাগঃ প্রসবায় কল্যাণামিতি চিন্তয়া
তথা কর্ত্ত্বং কামরতে শৌনকঃ । বস্তুতন্ত্ব তথা ন সম্ভবতি এবমিধবিষয়েহস্ত প্রবৃত্তিরিতি ।

জ্ঞানেন তদ্বিলক্ষণজ্ঞানমপি তত্রাবশ্যং ভবেৎ ইত্যতোহপি তত্র ভবেচ্ছক্তিঃ ।

অপি চ ;—চিন্মাত্রব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোহয়ং জ্ঞানী ? অধ্যাসস্বরূপ এবেতি চেৎ,—ন তস্য নিষেধতয়া নিবর্তকজ্ঞান-কর্মত্বাৎ কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ । ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি চেৎ,—ব্রহ্মণো নিবর্তক-জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপমুতাধ্যস্তম্ ? অধ্যস্তং চেৎ,—অয়মধ্যাস-স্তম্মূলবিঘ্নান্তরঞ্চ নিবর্তকজ্ঞানাপেক্ষয়া তিষ্ঠত্যেব, নিবর্তকজ্ঞানান্তরা-ভ্যুপগমে তস্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রেপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ । জ্ঞাতৃত্বস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ ।

কিঞ্চ নিত্যং জ্ঞানমেব সর্বস্বকূর্তৌ কারণমিতি,—তথাভূতস্য জ্ঞানস্য কেনাপ্যপ্রমেয়ত্বাৎ প্রমাণৈরন্যাপোহেহপি নিকৃষ্টবস্তৃস্পর্শেন শূন্যপ্রতীতিমাত্রস্যানর্হত্বাৎ বিবেকাবস্থায়ং যৎ তস্যাস্তিত্বেন প্রত্যয়নং তৎ পারিশেষ্যপ্রমাণেন স্বয়মেব ভবেদिति বাস্ত্যেব তাদৃশী শক্তিঃ । কৈবল্যে তু সা নিরাবরণা ভবিষ্যতীতি যুক্ত্যা লভ্যতে ।

অতএব তাদৃশশক্তিতয়া বিলক্ষণবস্তৃত্বেন বস্তৃস্তরবৎ স্বাত্মনি ক্রিয়া-বিরোধশ্চ নাশঙ্কনীয়ঃ প্রকাশবস্ত্বনঃ স্বপ্রকাশনবৎ ।

অথ কৈবল্যেহপি দোষো যথা ;—তত্রানন্দমত্বেব কেবলানন্তানন্দ-শক্ত্যস্বীকারে কৈবল্যে স্বকূর্তিঃ । ততশ্চ তদা তস্য স্বস্মিন্নস্বকূর্তের্বিষয়ে-দোষঃ স্ত্রিয়বজ্জড়ত্বমেব তত্র পর্য্যবসতি । তথা তদাহ-পরাত্বাৎ স্বস্মিন্ পরস্মিংশ্চাস্বকূর্তেঃ শূন্যত্বং বা । অতঃ কস্যচিত্তথা পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্তিরপি ন স্যাৎ । তস্মাৎ যুগ্মাভিরপি স্বরূপাবস্থান-লক্ষণস্য পুরুষার্থত্বং শ্রেয়তে । ইতি শ্রেতার্থান্যথানুপপত্ত্যা চ স্বরূপশক্তি-ম'স্তব্যেব ।

ননু স্বপ্রকাশত্বাদেব তদ্ভাসিষ্যতে কৃতং শক্ত্যেতি চেৎ, এমপি নিগৃহীতোহসি বাধাপ্তরয়া । যস্মাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ স ভাসিষ্যতে তদেবা-স্ম্যাকং স্বরূপশক্তিরিতি স্বয়মেব কণ্ঠে প্রতিবন্ধত্বাৎ । ন চ স্বপ্রকাশত্বং বিনা স্বপ্রকাশং নাম বস্তুস্তি ।

अथ स्वप्रकाशत्वं नाम परानपेक्षासिद्धिरेव न तु वस्तुस्वरमित्यादि-
पक्षेऽपि सिद्धिप्रवृत्तयोऽपि सैवेति ।

किञ्च निर्विशेषप्रकाशमात्रब्रह्मवादे तस्य प्रकाशत्वमपि दूररूप-
पादम् । “प्रकाशो”ऽपि नाम, स्वस्य परस्य च व्यवहार-योग्यतामापादयन्-
—“वस्तुविशेषः” । निर्विशेषवस्तुनस्तुत्तररूपत्वाभावात् घटादिवदचित्तमेव ।
तद्वत्तत्परत्वाभावेऽपि तत्कर्मत्वमपि चेत् ? तन्न,—तत्कर्मत्वं हि तत्-
“सामर्थ्य”मेव । सामर्थ्यगुणयोगे हि निर्विशेषवादः परित्यक्तः
स्यादिति । तथा निर्विशेषवादे स्वाभ्युपगमानित्यत्वादयश्च निषिद्धाः
स्यारिति च ।

अपि च—“निर्विशेषवस्तुवादिभिर्निर्विशेषवस्तुनीदं प्रमाणमिति न
शक्यते वक्तुम् । सविशेषवस्तुविषयत्वात् सर्वप्रमाणानाम्” [श्रीभाष्यं
वेङ्कटः प्रः खः २७ पृ] तेषां निर्विशेषविषयत्वे च प्रमेयत्वापात्तेन
नश्वरत्वमेव भवन्मतं ब्रह्मण्यपि स्यात् ।

“यस्तु स्वानुभवसिद्धमिति स्वगोष्ठीनिष्ठसमयः, सोऽप्यात्मसाक्षिक-
सविशेषानुभवानुभवादेव निरस्तः ।” [श्रीभाष्यं वेङ्कटः प्रः खः २७ पृ]

किञ्च विवादाध्यासितं ब्रह्म सविशेषं वस्तुत्वात् घटादिवत् अविशेषं
यत्तदस्य प्रमाणासिद्धत्वात् शशविषाणादिवत् ।

“शब्दश्च तु विशेषेण सविशेष एव वस्तुत्वाभिधानसामर्थ्यम्, पदवाक्यरूपेण
प्रवृत्तेः । प्रकृतिप्रत्यययोगेन हि पदत्वम् । प्रकृतिप्रत्यययोरर्थभेदेन
पदस्यैव विद्विक्तार्थप्रतिपादनमवर्जनीयम् । पदभेदश्चार्थभेदनिबन्धनः ।
पदसंज्ञातरूपस्य वाक्यस्थानेकपदार्थसंसर्गविशेषाभिधायित्वेन निर्विशेष-
वस्तुप्रतिपादनसामर्थ्यात् न निर्विशेषवस्तुनि शब्दः प्रमाणम्” । इति
[श्रीभाष्यं वेङ्कटः प्रः खः २७ पृ] ।

तस्मात् सविशेषत्वम् एव सिद्धम्,— स च ‘विशेषः’—शक्तिरेव । ततश्च
शक्तिलेशं विना न क्वचिदवगम्यते वस्तुत्वमिति सर्वानुभवसिद्धम् ।

श्रुतिश्च केवलस्यैव तस्य स्वानुभवमभिदधाति,—“ब्रह्म वा इदमग्र
आसीत् तदात्मानमवेदहं ब्रह्मास्मि” इति [बृः आः उः, ७।४।१०]

“न हि द्रष्टृदृष्टैर्किपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् । न तु तद्वितीयमस्ति ततोह्यद्विद्विद्वत्तुं यत् पशेत्” । [वृः आः उः, ४।३।२३]

श्रीमन्वाचार्याभ्युत्थतं व्याख्यानम्—“उभयव्यपदेशाद्बहिर्बहुलवत्” इति [ब्रह्मसू० ३।२।२१] “सत्यां ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” [तैः उः २।१।१] “यः सर्वज्ञः” [मुः उः १।१।९,] “एष एवात्मा परमानन्दः [वृः छाः मैत्रेयः] “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्”,—[तैः उः २।४।१,] इत्यादावुभयव्यपदेशात् युज्यते ब्रह्मणो ज्ञानादित्त्वं ज्ञानादिगत्वम् । ‘तु’शब्दः श्रुतिरेवात्र प्रमाणम्—इति निर्द्धारयति । अतः अस्मिन्नेवाभेदभेदनिर्देशलक्षणोभयव्यपदेशाद्बहिर्बहुलवत्त्वं भवितुमर्हति । यथा,—अहिरित्यभेदः, कुण्डलाभोगप्रांशुत्वादिभिर्भेद एवमिहापि” ।

“प्रकाशाश्रयवत्त्वात् तेजस्त्वात्” इति—[ब्रह्मसू० ३।२।२८,] इति “अथवा प्रकाशाश्रयवदेतत् प्रतिपन्नव्यम् । यथा,—प्रकाशः सावित्रस्तदाश्रयः सविता च नात्यन्तभिर्मो उभयोरपि तेजस्त्वाविशेषात् । अथच भेदव्यपदेशभार्जो भवत एवमिहापीति” । [शाङ्करभाष्यम्] ।

“पूर्ववदवा”—[ब्रह्मसू० ३।२।२९,] इति अथवा “स्वात्माना चोत्तरयोः” [२।३।२०, ब्रह्मसू०] इत्यत्रोत्तरशब्दवदनन्तरमेवोक्तयोः प्रकाशाश्रययोः पूर्वेऽपि यः प्रकाशः तद्वदेव मन्तव्यम् । ततश्च तस्य यथाप्रकाशैकरूपत्वेऽपि स्वपर-प्रकाशन-शक्तिद्वयमुपलभ्यते एवं ज्ञानानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणोऽपि स्वपरज्ञानानन्दहेतुरूपशक्तिद्वयम् ।

अत्र स्वयं स्वं जानातीति स्वार्थस्फूर्तिरिति न प्रकाशवत् पारार्थ्यमात्रमिति विवेक्तव्यम् । तदेवमुभयव्यपदेशात् साधयित्वा श्रुत्यन्तरतश्च साधयति—“प्रतिषेधाच्च” इति [ब्रह्मसू०, ३।२।३०,]

न च वक्तव्यं तत्र सर्वज्ञत्वादिवस्त्वन्तरम् ; यतो “नेह नानास्ति किञ्चन” इति [वृः आः उः ४।४।१९,] तथा,—

“न तस्य कार्यं करणं विद्यते

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परमास्य शक्तिर्विधैव श्रयते

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" ॥ [श्वेताश्वः उः ७४,] इति

"च"कारेण ह्यज्ञानादिकं प्रतिषिध्य स्वरूपज्ञानादिशक्तिव्यमेव स्थाप्यते ।

इत्थं श्रीश्यामिचरणैरपि, "ह्रमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणः" [श्रीभाग ८ । २७।४] इत्यत्र श्रीमत्स्यदेवस्तुतो व्याख्यातम्—“अर्कप्रकाशवत् स्वत एव दृक् ज्ञानं यम्य स अर्कदृक् । अतः सर्वदृशां सर्वेन्द्रियाणां समीक्षणः प्रकाशक इति” ।

एवम् श्रीरामानुजचरणैरुक्तम्—“ज्ञानस्वरूपस्य च तस्य ज्ञातृ-स्वरूपत्वं ह्युमणिदीपादिवद्व्युक्तमेवेत्युक्तम् ।” [श्रीभाष्य वेङ्ग कोङ्ग प्रः खः ५० पृ ।

अद्वैतगुरुणापि “ईक्षतेर्नाशकम्” [ब्रह्मसू० १।१।५] इत्यत्र सांख्य-पूर्वपक्षमाक्षिपतेव व्याख्यातम् ; यथा—“यदप्युक्तं प्राञ्जलपतेर्ब्रह्मणः शरीरसम्बन्धसुरेणैकित्त्वमनुपपन्नमिति” ।

न तच्छाश्वतवतरति सवितृप्रकाशवद्ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपनित्यत्वे ज्ञान-साधनापेक्षानुपपत्तेः । अपिच ;—अविद्यादिमतः संसारिणः शारीराद्य-पेक्षाज्ञानोत्पत्तिः स्यात्, न ज्ञानप्रतिबन्धकारणशून्यस्येश्वरस्य । मन्त्रो-चेमो ईश्वरस्य शरीराद्यनपेक्षतामनावरणज्ञानतां दर्शयतः,—“न तस्य कार्य”मित्यादि, “अपाणिपादः” [७।१९ श्वेताश्वः उः] इत्यादीनि ।

ज्ञाननित्यत्वे ज्ञान-विषय-स्वातन्त्र्यव्यपदेशो नोपपद्यते इति चेत् ? न । प्रततोष-प्रकाशोऽपि सविता विदहति, प्रकाशयतीति,—स्वातन्त्र्यव्यपदेश-दर्शनादिति च ।

इत्थमेवाद्वैत-शारीरक एव विज्ञानवादनिराकरणे “नाभाव” उप-लक्षेः” [ब्रह्मसू० २।२।२८] इत्यसत्यव्याख्याने साक्षिद्वयं चैतन्यस्य

१। नाभाव इति विज्ञानमात्रमेव तन्वमिति । विज्ञानव्यतिरिक्ताभावे वस्तुं न शक्यते । ज्ञातृज्ञेयस्यैव सर्वत्रोपलक्षेः । ज्ञा-धातोः सकर्मकत्वात् सकर्तृत्वाच्च

দৃশ্যতে । তস্মাদেকমৈস্যেব তত্ত্বস্য স্বরূপত্বম্, স্বরূপত্বাপরিত্যাগেনৈব
শক্তিভঙ্গং সিদ্ধম্ ।

তথা চোক্তম্—

“চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যতে ।
স্যা সতৈত্যেব পরা জড়া ভগবতঃ শক্তিস্ববিদ্যোচ্যতে ॥
সংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জ্জগজ্জায়তে
তচ্ছক্ত্যা নবিকারয়া ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরুদ্ভিচ্যতে ॥” ইতি ।

ইখমেব ব্যাখ্যাতং শ্রীবিষ্ণুপুরাণেহপি স্বামিপাদৈঃ,—

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥”

—বিষ্ণুপু° ৬।৭।৬১ ।

ইত্যত্র ‘বিষ্ণুশক্তিঃ’ বিশেষাঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা শক্তিঃ পরম-
পদ-পরব্রহ্মপরতত্ত্বাদ্যাখ্যা প্রোক্তা ।”

“প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ তৎসত্তামাত্রম্” [বিষ্ণুপু°, ৬ অংশ, ৭ অঃ,
৫৩ শ্লোক] ইত্যত্রঃ,—প্রাণ্ডক্তং স্বরূপমেব কার্যোন্মুখং শক্তি-
শব্দেনোক্তমিতি ।”

অতঃ স্বরূপস্য কার্যোন্মুখত্বেনৈব শক্তিভঙ্গং ন স্বত ইত্যায়াতম্ ।

ততশ্চ বিশেষ্যরূপং তদেব স্বয়ং শক্তিমদ্বিশেষণরূপং কার্যোন্মুখত্বং
তু শক্তিঃ,—জগচ্চ কার্যক্ষমত্বমূলমিতি । তৎক্ষমত্বাদিরূপা নিতৈত্যেব সা
শক্তিরিত্যবগম্যতে ।

তথাপি বস্তুতোহত্যস্তব্যতিরেকেণ তস্য নিরূপ্যত্বাভাবান্ন ততঃ
পৃথক্ক্ষমস্তীত্যভিপ্রায়ৈণেব তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্ । “বস্তুবাস্তু,—কা
তত্র শক্তির্নাম”ইতি মতস্ত্ব ন বেদান্তিনাং মতম্;—সত্যপি বস্তুনি
মস্ত্রাদিনা শক্তিস্তস্তাদিদর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধত্বৈতৎ ।

তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিস্তয়িতুমশক্যত্বাস্তেদং,—ভিন্নত্বেন চিস্তয়িতু-

মশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাসীকৃতৌ
তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি ।

কেবলা ভেদে,—

“জ্ঞাতশ্চতুর্বিধাশিঃ শক্তিশ্চ ত্রিবিধা গুরো ।

বিজ্ঞাতা চৈব কাৎস্নেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥ ইতি*

[বিষ্ণুপুং, ৬।৮।৭]

শ্রীমৈত্রেয়স্যামুবাदेहपि पौनरुक्त्यादोषहानायाम्निहितसन्निधापन-
लक्षणकर्मकल्लना प्रसज्ज्यत । चतुर्विधराशिकथनेनैव स्वरूपस्योक्तत्वाৎ ।
नागपत्नीसुतौ चैवं तैर्क्याथातम् । “জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে” [শ্রীভাগ-
১০।১৬।৩৬ ।] ইত্যাদৌ “জ্ঞানং জ্ঞপ্তিঃ; বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ;—তয়োনিধয়ে
তাভ্যাং পূর্ণায় । কথং তথাহ্ম ? অত উক্তম্—ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে ;
ব্রহ্মণে কথস্তুতায় ? অণুণায় অবিকারায় ; কথস্তুতায় ? অনন্তশক্তয়ে ;
‘প্রাকৃতায়’—প্রকৃতিপ্রবর্তকায় ; অপ্রাকৃতায়ৈতি বা অপ্রাকৃতানন্তশক্তি-
যুক্তায়,—অয়মর্থঃ ।

অণুগত্বাদবিকারত্বম্, ব্রহ্মজ্ঞপ্তিগাত্রহাৎ কারণাতীতম্ ; প্রকৃতিঃ
প্রবর্তকত্বাদনন্তশক্তিঃ ; বিজ্ঞান-নিধিত্বাদীশ্বরঃ কারণম্—তদুভয়াত্মনে
নম্” ইতি ।

শ্রীরামানুজীয়াস্ত শক্তিশক্তিমতোর্ভেদমেব বর্ণয়ন্তি—তথাহি তথা-
ভূতায়ান্তম্যাঃ স্বরূপান্তরঙ্গত্বাৎ স্বরূপভূতত্বমেব প্রতিপাদয়ন্তীতি সমানঃ
পস্থাঃ ।

বিশিষ্টশ্চেব চাব্যভিচাররূপত্বেন স্বরূপত্বম্—ন কেবলং বিশিষ্যমেবা-
ব্যভিচারিতয়া সম্প্রতিপাদ্যন্তে ইতি তস্মাদশ্চেব স্বরূপশক্তিঃ ।

ন চেখং স্বগতেন ভেদেনাদ্বয়তাপ্রতিজ্ঞা-বিরোধাদিদোষঃ । ষড়্-
ভাববিকারনিষেধেপ্যস্তিত্ববৎ সৰ্ব্বথৈবাপরিহার্যত্বাৎ । দৃশ্যতে চান্-

* চতুর্বিধো রাশিঃ—“চতুর্বিভাগঃ সন্ স্বষ্টৌ চতুর্দ্বা সংস্থিতঃ স্থিতৌ । প্রলয়ঞ্চ করো-
ত্যন্তে চতুর্ভেদো জনর্দনঃ” ইতি স্বামিটীকাষ্টতবিষ্ণুপুরাণীয়প্রমাণম্ ।

ত্রাপি কচিদ্ভিন্নাত্বেহপি স্বগত-ভেদ-যাথার্থ্যম্,—যথা, গন্ধাত্মনি পৃথিবী-
 গুণে—তত্র হি গন্ধলক্ষণগুণমাত্রাত্মন্যপি অঙ্গুলিনিক্ষেপাক্ষমস্তদনুভবিতুরনু-
 ভবৈকগম্যো যো যো বিশেষো, যো যো বা ভেদঃ—স স ন গন্ধাদ্ব্যতি-
 র্নিতঃ, ত্রাণৈকানুভবনীয়ত্বাৎ ।

কিঞ্চ ব্রহ্মণো লক্ষণবিচারেহপ্যভেদবাদিভিরপি তাদৃশস্বগতভেদ-
 বিধর্ষতা বৃত্তিরপরিহার্য্যা দৃশ্যতে । তথাহি ;—

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” [বৃঃ আঃ, ৩।৯।২৮] ইতি ।

কিমিহ বিজ্ঞানানন্দশব্দাবেকার্থো ভিন্নার্থো বা ? নাচঃ,—পৌন-
 রুক্ত্যাৎ । অন্ত্যশ্চেৎ বিজ্ঞানত্বমানন্দত্বঞ্চ তত্রৈকস্মিন্নেবেতি তাদৃশস্বগত-
 ভেদাপত্তিঃ । অথ তৌ জাড্যদুঃখপ্রতিযোগিপরৌ তৌ ব্যাবর্ত্য তৎ-
 প্রতিযোগি যদেকং বস্তু তদেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়তঃ তদপ্যযুক্তম্ ।
 তদ্ব্যব্যাবৃত্তির্ঘথা, অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রং স্বং দ্বয়মেবোপস্থাপয়িতুং
 যুক্তা । অনুপস্থাপনে বা শূন্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি ।

কিঞ্চ যদেকমুপস্থাপ্যতে তৎ কিস্তয়োরেকতরং তাভ্যামন্যদেব বা ?
 একতরদिति চেৎ^১ অন্যতরপরিত্যাগে কো হেতুঃ ? একতরশ্চ বা কথং
 দ্বিঃপ্রতিযোগিতা ? অথানন্দমাত্রে দ্বয়োরপি প্রতিযোগিতোপলভ্যতে
 ইতি তদেব লাঘবেনাবশিষ্টমिति চেৎ ?—আনন্দে বিজ্ঞানত্বমপ্যস্তীত্যায়া-
 তম্ । তৎপ্রতিযোগিত্বেন তৎপ্রতীতেঃ । ততো বিজ্ঞানং পুনরুক্ত-
 মেবেতি দোষান্তরঞ্চ তেনৈব^২ তত্তদ্ব্যাবৃত্তিসিদ্ধেঃ । কিম্বা বিজ্ঞানশ্চ
 বিজ্ঞানেহস্মিৎ^৩শ্চানুগতত্বেনাব্যভিচারাত্তদেবাবশিষ্টমস্ত ততশ্চানন্দতাহান্য়া
 পুরুষার্থত্বাভাবশ্চ ।

যদেবমুচ্যতে—“অনুকূলং বিজ্ঞানমেব হ্যানন্দঃ, ততশ্চানন্দাকারং
 যদ্বিজ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেতি ।” তথাপ্যানুকূল্যলক্ষণো ধর্মস্তত্র দুষ্পরিহরঃ ।
 তাভ্যামন্যদिति চেৎ ? ন । প্রতিযোগিত্বাসিদ্ধেঃ ।

১ । অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রম্ ।

২ । ব্যাবৃত্তমেব যদি ত্বাৎ ।

৩ । আনন্দপদেনৈব ।

৪ । আনন্দে চ ।

অর্থে ক এবমাচক্ষীত যতয়োঃ প্রতিযোগি ব্রহ্মেতি । কিন্তু জড়প্রতি-
যোগি বিগ্নোপহিতক্ষেত্রে ক জ্ঞানমিত্যাচক্ষমহে । দুঃখপ্রতিযোগি তদুপ-
হিতং চেদানন্দ ইতি । তস্মাদ্বিদ্যাধারণোভয়ব্যাবৃত্তৌ সত্যং যদবসীয়তে
তদেকমেকরূপং ব্রহ্মেতি ।

অত্রোচ্যতে—বিদ্যা নাম ভবতাং তদনুভবিবুদ্ধিবৃত্তিঃ । ততশ্চ
তশ্চৈব প্রতিযোগিত্তে সতি তদনুভবিবুদ্ধিবৃত্তেরপি প্রতিযোগিত্তং সিদ্ধ্যতি ।

নহি সূর্য্যশ্চ ঘটাদেব তমসঃ প্রতিযোগিত্তং বিনা তদনুভবচক্ষুর্বৃত্তি-
মাত্রশ্চ সূর্য্যচ্ছটোদীপিতমুকুরচ্ছটায় বা তমঃপ্রতিযোগিত্তং ঘটতে ।
তস্মান্মূ্যনং তশ্চৈব তৎপ্রতিযোগিত্তং যোগ্যোপাধিবিশেষে তুপলভ্যতে ।

“নিত্যবোধ-পরিপীড়িতং জগদ্-

বিভ্রমং তুদতি বাক্যজা মতিঃ ।

বাস্তুদেবনিহতং ধনঞ্জয়ো

হস্তি কৌরবকুলং যথা পুনঃ ॥*

ইতি চ দৃষ্টান্তিতং ভবন্তিরেব ।

ততঃ পূর্ব্বদেব তস্মিন্নু ভয়ধস্মাপাতঃ । অতো যদেবমাচক্ষীত—“শব্দো
হি ব্যবহার্য্য এব বস্তুনি প্রবর্ত্ততে নাব্যবহার্য্যে জাতিগুণাদিনির্দে'শেনৈব
তশ্চ প্রবৃত্তেঃ । ততশ্চ নীলপীতাদ্যাকাররূপা প্রিয়দর্শনাদিজনিতোজ্ঞাস-
রূপা চ যে অন্তঃকরণবৃত্তী তয়োরেব তৌ' প্রবর্ত্তেতে, ন তু ব্রহ্ম-
স্বরূপে' ।

তথা চ তাভ্যাং' শব্দাভ্যাং স্বতস্তত্র প্রবেশাসামর্থ্যে সতি ব্রহ্মশব্দশ্চ
বৃহত্ত্বনিরুক্তিবলাৎ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদাবনন্তত্বেন চ
শ্রুতত্বাজ্জহল্লক্ষণয়া তে অতিতুচ্ছে পরিত্যাজ্যে তয়োস্ত্রিগুণময়ত্বেন চ
জড়দুঃখৈকরূপয়োৱপি স্বসান্নিধেন তত্তা'ক্ষোৱকমনির্দে'শ্যমেকরূপমেব
বস্তু পশ্চাপ্যতে ।

* পশ্চমিৎ “ধনঞ্জয়-স্তায়” নাম্নাভিহিতম্, যত্র ক্রিয়া নিফলা তত্রৈবাস্ত প্রবৃত্তিরিতি ।

১। বিজ্ঞানানন্দো ।

২। ব্রহ্মণি ।

৩। বিজ্ঞানানন্দশব্দাভ্যাং ।

৪। জড়দুঃখপ্রতিযোগিরূপা বিজ্ঞানানন্দরূপতা বিধর্ম্মতা ।

“যেন চেতয়তে বিশ্বং” “এষ হেবানন্দয়তি” ইতি [তৈঃ উঃ, ২।৭।১] শব্দশ্চ তথা তস্মাত্তত্ত্বুপাধিপরিত্যাগায়ৈব শব্দদ্বয়োপস্থাসো,—ন তু দ্বিধর্ম্মতা-বিবক্ষয়া । তথা তত্ত্বুপাধাবেব তত্ত্বেন্দেদব্যবহারো ন তুপহিতে তত্রৈত্যেতদপি পরিহৃতং ভবতি ।

যদি চ তত্র তত্রাসম্ভূতাপি তত্রা' তৎসাম্বিধ্যে ক্ষুর্তীতি মতং তর্হি তস্মিন্নপি তত্ত্বকর্ম্মাস্তিতা এব স্বীকৃতা । দর্পণপ্রাঙ্গণাদিষু সঞ্চারিত-স্বদীপ্ততাশুভ্রতাদিক্চন্দ্রিকাসন্দোহবৎ তত্রা' দীপ্তিঃ শুভ্রত্বমপ্যস্তীত্যেব সঞ্চারিতং তত্ত্বকর্ম্মত্বমুপলভ্যতে অন্তত্র দীপপ্রভাবাদৌ ন তু শুভ্রত্বমিতি ।

দাষ্টান্তিকেষুপি নীলাদ্যাকারায়ামুল্লাসরূপায়াঞ্চাস্তবৃত্তৌ জড়প্রতি-
 যোগগম্যতয়া ছুঃখপ্রতিযোগগম্যতয়া চ অশ্লোহ্মৎ
 দ্বিধর্ম্মতা-সিদ্ধস্তপক্ষঃ
 ভেদবৃত্তিং জনয়ন্ যো যো ভাববিশেষ উপলভ্যতে
 স স উপাধিভূতয়োস্তয়োস্ত্রিগুণময়ত্বেনাতত্ত্বকর্ম্মত্বাদতদপোহে' তস্ম তস্মাব-
 শিষ্যমাণত্বেন স্বপ্রকাশত্বেন চ শুদ্ধত্বাভূতপহিতরূপমেবেত্যবসীয়তে ।

ততশ্চ তত্র তত্র পার্থক্যেনোদয়াদস্ত্যেব স্বরূপধর্ম্মভেদঃ । তত্রাপি নীলাদ্যাকারবৃত্তৌ পার্থক্যমতিক্ষু টমেব । যদি তত্র জড়প্রতিযোগিতা-
 ছুঃখপ্রতিযোগিতয়োর্ভেদো ন স্যাৎ, তদা তস্যামপি' বৃত্তৌ স্বখমুপ-
 লভ্যতৈব স্বগতৈকদেশানঙ্গীকৃতেরেকাদেশোদয়বিরোধাৎ । অতএব
 “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য”—[ব্রহ্মসূ ৩।৩।১১] ইতি ভেদেনাপ্যুপক্রান্তবস্তুঃ
 সূত্রকারাঃ ।

যদি চৈবমুচ্যতে—ন তৎজ্ঞানানন্দরূপং ন চ জড়ছুঃখপ্রতিযোগি
 যথা চ জড়ছুঃখবিলক্ষণং তদिति,—তদা ন কিঞ্চিদপি স্যাদिति শূন্যবাদ-
 প্রসক্তিঃ ।

কিং বহুনা পরমপ্রমাণভূতস্য বেদস্য স্বায়ম্যমেব কেবলৈক্যে
 নাস্তি,—সর্ব্বস্যৈব বাক্যস্য লক্ষণয়ান্যর্থীক্রিয়মাণত্বাৎ । ততশ্চ পরমাশুভা-
 বিরহাৎ—অত্র, তু তত্রাপি স্বরূপলক্ষণত্বমেব । ততো বিজ্ঞানমিতীদং

১। বিজ্ঞানানন্দতা।

২। চন্দ্রে।

৩। নামায়ত্রিগুণবৃত্ত্যুপহে।

৪। জড়প্রতিযোগিতায়াম্।

वाक्यं न किञ्चिदपि व्यवधानं सहत इति साक्षादेव तद्वदभिधाने पर्या-
वसिते कथमिवान्या गतिक्रियोपपद्यताम् ?

न च “जातिगुणादिहीनतया तत्र शब्दः साक्षान्न प्रवर्तते” इति यद्वाक्यं
स्वरूपशब्दवत्तस्य स्वरूपालम्बनसङ्केतेन च प्रवर्तयितुं शक्यत्वात् । यत्तु
“यतो वाचो निवर्तन्ते”—[तैः उः, २।४।१] इत्यादिकं श्रूयते, तदिद-
मीदृशमियं परिमाणं वेति निदेशासामर्थ्यपरमेव अलौकिकत्वादनन्तत्वात् ।

अग्रेऽपि समुक्तिकविचारणां स्वयमेव भवता तत्राशब्देन परामुक्तायाः
सुखतायाः स्फोरकमनिदेश्यमव्यवहार्यां वस्तुव्यवहार्यां तद्वद्व्यव-
प्रवर्तनात् ।

“एतश्चैवानन्दस्थानानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” [वृः आः ४।३।७२]
इत्यादिषु श्रुतिष्वपि तत्रैव मुख्यवृत्त्यानन्द-शब्द-प्रवृत्ति-दर्शनात् । “अदृष्ट-
मव्यवहार्यामव्यपदेश्यं सुखम्” इत्यादिष्वपि तथाभूतत्वेऽपि सुख-शब्द-
प्रयोगात् ।

“आनन्दमयोऽहंभ्यासात्” [ब्रह्म सू० १।१।१२] इत्यादिनायप्रसिद्धात् ।
किञ्चदं पृच्छामः,—तदानन्दरूपं भवति न वा ? भवति चेत्, आयाता
तस्य तत्संज्ञा ह्युच्यते-प्रतियोगिद्वयं ; नेति चेत्,—अपुरुषार्थत्वम् ।
तस्मान्दानन्दरूपं भवति । किञ्च न लोक-प्रसिद्धानन्दरूपं तदित्येव
वाच्यमिति स्थिते तस्माकमेव समीचीनः पश्चात् । एवं “सत्यं ज्ञानमनन्तं”
[तैः उः २।१।१] इत्याद्यापि सत्यत्वादिधर्मभेदस्तत्र विवेचनीयः ।
अत्राप्यसत्य-जड-परिच्छिन्नव्यावर्तनमपि धर्मविशेष एव ।

यद्येवमुच्यते यथा—शौक्लादिकस्य कर्मणादिव्यावर्तनमपि तत्पदार्थ-
स्वरूपमेव न धर्मान्तरं तथेति ; तदा तद्व्यावृत्तियोग्यतास्तीत्यवश्यं
मन्तव्यम् । योग्यता च,—शक्तिरेवेति “वृष्टकूट्यामेव प्रभातम्” !

१। वृष्टकूटी-प्रभातत्वात् ;—वृष्टो नदीतीरादिस्थानं, “वाट” इति भाषायां प्रसिद्धत्वात्
कूटी वणिगादिभ्यो राजग्राह्यभागग्राहकराजभूतानिवासार्थमग्न्यस्थानविशेषः । यथा—वृष्टकूटी-
स्थेभ्यः करग्राहिभ्यः तीर्था रात्रौ पलायितानां पथित्याज्जां वणिजां दूरे गत्वापि यथा आन्ति-
वशात्तत्र वृष्टकूट्यामेव प्रभातोदयस्तथा प्रकृतेऽपि ।

प्रचुरोहयं प्रकाशश्चन्द्र इत्यत्र प्रचुरत्वेन चन्द्रमा इति । तथा सविशेष-
ब्रह्मज्ञानमविद्यानिवृत्तये उपदिश्यते । यथा,—

“वेदाहमेतं पुरुषं महासु-

मादित्यवर्णं तमसः परस्तां ।”—[श्वेः उः ७।८]

“तमेव विद्वानमृत इह भवति

नाशः पश्चा विद्यते अयनाय ॥”—[श्वेः उः ७।४]

“सर्वे निमिषा जज्जिरे

विद्युतः पुरुषादधि,

न तस्मैशे कश्चन यश्च नाम महद्व्यशः ।

य एनं विद्वुरयतास्ते भवन्ति” इत्यादि ।

[महानारायण उ° १।८]

एवं सूत्रकारमत एव तस्मान्दैनिक-रूपतया प्रकाशेह्युदयभेदो
आनन्दमयोह्यभ्यासादिति दृश्यते—यथा “ह्यानन्दमयोह्यभ्यासां” इत्यादि [ब्रह्म
सू° १।१।२] प्रकरणम् ।

तैत्तिरीयके “अन्नमयं प्राणमयं मनोमयं विज्ञानमयं शिरःपङ्कादि-
रूपकेणानुक्रम्यान्नायते । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादयोह्यन्तरात्त्वा
आनन्दमयस्तस्य प्रियमेव शिरो मोदो दक्षिणः पङ्कः प्रमोद उन्नरः पङ्क
आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति” । [तैः उः २।५।१]

तत्र संशयः—किमिदमानन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते ?
किञ्चान्नमयादिवद्ब्रह्मणोह्यर्थान्तरमिति ? तत्र ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति, ब्रह्म-
शब्दयोगबलेन पुच्छशब्दव्यपदिक्तैश्चैव ब्रह्मत्वे लक्ष इति उच्यते ।
“आनन्दमयोह्यभ्यासां” ब्रह्मणोह्यधिकारलक्षः । स चानन्दमय इति
प्रथमास्तपाठां प्रथमास्त एव अनुसर्ष्यते । “आकाशस्तल्लिप्तां” [ब्रह्म
सू° १।१।२७] इत्यादिवत् ।

१। अत्र ब्रह्मशब्दसंयोगबलेन इत्यापि पाठः ।

२। आ समस्तां काश इत्याकाशः परमाश्रय, न प्रसिद्धाकाशः, कृतः तस्य परमाश्रयो-
ह्यधिकारणत्वादिति लिप्तां ।

ততশ্চায়মর্থঃ—আনন্দময়সন্নিধানে “সোহকাময়ত বহু শ্রাং প্রজায়েয়” ইতি [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ।

তদা তদপেক্ষত্বাত্তত্তরগ্রহেহপি—“রসো বৈ সঃ রসং ছেবাং লক্ষ্মা-
নন্দীভবতি” ইতি । [তৈঃ উঃ ২।৬।১]

তৎপ্রভৃত্যন্তে চৈতমানন্দময়মুপসংক্রামতীতি । তথা চতুর্বেদশিখায়া-
মপি—“স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ স উত্তরঃ পক্ষ স আত্মা স পুচ্ছঃ” ইতি
চাত্যাসশ্রবণাদানন্দময় আত্মৈব পরব্রহ্ম ; “অসন্নেব স ভবতি”
ইত্যাদিকং [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ত্বর্থবাদঃ প্রশংসাবাক্যমেব, নাভ্যা-
সবাক্যং শ্লোকশব্দেনোক্তত্বাৎ প্রশংসাগর্ভত্বাচ্চ ।

পুচ্ছ এব ব্রহ্ম, শব্দসংযোগস্ত তত্রানন্দস্য সম্যগুদয়োৎকর্ষব্যঞ্জকঃ ।
অতঃ প্রতিষ্ঠাত্বঞ্চ অতঃ পুচ্ছত্বোপরি সর্বোত্তরোদয়িত্বাদেব রূপ্যতে ।
ততশ্চ তদেব পুচ্ছং স এব প্রিয়াদীনাং নিজোদয়বিশেষাণামবয়বী
সন্মানন্দময় ইত্যায়াতম্ । কিন্তু পুচ্ছসংজ্ঞে তস্মিন্মির্বিশেষতয়া আবি-
র্ভাবাদবয়বত্বনিরূপণম্ ।

আনন্দময়ে তু প্রিয়াদিভিঃ সবিশেষতয়েব প্রকটোপলস্তাদবয়বিত্বনিরূ-
পণমিত্যেব বিশেষঃ । তস্মাদনেনানন্দময়াধিকরণেন পরব্রহ্মণ এব শুদ্ধোদয়-
বিশেষত্বং সাধ্যং প্রিয়াদিষু, তদ্ব্যতিরিক্তত্বং তু অন্নময়াদিষু ।

ন চ প্রিয়াদীনামিষ্টপুত্রদর্শনজাদিলক্ষণলৌকিকানন্দত্বমুচ্যতম্ । পার-
মার্থিকপথারোহানুক্রেমপ্রক্রিয়ায়া এব পূর্বপূর্ব্বাভ্যুপক্রান্তত্বাৎ । যথা
“তস্ম যজুরেব শির” ইত্যাদি ।

অতএবালৌকিকবিশেষবদ্বৈ সতি তস্ম “যতো বাচো নিবর্তন্তে”
ইত্যাদিমহিমা চ সঙ্গতঃ শ্রাৎ । অত্রানন্দশৈকশৈবোদয়াপচয়োপচয়মাত্র-
বিবক্ষিতত্বেন প্রিয়াদিভেদান্ন বিজ্ঞানময়াদিবৎ পৃথগ্গুণত্বম্ ।

১। অবিশেষপুনঃপ্রতিরভ্যাসঃ ।

২। অসন্নেব স ভবতি অসদ্বুদ্ধেতি বেদ চেৎ ।

अतएव तृतीये अध्याये तृतीयपादे सूत्रकारैरपि “आनन्दादयः प्रधानम्” [ब्रह्म सू० ३।३।११] इत्यनेनानन्दादीनामेकत्रोक्तानामपि सर्वत्रोपासनायां समाहृतिश्चिन्विता । प्रियादीनास्तु सा परिहृता । प्रियशिरस्त्राप्र्राप्तिरूपचयापचर्यो भेदे इत्यनेन तत्रैकश्रेयवान्मयादि-क्रमोपासकस्य उपासना भूमिकारोहस्थानाभेदे हि प्रियादिशब्द-स्तुश्रेयव । आनन्दमयस्य ब्रह्मणः उदयोपचयापचर्यो विवक्षितो । ततो नान्यत्रोपासनायां तेषां “आनन्दादयः प्रधानम्” [ब्रह्म सू० ३।३।११] इति न्यायेन प्राप्तिरित्यर्थः । नष्टेत्मानन्दमयमुपसंक्रामतीत्यस्याः श्रुतेः परब्रह्मविषयत्वं नस्ति अन्वयादीनामुपसंक्रमितव्यानां प्रवाहपतितत्वात् ;— नैव, तत्प्रवाहपतितत्वेऽपि सर्वासुरत्वात् अरुन्धतीदर्शनवत् प्रतिपाद्य-रूपत्वमेव प्रसज्जेत । न चोपसंक्रमकार्थत्वेन तस्य परत्वं प्रति-हृत्ते—तदाविर्भावमात्रार्थत्वात्—यथा “ब्रह्मविदाप्नोति परम्”—[तैः उः २।१।१] इति ।

किञ्च “उपसंक्रमवचन एव विदुषा ब्रह्मत्व-प्राप्ति-फलनिर्देशात् तस्यान्यथात्वं न युज्यते । आनन्दमयोपसंक्रमनिर्देशेनैव पुच्छ-प्रतिष्ठाभूतब्रह्मप्राप्तिर्निर्दिष्टेति चेत्—श्रुतिः कदर्थिता स्यात् ।

पुच्छवादिनामपि पुच्छप्रवाह-पतित्वेन ब्रह्मणोऽपि पूर्ववत् पुच्छत्व-मेवापतेत । तत्र यदि वचनान्तरस्वारश्रेयानावयवता स्यात्—इहापि पूर्वदर्शितत्वेन भविष्यति । तथा ‘तश्रेय एष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्यात्’ [तै० आनन्दवल्ली, ५म] इत्यनेनात्तत्वेनोप-क्रान्तुस्थानन्दमयश्रेयव सर्वत्र शरीरत्वं प्रतिपद्यते । श्रुतिनिर्दिष्ट-पृथिव्यादिलक्षणशरीरान्तर्धामिद्वापेक्षयेति शरीरत्व-श्रवणमपि न दोषाय ।

१ । गुणानां स्वरूपभूतत्वेन तदभेदात् । आनन्दादिगुणेषु उपासनोपायेषु संस्र प्रिय-शिरस्त्रादीनामप्राप्तिः तेषामब्रह्मगुणत्वात् । किञ्च पुरुषविषयरूपकान्तर्गतत्वं अग्रथावयवभेदे ब्रह्मणोऽप्यापचयापचर्यो प्रसज्जेताम् इति सूत्रार्थः । अत्रेदादिति अनुवर्तनीयं प्रधानम् गुणिनो ब्रह्मण आनन्दादयो गुणाः सर्वेषु पासनेषु पादेभ्यः गुणानां स्वरूपभूतत्वेन तदभेदात् ।

२ । प्रियाश्रवणवचनेन सर्वत्र समाहृतिः, सा पुनरभेदे परिहृता, यतोऽभेदे प्रिया-शिरस्त्राप्र्राप्तिः ।

যদ্বানন্দময়ত্বেহপি 'তশ্চৈষ এব শরীর আত্মা'—ইত্যনেন তস্মা-
প্যাআত্মাঃ শ্রয়তে, তত্তু তস্মাআন্তরং নাস্তীতি বিবক্ষয়া ;—শিলাপুত্রস্ত তু
শিলাপুত্র এব শরীরমিতিবৎ । যথান্বেষামন্নময়স্ত প্রসিদ্ধশারীরত্বনিষেধস্ত—
'নেতরোহনুপপত্তেঃ'—[ব্রহ্ম সূ ১।১।১৭] ইত্যাদৌ স্বয়মেব সূত্রকারৈঃ
করিষ্যতে ।

তস্মাদানন্দময়শব্দেন পরব্রহ্মৈবোচ্যতে । তথা 'সোহকাময়ত'—
[তৈঃ আঃ, ৬] ইতি 'রসো বৈ সঃ' [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ইতি পুংলিঙ্গ-
নৈব নির্দেশাদপি স এব, ন তু পুচ্ছম্ । তত এতমানন্দময়মিত্যত্রান্তিম-
বাক্যে চ তন্নির্দেশঃ সংবদতে । "তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ" শব্দাকর্ষণে
তন্নির্দেশগতিশ্চ বিপ্রকর্ষাতিশয় এব পরাহতঃ ।

কিঞ্চ—'সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মে'তি [তৈঃ আনন্দবল্লী, ১] বল্লক্ষিতং
তদেব 'তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ' ইত্যনেন নির্দিশ্যতে । তস্মা
চ সর্বান্তরত্বেনাভ্রং ব্যঞ্জয়দ্বাক্যং তং তমতিক্রম্য 'অশ্চোহন্তর আত্মা-
নন্দময়' তৈঃ আঃ ৫।২] ইত্যানন্দময় এবাভ্রং সমাপয়তি । তত আত্মা
শব্দ-কর্ষণেনাপি স এবাঘতঃ স্যাৎ । ন চাভ্রত্বেনানির্দিষ্টং পুচ্ছমিতি ।*

এবং শ্রেণীভিরপি 'পুরুষবিধোহনুয়োহত্র চরনোহন্নময়াদিষু যঃ সদ-
সতঃ পরন্তুমথ যদেষবশেষমুতং' [তৈঃ উঃ, ২।২।১] ইত্যত্রান্নময়াদি-
সাহোদর্ঘ্যাৎ চরনোহয়ং ইতি পুংলিঙ্গনির্দেশাচ্চানন্দময় এব পরং ব্রহ্মে-
ত্যঙ্গীক্রিয়তে ।

চতুর্বেদশিখা তু স্পষ্টমেব ব্যাচক্ষে 'সশির' ইত্যাদিনা । তস্মাদা-
নন্দময় আত্মা পরব্রহ্মৈবেতি স্থিতম্ ।

অথ তত্রোপ্যাশঙ্ক্য সূত্রয়তি—“বিকারশব্দান্নেতি' চেন্ন প্রাচুর্যাৎ”
বিকারশব্দেত্যাদি [ব্রহ্মসূ, ১।১।১৩] অত্র প্রাচুর্য এব ময়ড্ভবিহিতঃ—ন
স্বত্রব্যাখ্যা । বিকার ইত্যর্থঃ । তদেকবস্তুন্যপি প্রাচুর্যং যুজ্যতে ।

* "ভূমিকা"তঃ "পুচ্ছমিতি" পর্ষাস্তং পাঠো শ্রীবন্দাবনমুদ্রিতগ্রন্থে অপরকতিপয়গ্রন্থেষু চ
ন দৃশ্যতে ।

১ । বিকারবাচিনময়ট্ প্রত্যয়শ্রবণাৎ ন পরমাশ্বেতি চেন্ন প্রাচুর্যার্থময়ট্শ্রবণাৎ ।

“प्रचुरप्रकाशो रविः” इतिवत् प्राचुर्यात् ह्यत्र प्रकाशश्च चन्द्राद्यपेक्षया । ततश्च प्रकाशः प्राचुर्येण प्रस्ततोह्यत्रेति विवक्षया “प्रकाशमयो रविः” इत्यपि स्यात् ।

“तत्प्रकृतवचने गयट्” [पा० सू०, ५।४।२१] इति श्रुतेर्द्विषयत्वं दृश्यते इति । अत्रेति भेदविवक्षा च प्रतिमायाः शरीरमिति वत् प्रयुज्यते च । “ब्रह्म-तेजोमयं दिव्यम्” इति श्रीहरिवंशे । “आत्मा ज्ञानमयः शुद्धः” इति दशमेऽपि [श्रीभागवते, १०।८, ४१अः, ३१] अतएव ‘तत्प्रकृत’ [पा० सू० ५।४।२१] इति कर्मधारयत्वेनापि व्याख्यायते ।

तदेतत् विवृतं श्रीरामानुजश्रीपादैः “तत्प्रचुरत्वं हि तत्प्रभृतत्वं तच्छेतरस्य सत्त्वं नावगम्यति ; अपि तु तत्साम्यत्वं निवर्तयति ।

इतरसम्भावान्भावो तु प्रमाणान्तरावसेयो । इह च प्रमाणान्तरेण तदभावोऽवगम्यते । “अपहतपाप्मा” [छाः ८।१।५] इत्यादिना तावदेव वक्तव्यम् ।

ब्रह्मानन्दस्य प्रभृतत्वमन्वानन्दसाम्यमपेक्षत इति । उच्यते च तत्— “स एको मानुष आनन्दः” [तै, आ, ८ अनु] इत्यादिना जीवानन्दापेक्षया ब्रह्मानन्दो निरतिशयदशापन्नः प्रस्तुत इतीति ।

अतएवानन्दमयं प्रस्तुत्य “रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी- भवति । कोऽहेवात्मा कः प्राणायत्” [तैः आः १।१] “यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयति” [तैः आः, १ अनु], “सैषानन्दस्य मीमांसा भवति” [तैः आः, २।१।८] एतमानन्दमयमूपसंक्रामयति “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्च न” [तैः आः, २ अनु] इत्यानन्दानन्दमययोरैकार्थताविन्यासेनाभ्यासो दृश्यते ।

“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजनात्” [तैः ङुणवल्ली] इति, “अन्नं ब्रह्मेति व्यजनात्” [तैः ङुणः] इत्यादिवत् तद्वमेव स्फुटमभ्यस्यति । तदेक- स्वरूपेऽप्यानन्दमये प्रियादिभेदश्च प्रातस्त्यामाप्रवीर्याध्याह्निकभेद- वद्वानुप्रकाशे ।

অতএবৈতস্মিন্মানন্দগয়ে বস্তুস্তরাভাববিবক্ষয়ৈবোক্তম্—“যদা হেবৈষ এতস্মিন্ন দরমস্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি” [তৈঃ ২।৭।১] ইতি ।
 কিস্মা “যদা হেবৈষ এতস্মিন্ন দৃশ্যেহনাংন্যেহনিকরুন্তে অনিলয়ে অভয়-
 প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে । অথ মোহভয়ংগতো ভবতি” [তৈঃ, ২।৭।১] ইতি
 পূর্বেবোক্তেঃ সর্বথা তন্নিষ্ঠৈব কর্তব্য। তত্র ব্যবধানকর্তৃত্বয়ং ভবতীত্যর্থঃ ।
 তদুক্তং শ্রীপরাশরেন,—

“সা হানিস্তন্মহচ্ছিদং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ ।

যন্মুহুর্ভং ক্ষণং বাপি বাস্তুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥”—ইতি ॥

—গরুড়পুরাণে, পূর্বখণ্ডে, ২।২।২২ ।

তস্মাৎ প্রভূতানন্দ এবানন্দময়ঃ । অথবা অত্রানন্দময়শব্দেন প্রিয়া-
 দিষু য আত্মা প্রোচ্যতে স এব গৃহ্যতে । ততশ্চ তস্য প্রিয়াদিভ্যো ভেদ-
 বিবক্ষয়া চাত্মতয়া চ তৎপ্রাচুর্যামন্নময়যোগ্য ইতিবদেব সংগৃহ্যতে—
 অভেদবিবক্ষয়া ।

ননু বিকারার্থময়ট্ প্রবাহাস্তঃপতিতত্বাদকস্মাদর্কজরতীবৎ* প্রাচুর্যার্থো
 ন যুজ্যতে—নৈবং—পূর্বেদাহতাভ্যাদ-বলাৎ যুজ্যত এব ।

প্রবাহপ্রবেশে তু ব্রহ্মপুচ্ছমিত্যত্র পুচ্ছশব্দোহপি দুষ্যেদিত্য-
 বোচ্যমঃ—

কিস্মান্নময়াদিষুপি ন সর্বত্র বিকারার্থতাধিগম্যতে । তন্মতেহপি
 প্রাণময় এব ত্যক্তত্বাৎ ।

তত্র হি প্রাণাপানাদিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রাচুর্যাদেব ময়ট্ । “পৃথিবী

* অর্কজরতী-ভ্রায়ঃ ;—যত্র সর্বত্যাগে গ্রহণে বা প্রসঙ্গে নিবৃত্তিকমেকাং শোণাদান-
 মংশাস্তরত্যাগশ্চ ক্রিয়তে, তত্রায়ং ভ্রায়োহবতরতীতি । যথা—জরতী বৃদ্ধা স্ত্রী, তস্তাঃ পতিঃ
 তদর্কং মুখমাত্রং গৃহ্নাতি হবয়বাস্তরং তাজতীতি যুক্তিশূন্তং, তথা যে ঈশবচনত্বেনাগমপ্রমাণ-
 মুপগচ্ছন্তি, তেষাং বুদ্ধবচনামপি প্রামাণ্যপ্রসঙ্গঃ বেদস্তাপি বা অপ্ৰামাণ্যাপত্তিঃ যদি বা
 ঈশবচনত্বেনামোহপি বেদস্ত প্রামাণ্যং অপ্ৰামাণ্যং চ বুদ্ধবচনামঙ্গীক্রিয়তে, তদেতদপি যুক্তিশূ-
 ন্তি মতি ভাবঃ ।

পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” [তৈঃ উঃ ২।২।১] ইত্যত্র চ পৃথিব্যভিমানি-দেবতায়াং
প্রাণবিকারত্বাভাবঃ ।

স্বমতে ভ্রমরসময়স্থাপি প্রাচুর্যার্থতা । অম্নো রসো হ্রস্ববিকারস্তদুপ-
লক্ষিতত্বেনাশ্চোহপি তদ্বিকারো লভ্যতে । স চ জলাদিবিকারপ্রচুর
ইতি,—ন ; “দ্ব্যচশ্চন্দসি” [পাং সূং, ৪।৩।১৫০] ইতি চন্দসি বহুচো
বিকারার্থে ময়ট্‌নিষেধাৎ ।

কিঞ্চ আনন্দশব্দেন তত্র শুদ্ধব্রহ্মৈব মতং তস্মৈ চ বিকারো ন সম্ভবতি ;
তস্মান্ন বিকারার্থতাপ্রাপ্তিঃ । হেতুস্তরেন সূত্রয়তি—“তদ্ব্যপ-
দেশাচ্চ” [ব্রহ্ম সূ, ১।১।১৫] ইতি । ইতশ্চ প্রাচুর্যার্থে ময়ট্‌, ন তু
বিকারার্থে । সম্বাদানন্দহেতুত্বং তস্মৈবোপদিশতি শ্রুতিঃ—“এষ হেবা-
নন্দয়তি” [তৈঃ আনন্দবল্লী, ২] ইতি আনন্দয়তীত্যর্থঃ । যথা,—
লোকে প্রচুরপ্রকাশলক্ষণঃ সূর্যাদিরেব সর্বং প্রকাশয়তি ; ন তুচ্ছপ্রকাশ-
লক্ষণক্সু দ্রত্নাকাদিঃ ।

নচ প্রকাশবিকারপ্রচুরোহপি জলাদিঃ । তথা সর্বতোহপি প্রচুরানন্দ-
লক্ষণং ব্রহ্মৈব সর্বমানন্দয়েৎ ।

অনেন হেতু-ব্যপদেশেন প্রাচুর্যস্য স্বরূপাতিশয়পরত্বমেব ব্যজ্যতে ।
প্রকাশযুক্তেন চ রত্নাদিনা যৎপ্রকাশনম্, তদপি তত্রস্থিতেন প্রকাশেনৈব
ভবতি,—নতু পার্থিবাংশেন । তস্মাদানন্দ এবানন্দয়তি ; তদেতৎ ব্যঞ্জিতং
“এব” কারেণ,—শ্রুত্যা,—“এষহেবেতি” [তৈঃ আঃ] ।

ননু পুচ্ছে ব্রহ্মশব্দসংযোগাত্মস্য ব্রহ্মৈতি সংজ্ঞা যুক্তা । কথং
নামানন্দময়স্য তৎসংজ্ঞা ?

তত্রাপি সূত্রয়তি “মাস্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে” [ব্রহ্ম সূঃ, ১।১।১৬]
ইতি—

১। পুচ্ছ প্রতিষ্ঠেতি পুচ্ছে আনন্দাতিশয়ত্বাৎ প্রাচুর্যার্থতা ।

২। বায়োঃ পৃথিবীত্বেন নির্দেশেহপি ন বিকার ইত্যর্থঃ ।

৩। মস্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈবানন্দময় ইতি গীয়তে ।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মেতি” [তৈঃ উঃ ২।১] মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈ-
বান্নময়াদিত্বেন গীয়তে তদধিকারপতিতত্বাৎ ।

তথাহি—“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি জীবন্ত প্রাপ্যতয়া ব্রহ্ম
নির্দিষ্টম্ । “তদেবাভ্যুক্তা” ইতি, তদব্রহ্মাভিমুখীকৃত্য প্রতিপাদ্যতয়া
পরিগৃহ্য ঋগেষা অধ্যতৃভিরুক্তেত্যর্থঃ । “তস্য চ তস্মাদ্বা এতস্মাদান্নম্”
[তৈঃ আরণ্যক, ৫] ইত্যত্রান্ন-শব্দেনাপি নির্দিষ্টস্য ব্রহ্মণ আত্মতাৎপর্য্যা-
বসান্নমানন্দময় এব দর্শিতম্ । তত্রৈবান্তরতমত্ব-সমাপ্তেঃ । তস্মাত্তত্রৈব
তৎপর্য্যবসান্নাত্তদানন্দবিশেষোপলক্ষিয়ুতোদয়স্থানন্দময়স্য পরব্রহ্মত্বং তেন
মন্ত্রেণ সিধ্যতি ।

আনন্দস্থাপি জ্ঞানাকারত্বাতস্য চানন্তত্বাদিভিমিশ্রিত্ত্বেহপি তদ্রূপত্বান্নার্থ-
ভেদশ্চ ; শ্রুতিশ্চ—“প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়” [মণ্ডুঃ উঃ ৫] ইতি ।
তদেবচ ব্রহ্মত্বং তত্ত্বদ্বিশেষোপলক্ষিরহিতোদয়ে পুচ্ছেহপি প্রিয়াদিভ্যো-
হধিকত্ব-বিবক্ষয়া ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যনেন পুনর্ব্যাপদিশ্যতে,—নতু তত্শ্চৈব
প্রধানত্বেন । অতএব :—

“অসম্ভব স ভবতি অসদব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততোবিদুঃ ॥”

[তৈঃ উঃ ২।৬।১]

ইত্যেষ শ্লোকোহপ্যানন্দময়পর এব সবিশেষত্শ্চৈব মুখ্যত্বাৎ মুখ্য এব
সংপ্রত্যয়াচ্চ ।

নচাস্মিন্ বাক্যেহপি নির্বিশেষং প্রতিপাদ্যতে—অস্তি সত্তা সমবায়িতয়া
নির্দেশাৎ ।

যথৈবং মন্যতে,—প্রকাশমাত্রত্বমেব হি চিদান্ননঃ সত্তা,—নাশ্চেতি ।
তথাপি সবিশেষত্ব এব পর্য্যবসতি । “কিঞ্চ ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা”
ইত্যাদিকমুক্ত্য। তত্র তত্রোদাহতাঃ—“অন্নাদৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে”

[तैः उः २।१] इत्यादयः श्लोकाः न पुच्छमात्रपराः, अपिह्नमयादि-
पराः ; एवमयमप्यानन्दमयपरत्वेनैव श्लिष्यते ।

एवं “नेतरोह्नूपपत्तेः” [ब्रह्मः सूः १।१।१७] इत्यादिसूत्राण्यपि
आनन्दमयश्च जीवत्-निषेध-पराणीति । तश्च परब्रह्मत्वमेव तैः साध्यते
इत्यलमतिविस्तरेण ।

यदि च सूत्रकारश्च वेदास्तार्थानभिज्ञतां निगूढमतिप्रयता तत्प्रमाद-
मार्ज्जन-स्रचातुरी-व्याप्त-भङ्ग्या तदानन्दमयसूत्रमेव च व्याध्येयम्—

‘आनन्दमय’ इत्यात्र “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोप-
दिश्यते इति,—तथा विकार-सूत्रे च “विकार”-शब्देनावयवः—“प्राचुर्य”-
शब्देन “सादृश्यं” वाध्येयम्,—तदा सूत्रकारश्चाशादिकतैव च प्रसजेत्—
तत्रच्छब्दादितिस्तत्तदर्थानभिधानात् । “मयत्”-प्रत्यय-विकार-प्राचुर्य-
शब्दानामनन्तर-निर्दिष्टानामन्वार्थत्वं न वा बालकश्चापि हृदयमारोहति ।
उक्तस्तु शब्दे वायव्ये च :—

“अल्लास्करमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् ।

अस्तोभमनवगुणं सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥” इति ।

किञ्च प्रथमसूत्रार्थे प्रियशिरस्वाद्युप्राप्तिरिति च वार्थमेव स्यात् ;
पुरैरैवेषां लौकिकत्वेनैव निर्धारणात् ; नतु विज्ञानादिवद्ब्रह्मत्वेन ।
तस्मादानन्दमयश्चैव परब्रह्मत्वे सति प्रियादयस्तद्विशेषा इत्यश्चैव स्वरूप-
प्रकाश-वैशिष्ट्यम् ।

ततश्च पूर्ववत् स्वगतैकदेशानङ्गीकृतेरेकदेशोदयविरोधादस्त्येव—
स्यांशवैशिष्ट्यम् ।

“एतश्चैवानन्दस्थानानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” [तैः आः
३।३।३२] इति ऋत्तिश्च तथैवाह । “निर-
निर्दिशेष-वाद-खण्डनम्
वयव”-शब्दव्याकौपश्च,—प्राकृतावयवराहित्यादिना

१ । अन्नमयादिकोषतात्पर्यकाः ।

२ । आनन्दमयोहत्यानादित्यन्वार्थे ।

३ । अपानिपाद इत्यादिः ।

পরিহৃতঃ। ইথমেব তস্য নিরুপাধেরেব স্বত আনন্দ-প্রকাশানন্ত্যং ব্যঞ্জয়ন্ “সন্দোহ”-শব্দমাহৈকাদশে শ্রীদত্তাত্রেয়ঃ—

“কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ” [শ্রীভাঃ ১১৯।১৮]

ইতি । অতএবাপ্রাকৃত্যবয়বত্বেন তস্যানশ্বরত্বঞ্চ যুক্তম্ ।

তথা “জন্মান্তস্য” [ব্রহ্ম সূ ১।১।২] ইত্যাদেঃ “শ্রুতত্বাচ্চ” [ব্রহ্ম সূ ১।১।১২] ইত্যন্তস্য গ্রহস্য তাৎপর্যং তথৈবং ব্যাখ্যাতম্ ।

শ্রীরামানুজ-শারীরক-ভাষ্যে যথা “অতএব নির্বিশেষচিন্মাত্রব্রহ্ম-বাদোহপি সূত্রকারেণাভিঃ শ্রুতিভিনির্নস্তো বেদিতব্যঃ । পারমার্থিকমুখ্যে-ক্ষণাদিগুণযোগি জিজ্ঞাস্ত্যং ব্রহ্মেতি “গৌণশেচনাত্মশব্দাৎ” [ব্রহ্ম সূ ১।১।৬] ইত্যাদৌ স্থাপনাৎ নির্বিশেষ-বাদে হি সাক্ষিত্বমপ্যপারমার্থিকম্ ; বেদান্ত-বেদ্যং ব্রহ্ম চ জিজ্ঞাস্তয়া প্রতিজ্ঞাতম্ ; তচ্চ চেতনমিতি “ঈক্ষতের্না-শব্দম্” [ব্রহ্ম সূ ১।১।৫] ইত্যাদিভিঃ সূত্রেঃ প্রতিপাদ্যতে । চেতনত্বং নাম—চেতনগুণযোগঃ । অত ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিণঃ—প্রধানতুল্যত্বমেবেতি” [শ্রীভাষ্যম্-১।১।১২]

তদ্বাদে দোষএব প্রত্যাবর্তত ইতি কিং বহুনা, “ন স্থানতোহপি পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১১] ইত্যধিকরণে সর্বেষামেব বাক্যানাং সবিশেষ-পরত্বমেব দর্শিতমস্তি ।

তথাহি তদর্থঃ—“সর্বকল্পা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ”—[ছান্দোগ্য ১৪ খঃ ৩ প্রাঃ অঃ] ইত্যেবমাদিকং পরস্য ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্ব-চিহ্নম্ । “অস্থূলমনগৃহস্থমদীর্ঘম্ [বৃঃ আঃ ৩।৮।৮] ইত্যেবমাদিকং নির্বিশেষত্ব-চিহ্নম্—তদেতচ্ছভয়ং চিহ্নং পরমস্য ন সম্ভবতি,—বিরোধাত্ ।

নাপিস্থানমুপাধিমঙ্গীকৃত্য তৎসম্ভাবনীয়ম্,—উপাধিযোগেন সবিশেষত্বং স্বতো নির্বিশেষত্বমেবেতি, হি যস্মাৎ সর্বত্রৈবোপাধিসম্বন্ধে তদসম্বন্ধে চ তস্য সবিশেষত্বমেবোপলভ্যতে । তত্রোপাধিসম্বন্ধে

১। পৃথিব্যাদিস্থানতোহপি অন্তর্ভোগ্যমিণঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ অপূর্বার্থসম্বন্ধো ন ভবতি । কৃতঃ ? হি যতঃ সর্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গং নিরন্ত-নিখিলদোষত্বকল্যাণগুণাকরবো-ত্তমলক্ষণমভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ।

तावदुभयथापि सविशेषत्वम्; तेनोपाधिना तत्रैव स्वरूप-शक्ति-प्रकाशनेन च यदि तत्र स्वरूपशक्तिर्न श्रान्ता जडस्य तस्योपाधेः प्रवृत्त्यादिकमपि न श्यत् । नच स उपाधिरागस्तुकः ।

“सदैव सौम्येदमग्रे आसीत्” [छान्दो ७।७।२ अः] इत्यत्रेदं-शक्येन तस्यापि सत्ता तादात्म्येनाग्रे स्थितेरान्नातत्वात्—नच तदुपाधिमोक्षेण तन्निष्ठम् । तस्मिन् सतापि तेन तदस्पर्शात् । “अपहत पाप्मा” [छान्द ८।१।५] इत्यादिश्रुतेः तदनन्तरमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञान-प्रतिष्ठा च सविशेषत्वमेव बोधयति ।

एवं जगदुपादानादिवक्तव्यं जगज्जीव-तादात्म्य-वाक्यं अत्र निर्विशेषत्वे—“सदैव सौम्येदं” [छान्दो ७।७।२।१] इत्युपक्रम-विरोधः । तदविरोधस्तु सदिदमोरिव तयोस्तादात्म्येनैव सामानाधिकरण्यादुच्यते । तथाच सविशेषत्वं एव सामानाधिकरण्यम्; तथाग्रे परमात्मसन्दर्भात्थे तृतीयसन्दर्भे वक्ष्यामः ।

“सदैवेदं” इत्युपक्रमविरोधादेव च निरुपाधिवत् प्रतीयमाने “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” [छान्दो ७।२।२] इत्यत्रापि नेदं-शब्दवाच्य-श्रावणं बोधयति ।

किं तर्हि इदं-शब्दवाच्यस्यापि तच्छक्तित्वमेव बोधयति । तत्रैकमित्यनेन जगदुपादानस्य ब्रह्मण एकत्वमेव, नतु परमाणुबद्धत्वम् ।

“अद्वितीयं” इत्यनेन तस्य स्वशक्त्येकसहायत्वं—नतु कुलालादिवन्मुक्तिकादिलक्षणवस्तुसुरसहायमिति गम्यते । ‘एव’-कारोहत्त्रासम्भावना-निरवृत्त्यर्थः । तस्याव्यक्तस्य तच्छक्तित्वेऽप्युपाधित्व-प्रत्ययो बहिरङ्गत्वा-देवेति ज्ञेयम् । तथोपाधिप्रतिषेधवाक्ये—“अथ परा यया तदङ्गर-मधिगम्यते । यत्तददृश्यमग्राह्यम्” [मूः उः १।१।७] इत्यादौ प्राकृत-हेयवृत्तान् प्रतिषिध्य नित्यत्वविभूत्यादिकल्याणगुणयोगो ब्रह्मणः प्रति-पाद्यते ।

“নিত্যং বিভূং সর্বগতম্” [মুঃ উঃ ১।১।৬] ইত্যাদিনা এবং “নির্গুণং নিরঞ্জনং” ইত্যাदीনামপি প্রাকৃতহেয়গুণবিষয়নিষেধত্বমেব । সর্বতোনিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ’ সিসাধয়িষিতা নিত্যতাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যাঃ ।

জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপ-বাদিহোহপি ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি । তথাপি তৎস্বরূপত্ব এব তস্য জ্ঞাতৃত্বমস্তুীতি ন নির্বিশেষত্বং তত্তৎপ্রতি-
পাদিতম্ । এবমানন্দব্রহ্মৈত্যত্রোপি জ্ঞেয়ম্ ।

কিঞ্চ তত্র তত্র “ব্রহ্ম”-শব্দেনৈব সবিশেষত্বং স্পষ্টীকৃতম্,—
বৃংহণার্থত্বাৎ । অতএব “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্”, [তৈঃ উঃ ২।৩।১]
ইত্যাদৌ ভেদনির্দেশশ্চ ।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যাদিকবাক্যং চালৌকিকত্বাদানন্ত্যাচ্চ
সঙ্গচ্ছতে । অতএব “ব্রহ্ম তে ক্রবাণি” “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্” ইতি ন
বিরুদ্ধ্যতে ।

“যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইतरং পশ্যতি যত্রত্বস্য
সর্বমাত্মৈবাত্বৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদৌ ‘নেহ নানাস্তি
কিঞ্চন” “যুতোঃ স যুতু্যমাপ্রোতি য ইহ নানেব পশ্যতি” ইত্যাদৌ চ
জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিতয়া কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্যতয়া সর্বেষাং
তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ—তৎপ্রত্যানীকনানাত্বং প্রতি-
ষিধ্যতে । ন তৎ সর্বথা অস্ম সর্বমিতি স্বরূপভেদাস্তীকারাৎ । ‘বহু স্মাং
প্রজায়েয়’ [তৈঃ ২।৬।১] ইতি নির্বিকারস্বৈব সতোহচিন্ত্যশক্ত্যা
কার্যভাবভেদাস্তীকারাচ্চ । প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানবগতং ব্রহ্মণো নানাত্বং
প্রতিপাত্ত তদেব প্রতিষেধবাক্যেন বাধ্যত ইতু্যপহাস্তমিদং ।” [শ্রীভাষ্য-
জিজ্ঞাসাধিকরণে]

নেহেত্যাদৌ—ইহ ব্রহ্মণি যৎকিঞ্চনাস্তি তন্মানা নাস্তি কিন্তু স্বরূপা-
জ্ঞকেবেত্যর্থঃ ; নানাশব্দবৈয়র্থ্যাৎ ।

“যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছ গোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা ।” অথ

यत्रान्यत् पशुति, अनाच्छृणोति अन्तर्दिजानाति तदन्नम् । यो वै भूमा तद-
 मृतम्” [छान्दः १।२४।१] “अथ यदन्नं तन्मर्तव्यम्” इत्यादौ चायमर्थः ।
 नान्यत् पशुतीति तन्मात्रदर्शनादवगम्यते रूपवद्भ्यः, तथा नान्यच्छृणोतीति
 शब्दवद्भ्यश्च तस्य दर्शितम् । एतदप्युपलक्षणम्,—स्पर्शादिगद्भ्यश्च ज्ञेयम् । “सर्व-
 गच्छः सर्वरसः ।” [छान्दः ३।१४।४] इत्यादि श्रुतेः । एवं बहिरिन्द्रियेषु
 स्फूर्तिदर्शिता । नान्यदिजानातीति तथैवानुःकरणेषु स्फूर्तीत्याह
 तत्रान्यदर्शनादि-निषेधस्तुत्यानन्तविवक्षया कृत्स्नस्य जगतोऽपि तद्विभूत्य-
 न्तर्गतविवक्षया च शुद्धे चित्ते जगतोऽपि तद्विभूतिरूपत्वेन यथार्थायां
 स्फूर्तेर्न द्वयः खदत्तम् । तद्वृत्तम् :—

“मया सञ्जुष्टमनसः सर्वाः स्रग्धमया दिशः” इति तथैव वाक्यशेषः ।

“स वा एष एव पशुन्नेव मन्वान एव विजानन्नात्तरतिरात्तक्रीड
 आत्तमिथुन आत्तानन्दः स्वराड्भवति सर्वेषु लोकेषु कामचारो
 भवति । [छान्दः उः १।२५।२] इति तस्मादत्रापि सविशेषव्रक्षणो भिन्न-
 मिति वक्तव्यं प्रतिशाखमेव व्रक्ष्य सर्वत्र गीयत इति ।

“सर्वे वेदा यंपदमात्मनस्ति” [कठः उः २।१५] इति श्रुतेः ।
 तदेतदप्याह “भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्” [ब्रह्मसूः ३।१।२]

अतएव “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्येके
 त्रिविधभेद-भेद-विचारः पठन्ति । तदेतदप्याह “अपि चैवमेक” [ब्रह्मसूः,
 ३।२।२] इति ।

न च “श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानं चतुर्कयम् ।

प्रमाणेष्वनवस्थानाद्विकल्पात् स विरज्यते ॥”

[श्रीभागः १।१।१]

इत्यत्र श्रीभागवत एव भेदमात्रं श्रुत्यसम्मतमित्युच्यते इति वाच्यम् ;
 विकल्पशक्यं संशयार्थत्वात् तत्र विरागश्च वस्तुनिर्थापेक्षयेति मूल एव
 वक्ष्यते ।

(१) यथा जीवस्य प्रजापतिवाक्येनोत्तरलिङ्गस्येहपि देहयोगरूपपावहा-भेदादप्युक्तार्थ-
 योगसुखासुख्यामिणोऽपि सोऽवर्जनीय इति चेन्न,—प्रत्येकं प्रति पर्यायं सः आत्मासुखा-
 म्यायुत इत्यसुखायिणोऽयुतवचनादित्यर्थः ।

তদেবং স্বগতভেদে ত্বপরিহার্যে স্বর্গরত্নাদিষট্ঠিতৈককুণ্ডলবদ্ বস্তুস্তর-
প্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতম্ ।

তৎস্বরূপবস্তুস্তরাণাং চ তচ্ছক্তিরূপত্বান্ন তৈঃ সজাতীয়োহপি ভেদঃ ।

ন চাব্যক্তগতজাড্যদুঃখাদিভির্বিজাতীয়ে ভেদঃ,—অব্যক্তশ্রুতাপি
তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ । অথবা নৈয়ায়িকানাং “জ্যোতিরভাব এব যথা তমঃ”
তথাসীকৃত্য তাদৃশচিন্তানুভাব-মুয়াকৃত চিদানন্দ-শক্তি-তিরোভাব-লক্ষণা-
ভাবমাত্র-শরীরত্বেন নির্ণেতব্যত্বাদিতি ; নচাভাবেনৈব । তর্হি বিজাতীয়ো
হসৌ ভেদ আপতিত ইতি বক্তব্যম্ । কেবলাদ্বৈতবাদিনামপি তদপরি-
হার্যত্বাৎ ।

এবঞ্চ নিষেধ-শ্রুতিভিষুক্তিভিশ্চ ব্রহ্মণি যোদ্বৈতাভাবঃ সাধ্যতে
স চাবৃত্ত্যাপ্যপরিহার্য ইতি । পুনস্তদাপাতভিয়া ভাবেনোদ্বৈতং মন্যা-
মহে ইতি বদতাং ভাবদ্বৈতমপ্যবসীয়তে । তেনা-
অতর্ক্যাচিন্ত্যভাবত্বম্
ভাবেন ভাবরূপব্রহ্মণো যদ্বৈতমস্তি, তস্য ভাব-
রূপশ্চৈব সাক্ষাদবশিষ্টত্বাৎ মিথ্যাপ্রপঞ্চশ্রুতাবোহপি মিথ্যেত্যত্রাপি
তদ্বৎ তত্রাপি মিথ্যেবাবশিষ্যতে । অভাবস্ত ন বস্তুতিরিক্ত ইতি
পক্ষেহপি ন সম্যগবগম্যতে ।

যদি চ ভূতলে এব ঘটাব্যভাবঃ স্যাৎ তদা তত্র পুনর্ঘটন্য সংসর্গো
ন স্যাদেব । তদেবং পূর্বযুক্তিভিরিখং চাপরিহার্য্যায়াং ভেদবৃত্তৌ
স্বগতভেদবৃত্তিস্তস্মিন্মন্ত্যেব । ননু নির্ভেদেহপি তস্মিন্মিত্যং স্বগতভেদ-
প্রতীতিরপি মিথ্যেবাস্ত শুক্তিরজতবদনির্বচনীয়ত্বাৎ । গৈবৎ । প্রাক্তন-
যুক্তিভির্বিজ্ঞানাদিভেদানাং স্বরূপপাদপরিহরণীয়ত্বাৎ । অবিদ্যা-তৎ-
কার্য্যাপোহাবশিষ্ট-তাদৃশস্বরূপেহপ্যনির্বচনীয়ত্বে সর্বত্র নাশাপত্তেঃ । নচ
যত্র নির্বক্তুমশক্যত্বং তত্র তত্র মিথ্যাভ্রমিতি ব্যাপ্তিরস্তি, ব্রহ্মণ্যব্যাপ্তেঃ ।
“অনিরুক্তেহনিলয়ে” [তৈঃ উঃ ২।৭।১] ইত্যাদি শ্রুতেঃ । লোকেহপি
মিথোবিরোধিগুণধারিত্বেনৈব যুক্ত্যসিদ্ধত্বাদনির্বচনীয়-ত্রিদোষে কব্যাক্তৌ-
ষধিদ্রব্যাদিদর্শনেন—ব্যভিচারঃ ।

অতএব অচিন্ত্যো হি মণিমস্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি ।

“अचिन्त्याः खलु ये भावा, न तांस्तर्केण योजयेत्” इत्युक्तम् ।

तस्मान्ननुदचिन्त्यास्य भावतया मिथोविरोधिधर्मवदेव तन्ननुमित्युच्यताम् ।
तत्र तस्य तादृशत्वाज्जाने वैद्यकविधेयकानुगततन्निषेधकानुभवः प्रमाणम् ।
प्रस्तुतस्यापि वेदैकानुगतविद्वदनुभव एव प्रमाणम् । तथाच पौष्प-
श्रुतिः,—

“योविरुद्धोऽविरुद्धोऽमनुरमनूर्वागवागिन्द्रोऽहनिन्द्रः प्रवृत्तिरप्रवृत्तिः
स परमात्मा” इति ।

अतएव श्रुत्यस्तुरम्,—“नैवा तर्केण मतिरापनेया” इति [कठ २।२] ।
एवं श्रीविष्णुपुराणे,—

“यस्मिन् ब्रह्मणि सर्वशक्ति-निलये मानानि नो मानिनां ।

निर्णायै प्रभवन्ति” [विः पुः ७।८।५] इति । श्रीनारदपञ्चरात्रे च—

“विष्णुतद्वत् परिज्जाय एकैकानैकभेदगत् ।

दीक्षयेन्मोदिनीं सर्वां किं पुनश्चापसन्नतान्” इति ॥

तदेवमतर्कत्वात्तर्कमूला खण्डनिवद्या नास्मिन् प्रयोक्तव्येत्यभिहितम् ।

अतएवोक्तम् हंसगुह्यस्तवके—

“यच्छक्तयोऽवदतां वादिनां वै

विवादसम्बन्धोऽभवो भवन्ति ।

कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्तमोहं

तस्मै नमोऽहन्तुगुणाय भूम्ने” इति । [श्रीभाग ७।४।२७]

युक्तं परस्परविरोधिशक्तिगणाश्रयत्वम्,—जगति दृष्टश्रुतानां
परस्परविरोधिनां सर्वेषामेव धर्माणां युगपदेकाश्रयत्वात् । विद्वदनुभव-
शचाग्रे बह्वशोदर्शनीयः ।

अतस्तस्मिन् तादृशशक्तयः स्युः । किन्तु तस्मिन्सामागिभिव्यक्त्युप-
लक्ष्ये प्राचुर्येण “भगवत्”-संज्ञा । तदनुपलक्ष्ये प्राचुर्येण “ब्रह्म”-
संज्ञेति विशेषः । अतएव श्रीविष्णुपुराणे—

“प्रत्यस्तमितभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरं ।

व सामान्यसंबेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्” [विः पुः ७।१५]

ইত্যত্রপ্রত্যস্তমিতেত্যেবোক্তম্—‘অস্ত’ শব্দশ্রাদর্শনমাত্রার্থত্বাৎ । তস্মা-
দ্বৈতাদ্বৈতাদিশ্রুতীনাং তস্মিন্‌স্তত্তৎপ্রাধায়েন প্রবৃত্তিরিতি ।

তথা স চ শক্তিরূপো ধর্মোধর্মাতিরিক্তে তস্মিন্‌ বর্তত ইত্যেনে কিং
নির্দ্বন্দ্বৈ ধর্মোবর্ততে ? কিংবা সধর্মো বর্ততে ?—ইতি বিকল্পকল্পনা-
প্রকারা অপি নিরসনীয়াঃ ।

তথা ভবন্মতেহপি কিং সাবিগ্ধেব্রহ্মণ্যবিগ্ধানিরবিগ্ধে বেত্যাদিকং
প্রকৃত্যং চেতি কৃতমতিবিস্তরেণ ।

তদেবং ঘটপালেষ্বিব নিরন্তেষু নির্দ্বন্দ্ব্বাদেযু ধর্ম্ববাদানাং শ্রীবৈষ্ণ-
বানাং শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমপাদপীঠপরিসরং প্রতি রাজপথেনৈব গতিঃ ।
তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয় উবাচ,—

“নিগুণশ্রাপ্রমেয়শ্চ শুদ্ধশ্রাপ্যমলাভ্রনঃ ।

কথং সর্গাদি-কর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে [বিঃ পুঃ ১।৩।১ ।]

ইত্যনন্তরম্ শ্রীপরাশর উবাচ—

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানাংচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতোব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাণ্য ভাবশক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকশ্চ যথোক্ষতা” ইতি ।

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিভিঃ—

“লোকেহি সর্বেষাং ভাবানাং মন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যং তর্কাসহং
কার্য্যান্থথানুপপত্তিপ্রমাণকং যজ্জ্ঞানং তস্মা গোচরাঃ সন্তি । যদ্বা
অ চিন্ত্যঃ—ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্ত্যিতুমশক্যাঃ—কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞান-
গোচরাঃ সন্তি । যত এবম্, অতোব্রহ্মণোহপি তাস্তথাবিধাঃ
সর্গাণ্যঃ সর্গাদিহেতুভূতাঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব,—পাবকশ্চ
দাহকত্বাদিশক্তিবৎ । অতোগুণাদিহীনশ্রাপ্যচিন্ত্যশক্তিমত্বাদ্ধ্রু ক্ৰণঃ সর্গাদি-
কর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ ।”

শ্রুতিশ্চ,—“ন তস্মা কার্য্যং করণঞ্চ বিগ্ধতে” [শ্বেতাশ্ব ৬।৮]
ইত্যাদিঃ । “মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনঞ্চ মহেশ্বরম্” [শ্বেতাশ্ব ৪।
১০] ইত্যাदिश्च । যদ্বৈবং যোজনা,—সর্বেষাং ভাবানাং পাবকশ্চোক্ষতা-

शक्तिवदचिन्त्यज्ज्ञानगोचराः शक्तयः सन्त्येव । ब्रह्मणः पुनस्ताः स्वरूपद-
भिन्नाः शक्तयः “पराञ्च शक्तिर्बिर्बिधैव श्रेयते, स्वाभाविकी ज्ञानबल-
क्रिया च” [श्वेताश्व ७।८] इत्यादिश्रुतेः । अतोमणिमन्त्रादिभिरग्योष्यब्रह्म
केनचिद्विहस्तुं शक्यन्ते । अतएव निरङ्कुशमैश्वर्याम्—

“सवा अयमस्य सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः” [वृः आः
४।४।२२ ।] इत्यादिश्रुतेः । “तपतां श्रेष्ठ” इति सम्बोधयन् या
काचिदपि तपः-शक्तिः सा तस्मैवेति सूचयति । यत एवम्,
अतोब्रह्मणोहेतोः सर्गाद्याः भवन्ति नात्र काचिदनुपपत्तिरित्यर्थ
इति ।

अत्र “गायास्तु प्रकृतिं विद्यात्” इत्यत्र मायाया अपि स्वाभाव्यमुक्तम्,
प्रकृतेस्तत्पर्यायत्वात् । अतएव मायिनमिति
शक्तेः स्वाभाविकत्वम्
नित्ययोग एव मञ्जुर्थायः । महेश्वरे मायास्तीति
महेश्वरत्वस्तु तस्य मायातः परमिति वक्तव्यम् । उक्तस्यां योजनायां
गायायां स्वरूपदभिन्नत्वं बहिरङ्गत्वेऽपि तदेकाश्रयत्वात् ।

ततः सूत्ररामेव सा महेश्वरत्वव्यञ्जिकाया शक्तिः स्वरूपभूतेति । तथा
प्रथमायां योजनायां “सर्गाद्या” इत्यत्राद्य-ग्रहणेन स्थितिप्रलयमयो
जगत्कार्याः शक्त्योग्यहन्ते । स्वरूपैश्वर्यादिप्रकाशवृत्तिकशक्त्योऽपि
शक्तिस्त्वेनैक्येऽपि बहुत्वनिर्देशस्तद्वृत्तिभेद-विवक्षया ।

अत्र श्रीरामानुजशारीरकेऽपि लिखितम्—“यदि निर्विशेष-ज्ञान-
रूप-ब्रह्माधिष्ठान-द्रव्य-प्रतिपादन-परं शास्त्रम्; तर्हि—“निर्गुणस्य” इत्यादि
चोदायं “शक्त्य” इत्यादि परिहारश्च न घटते ।

तथाहि सति—निर्गुणस्य ब्रह्मणः कथं सर्गादिकर्तृत्वम् ? न ब्रह्मणः
पारमार्थिकः सर्गः ; अपितु द्रव्यकल्पितः इति चोदायपरिहारो म्याताम् ।

उत्पत्त्यादिकार्यां सद्वादिगुणयुक्तापरिपूर्णकर्मवशेषु दृष्टमिति
तदुक्त्यावरहितस्य कथं संभवतीति चोदायम् । दृष्टसकलविसजातीयस्य
ब्रह्मणोऽथोदितस्वभावस्यैव जलादिविसजातीयस्याग्न्यादेरौष्यादिशक्ति-
योगवत् सर्वशक्तियोगेन विरुध्यत इति परिहारः” इति श्रीभाष्यम्

[বেং কোং মঃ প্রঃ খঃ ৬৫-৬৬] । শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ স্বভাবশক্তিগত্বেনৈবোপদিক্টম্—

“জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বাম্ম মশ্নুতে ।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সন্তন্নাসদুচ্যতে ॥

সর্বতঃ পাণিপাদন্তঃ সর্বতোহক্ষিণিরোমুখং ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং ।

অসত্তং সর্বভূচৈব নিগুণং গুণভোল্লুচ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মত্বান্নদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থশাস্তিকে চ তৎ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং ।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রহিষুঃ প্রভবিষুঃ চ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বশ্চ বিষ্ঠিতম্” ইতি ॥

[গীতা ১৩।১৩-১৮]

এবং ব্রহ্মসূত্রে চ । “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” ইতি [ব্রহ্ম সূ ২।১।২৭] ।

অতঃ শব্দেঃ স্বাভাবিকচিন্ত্যত্বে সতি তস্য শক্তিভ্রমপ্যজ্ঞানকল্পিত-
মিতি নাস্পীকূর্বন্তি । যত্রাসম্ভবসম্ভাবয়িত্রী দুস্তকা স্বাভাবিকী শক্তি-
নাস্তি তত্রৈব তদস্পীকারোপপত্তেঃ, গৌরবাপত্তেশ্চ । অত্র চেদং
বিচার্যতে—দ্বৈতমাত্রাণ্যথানুপপত্ত্যা কেবলে ব্রহ্মণি মণিমন্ত্রগর্হোমধাদিবৎ
তর্কাগোচরাঃ শব্দয়ঃ সম্ভীত্যেকৈ, তদন্যথানুপপত্ত্যা তথাভূতএব
তস্মিন্নজ্ঞানেনৈব তদুপপদ্যত ইত্যন্তে ।

তত্র ব্রহ্মণি জ্ঞানমাত্রে ব্রহ্মানং ন সম্ভবতীতি । অজ্ঞানঞ্চ সাশ্রয়মেব,
নতু স্বতন্ত্রমিতি । জীবত্বং চ অজ্ঞানকৃতমেবেতি—শুক্তি-রজতাদি-দৃষ্টিশ্চ-
মূলং ;—তদুপেক্ষণীয়ম্ । অত্র জীবঃ স্বাজ্ঞানেনৈব জীবত্বং কল্পয়তীতি স্বাশ্রয়ঃ
পরম্পরাশ্রয়শ্চ প্রসজ্জ্যেত । যোজীবো যেনাজ্ঞানেন যজ্জীবত্বং কল্পয়তি
স তয়োরজ্ঞান-তৎকার্যায়োরতিরিক্ত এব ভবেদিতি ।

তস্মা শুদ্ধত্বে তদেব জ্ঞানমাত্রত্বমাগতম্ ; ততশ্চ কথং নাম তস্যা-
জ্ঞানং স্যাৎ যেন স্বজীবত্বং কল্পয়েদিত্যসম্ভবশ্চ কল্পেত ।

অত্র প্রয়োগশ্চ দর্শিতঃ ;—বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্রব্রহ্মা-
শ্রয়ত্বম্ অজ্ঞানত্বাৎ । শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবজ্ জ্ঞাত্ৰাশ্রয়ং হি তৎ” ইতি
শ্রীভাষ্যম্ । ব্রহ্ম নাজ্ঞানাশ্রয়ং,—জ্ঞাতৃত্ব-বিরহাৎ ঘটবদিতি চ । ততশ্চ
পারিশেষ্য-প্রমাণেন তর্কাগোচরাঃ শক্তয়ঃ এব ব্রহ্মাণি পর্য্যবস্যান্তীত্যেব
সাধুসম্মতম্ ।

সম্ভবতি চালৌকিকবস্তৃত্বান্তস্ম্য তাদৃশশক্তিত্বম্ ।

প্রসিদ্ধঞ্চ শ্রুতিপুরাণাদৌ তৎ,—ততোহতর্ক্যশক্তিবিলামে দ্বৈত-
খণ্ডন-বিদ্যাপি নাত্রাবতার্যেতুক্তমিতি ।

তদেবং সিদ্ধায়াং ভাবশক্তৌ সা চ ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা
চেতি মূল এব দর্শয়িষ্যতে । অত্রোত্তরয়োরনন্তরঙ্গত্বং তাভ্যাং পরমেশ্বর-

শক্তৈবৈবিধাম্
স্থালিপুতয়া শক্তিভ্রুঞ্চ ; নিত্যতদাশ্রিততয়া তদ্ব্যতি-
রেকেণ স্বতোহসিদ্ধতয়া তৎকার্যোপযোগিতয়া

চ । তত্র তটস্থাখ্যা শক্তিঃ পরমাত্মসন্দর্ভাখে তৃতীয়ে সন্দর্ভে এব
দর্শয়িষ্যতে ।

অশ্বে তু বিব্রিয়েতে,—যে পরাপরাশব্দাভ্যাং ভণ্যেতে—যথা শ্রীবিষ্ণু-
পুরাণে এব—

“সর্বভূতেষু সর্বাত্মন্ ! যা শক্তিরপরা তব ।

গুণাশ্রয়া নমস্তস্মৈ শাস্ততায়ৈ স্বরেশ্বর ॥

যাতীতাগোচরা বাচাং মনসাং চাবিশেষণা ।

জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্” ইতি ॥

[বিঃ পুঃ ১।১৯।৭৫-৭৬]

অনয়োরর্থঃ—হে স্বরেশ্বর ! স্বরাদিপালন-শক্তি-প্রকাশক ! হে
সর্বাত্মন্ ! সর্বাদিকারণত্বেন তজ্জননাদি-শক্তিনিধান ! তবাপরা
পরস্বরূপায়াশ্চিচ্ছক্তেরিতরা বহিরঙ্গা জীবমায়া মায়েত্যাদ্যাখ্যা যা
শক্তিঃ সর্বভূতেষু সর্বেষু জীবেষু অধিকৃত্য বর্ততে তস্মৈ নমঃ ।

तस्याः सकाशादात्मानं विदायं कर्तुमिति भावः । कथञ्चुता ? गुणाश्रया
 गुणाः स्वयं गुणसाम्यरूपायाः जडयाः प्रकृतेर्वृत्तिविशेषाः सद्वादयस्तु
 एवाश्रयोयस्याः सा । गायशक्तिसुर्णनाभिरिव हि गुणसाम्यावस्थां स्वैक-
 देशस्वकोष-विशेषां गुणजालं प्रकाशं तदाश्रित्य च तच्चाकृचिक्यमुक्त्वा-
 वद्वान् कीटानिव जीवानधिकरोति । शाश्वताया इति स्वाभाविकत्वं वक्तव्यम् ।
 अस्याः प्राक्कथनमेतद्वारैव प्रथमतः सानुमेयेत्यभिप्रायेण । अथ
 वाचां मनसां चातीतोहतिक्रान्तो गौचरोविषयो यया सा यस्मादविशेषणा
 दृष्टजातिगुणादिभिर्विशेषयितुमशक्या एवञ्चुता या शक्तिसुग्रींश्चरीं
 तवासुरसद्वादकांसिद्धतां चिच्छक्तिरात्मानायेति नान्नीम् । परामपरस्या बहि-
 रङ्गाया आश्रयञ्चुतां वन्दे स्तोमि । तामनुसर्तुमिति भावः ।

नश्चेवञ्चुता कथमस्तीति ज्ञायते, तत्राह—ज्ञानिज्ञानपरिच्छेद्येति ।
 ज्ञानिनामशुद्धजीवानां जातिशब्दादिविषयाणि प्रादेशिकानि ज्ञानानि तैः
 परिच्छेद्या । सर्वतः प्रसरन्तिर्निर्वारोदकैर्महासरोवत् सर्वगतत्वेना-
 वगम्या । वस्तुतस्तस्या एव सर्वप्रवर्तकत्वादिदमुक्तम्—

“प्राणस्य प्राणमूत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रममस्यामं मन-
 सोमनः”—[केन उ १२] इति श्रुतेः ।

यद्वा ज्ञानी जीवः ज्ञानं तदुभयमपि परिच्छेद्यं बाह्यं घटादिवत्
 प्रकाशं यस्याः सा । “तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्” [श्वेताश्व ७।१४ ।
 कठ १।२५ । मुण्ड २।२।१०] इत्यादि श्रुतेः । किञ्चा ज्ञानिनः आत्रकस्तस्य-
 पर्यन्ता ये जीवास्तेषां यज्ज्ञानं ज्ञानोपलक्षिता सर्वापि बाह्याभ्यान्तर-
 चेष्टा सा परिच्छेद्या प्रवर्तनीया यया सा ।

“कोह्येवाश्रयं कः प्राण्याद्यादेष आकाश आनन्दो न स्यात्”
 [तै उः २।१।१] इति श्रुतेः ।

अथवा ज्ञानी शुद्धो जीवः, तस्य यं निजं ज्ञानं प्रमात्रादीनां साक्षिभा-
 श्रुतामात्र-प्रतीत्या च मायाविमोहितबलिष्ठावगताच्छमस्यज्ञानत्वेन च
 कैवल्ये तदभावे स्वरूपस्थान्स्फूर्तिदोषप्रसङ्गेन च “नहि द्रष्टुर्दृष्टैर्किं
 परिलोपोविद्यते” [बृः आः ४।७।२०] इत्यादिश्रुत्या च स्वरूपतूतं

लक्ष्यते । तेन ज्ञानेन परिच्छेद्या यस्मात्तथाभूतज्ञानोपलक्षिता
स्वरूप-शक्तिः शुद्धजीवब्रह्मणि दृशते । तस्मात् परस्मिन् ब्रह्मणि तु
मानन्तात्त्रिकैव वर्तते इति सम्भवनीयेत्यर्थः ।

यथा “गभस्तिलेशे दृक्ता शक्तिर्गभस्तिलालिनी” । “य आत्मानमन्तरो
यमयति” इति श्रुतेरिति वा ।

ज्ञानी सृष्ट्यादिविद्यानिधिः परमेश्वरः तस्य यन्निजं ज्ञानं तेन
परिच्छेद्या गम्या । सृष्टिस्थितिसंहारादिदर्शनात्तस्मिन् या शक्तिर्लक्ष्यते,
यैव च मायेति गीयते—सा तस्य मन्त्रादिविद्यामिव विद्याविशेष एव त-
सादृशां स्वाभाविकत्वं ह्यत्र विशेषः । ततस्तस्या विद्याविशेषत्वे विद्यायाश्च
पुरुषस्य निजज्ञान-धार्यत्वे, तन्निजज्ञानस्य तावन्मात्रधारकतायामेवा
समाप्तत्वे च वशीकृतमायस्य परमेश्वरस्य यत् निजं ज्ञानं तन्मायामायिकं
वा न भवति । तस्मात्तेनैव स्वरूपभूतज्ञानेन तदात्त्रिका शक्तिर्लक्ष्यते—

“मायास्तु प्रकृतिं विद्यान्मयिनस्तु महेश्वरम्” इति श्रुतेः । इदं वा
एकस्मिन्नेव स्वरूपे ज्ञानीति ज्ञानमिति च परिच्छेद्यं यया सा । “पूर्व-
वद्वा” [ब्रह्म सूः २।७।२९] इति न्यायात् ।

“स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित” ? इति “श्वेमहिम्नि” [छां, उः, १।२।१]
इति श्रुतेः । इत्थं वा, ज्ञानी विद्वान् तस्य ज्ञानेन अनुभवेन परि-
च्छेद्यावगम्या । वैकुण्ठादिषु श्रीभगवस्तन्निजवैभवानां शुद्धानन्दविलास-
मात्रतां प्रति प्रमाणेन विद्वदनुभवेनैव प्रमेयेत्यर्थः ।

“ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्, देवात्प्रशक्तिं स्वशुणैर्निर्गुणाम्”
[श्वेताश्व १।७] इति श्रुतेः । तदेवमन्तरङ्गापरपर्याया स्वरूपशक्ति-
दर्शिता ।

श्रुत्यन्तरङ्गात्—

“स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायाख्याया युतः ।

अतोमायामयं विभुं प्रवदन्ति सनातनम्”

१ । वाचकः पक्षद्वयव्यावृत्त्यर्थः । तदेवं प्रकाश-जातिशुद्ध-शरीराणां मणिव्यक्तिशुद्धा-
न्मनः प्रत्यपृथक्सिद्धिलक्षणविशेषणतया यथांशतः तथैव जीवस्य चिद्वस्तुनश्च ब्रह्म प्रत्यांशवत् ।

ইতি চতুর্বেদশিখায়াং মায়াশব্দস্য দ্বিধাবৃত্তিরিত্যুক্তম্ । তস্যা
 একস্যাএব স্বরূপশক্তেবৃত্তিভেদেন ভেদা অপি স্বীকৃতাঃ । “পরাস্য
 শক্তির্বিবিধৈব শ্রায়তে” [শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইতি শ্রুতেঃ । তথাচ
 শ্রীমধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ শ্রুতয়ঃ—

“সর্বৈযুক্তা শক্তিভিদেবতা সা
 পরেতি যাং প্রাহুরজস্রশক্তিং’ ।
 নিত্যানন্দা নিত্যরূপাজরা চ ।
 যা শাস্বতাত্নেতি চ তাং বদন্তি” ॥

ইতি চতুর্বেদ শিখায়াম্ ।

“অশ্রুতং শ্রোতৃ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ” ইত্যাদিরন্যত্র । অতএব ব্রহ্মসায়ুজ্য-
 প্রতিপাদিকা মাধ্যন্দিনশ্রুতিরপি তস্য সর্বশক্তিগত্বং স্বরূপসিদ্ধমেবেত্যঙ্গী-
 করোতি—“স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিসৃত্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য
 ব্রহ্মণা পশ্চতি, ব্রহ্মণা শৃণোতি, ব্রহ্মণেবেদং সর্বমনুভবতি”ইতি ।

একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা চ তথৈব কল্পাতে ।

“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” [ছাঃ
 উঃ ৬।১।৩] ইতি বাক্যাস্তরঞ্চ ।

সর্বস্য তাদৃশতন্নিজশক্তিবৃন্দানুগতত্বাৎ নিৰ্বিশেষবস্তুজ্ঞানে সর্বজ্ঞানা-
 সম্ভবাচ্চ ।

অতএব “স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্কায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়
 প্রাহ” [মুণ্ড ১।১।১] ইত্যুক্তম্ ।

“যচ্চাস্ত্বেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্” ইতি চানুত্র । যথা
 “মৌম্যৈকেন যুৎপিণ্ডেন সর্বং যুগ্ময়ং বিজ্ঞানম্” [ছাঃ উঃ ৬।১।৪]
 ইতি দৃষ্টান্তেহপি একস্মিন্ যুৎপিণ্ডে ঘটশরাবাদিবিকারানাৰ্ভাব্যদর্শনয়া
 তত্ত্ববিজ্ঞানমিতি—সম্ভবাৎ সৎকার্যবাদাঙ্গীকারাচ্চ । যদ্বিকারস্য রজ্জু-
 সর্পাদিবদসত্যত্বং শুশ্রুমোরসিদ্ধমিতি বিবর্ত্তবাদশ্চ ন তচ্ছৃতিস্বারস্য-সিদ্ধঃ ।

তস্মাৎ সাধুক্তম্ শ্রীপরাশরেন,—“সর্বশক্তি-নিলয়” [বিঃ পুঃ ৬। ৮।৭] ইতি । তদেবমেকশ্চৈব বস্তুনোহ্চিস্ত্যজ্ঞানগোচরতয়া শ্রুত্যেক-

ভগবত্ত্বা

নির্দারিততয়া চ নানাশক্তিত্ত্বে সতি তদাত্মিকা এব

ভগ-সংজিতা ঐশ্বর্যাদয়ঃ যদ্ববেষুঃ যেনাদ্বয়মেব

ততদ্বং ভগবানপি শব্দ্যতে—ইতি তেষাং পরব্রহ্মধর্মাণাং পরব্রহ্মণঃ

প্রত্যগ্রূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব,—ন তু জড়ত্বম্ । নহি জ্যোতির্গ্নস্ত শৌক্যা-

দিকস্য তমোরূপত্বং । তচ্চ স্বপ্রকাশত্বমিন্দ্রিয়করণকগ্রহণাভাবে সতি

স্বরূপেণ তানি প্রকাশ্য তেষু প্রকাশমানত্বং নাম । কচিদিন্দ্রিয়েষুপ্য-

চেতনেষপি তস্য প্রকাশঃ শ্রুয়তে—যথা বংশীবাণস্য “বনলতাতরব আত্মনি

বিষ্ণুঃ” [শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৯] ইত্যাদৌ “তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতোবা”

[শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৭] ইত্যাদৌ চ । তত্র ভগ্নানাং স্বপ্রকাশত্বং ভগবিশিষ্টস্যৈব

ভগবতঃ পরবিদ্যাভ্রাত্ৰাভিব্যঙ্গ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টম্ । প্রায়ঃ

শ্রীধরস্বামিনাং ক্রমেণ তদ্ব্যাখ্যান্যে চ যথা—

“নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ-সুখভাবৈকলক্ষণা ।

ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যস্তিকী মতা ॥

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৫৯]

“নিরস্তোহ্চিশয়াহ্লাদৌ নিবৃতির্ঘণ্মিন্ সুখে তদ্রাবঃ তদাত্মত্বমেবৈক-

লক্ষণং যস্তাঃ সা তথা । কিঞ্চ একান্তা ভগবন্নিষ্ঠামাত্রোণাবশ্যস্তাবিনী ন তু

ঋত্বিগাদিবৈগুণ্যেন কর্মফলাদিবদনিত্যা ।” আত্যস্তিকী চ নিত্যা ।

“তস্মাৎ তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ ।

তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জানক কর্ম চোক্তং মহামুনে ॥”

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬০]

“যত্নস্য সাধনবিষয়ত্বাৎ সাধনমাহ—তৎপ্রাপ্তীতি কর্মসদ্বশুদ্ধিদ্বারা

জ্ঞানং সাক্ষাৎ । তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধমাহ—

“আগমোখং বিবেকাস্ত দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে” ।

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬১]

তদ্বিবণোতি—“শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্”

“आगममयमागमोऽथं ज्ञानं, शब्दां ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यादि-
वाक्यां जायमानं ब्रह्म श्रवणजं ज्ञानमागमोऽथमित्यर्थः । देहादि-
विविक्तास्त्राकारचित्तवृत्तौ निदिध्यासनायां प्रकाशमानं ब्रह्म विवेकजं
ज्ञानमित्यर्थः । वृत्तिव्याप्त्या ब्रह्मण एव ज्ञानाभिधेयत्वात् ब्रह्मैव ज्ञान-
मित्युक्तम् ।”

“ननु शब्दश्रवणादपि ब्रह्मज्ञानमेवोत्पद्यते । तेनैवज्ञाननिर्बर्त-
त्वात् भगवत्प्राप्तिसिद्धेः किं विवेकजज्ञानेनेत्याशङ्क्याह”—

“अहं तमईवाज्ञानं दीपवच्छेन्द्रियोद्भवम् ।

यथा सूर्यास्तथाज्ञानं यद्विप्रर्षे ! विवेकजम् ॥”

[विः पुः ७।५।७२]

“निविडं तमईवाज्ञानं व्यापकमावरणम् इन्द्रियैः शब्दादिद्वारा ज्ञातं
ज्ञानं दीपवत् असम्भावनागुत्थितं न सर्वास्त्राज्ञाननिवर्तकं, विवेकजस्तु
ज्ञानं सूर्यावत् सर्वाज्ञाननिवर्तकमित्यर्थः ।”

उक्तलक्षणज्ञानद्वेषे मनुस्मृतिमाह—

“मनुरप्याह वेदार्थं श्रुत्वा च मुनिसन्तम !

यदेतच्छ यतामत्र सन्धक्से गदतोमम ॥”

[विः पुः ७।५।७३]

“अत्र सन्धक्सेऽस्मिन् प्रसङ्गे”—

“द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं यत् ।

शब्दब्रह्मणि निष्ठातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥”

[विः पुः ७।५।७४]

“शब्दब्रह्मणि श्रवणेन निष्ठातोविवेकजज्ञानेन परं ब्रह्म प्राप्नोति ।
तत्प्राप्तिहेतुर्ज्ञानं कर्म चोक्तमित्यत्र श्रुतिसन्मतिमाह”—

“द्वे विद्ये वेदितव्ये वै इति चाथर्कणी श्रुतिः ।

परया ह्यङ्गप्रोक्त्या खेदादिमयापरा” [विः पुः ७।५।७५]

“विद्याशब्देन तद्वेतु कर्मब्रह्मविषयो वेदभागो गृह्येते, तदाह
परयेति । ब्रह्मभागोऽङ्गप्रतिपादकपराश्रव्यवेदभागदिना कर्मभाग-

“নিগদিতার্থস্য দ্বাদশাক্ষরাতিরুক্তার্থস্য ঈশ্বরস্য সতত্ত্বং স্বরূপং তত্ত্বতঃ অপ্রচ্যুতব্রহ্মস্বরূপেণ যেন দ্বাদশাক্ষরাদিনা জ্ঞায়তে তৎ পরং জ্ঞানং পরা বিদ্যা ত্রয়ীময়ং ত্বন্যৎ অপরা অবিদ্যা কৰ্ম্মাখ্যা ।

ননু যদি ঈশ্বরোব্রহ্মৈব, কথং তর্হি তস্মানির্দেশ্যস্য ভগবচ্ছব্দবাচ্যত্ব-মিত্যাশঙ্ক্যাহ”—

“অশব্দগোচরস্ত্যপি তস্মৈব ব্রহ্মণোদ্বিজ !

পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যোপচারিকঃ ॥

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৭১]

শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ততে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণ-কারণে ॥

এবমেষমহাশব্দো ভগবান্ ইতি সত্তম ॥” [বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২]

“অশব্দেতি—পূজায়াং নিমিত্তভূত্যায়াং আবিষ্কৃতষাড্-গুণেন ভগবচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে । তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভিন্নত্বাদুপচারাৎ মত্বর্থায়াং প্রযুজ্যতে । তদভেদবিকারাম্ ৭১ । ইখন্তুতে মুখ্যএব ভগবচ্ছব্দো বর্ততে ইত্যাহ শুদ্ধ ইতি—শুদ্ধে অসঙ্গে মহাবিভূত্যাখ্যে অচিন্ত্যৈশ্বর্যে ।” ৭২ ।

পরস্ত্যপি ব্রহ্মণস্তস্মৈব ভগবচ্ছব্দো নান্যস্ত । অন্যস্ত তু পূজায়াং পূজাত্বং প্রতিপাদনে নিমিত্তে উপচারিকএব ক্রিয়তে, যতঃ শুদ্ধ ইত্যাদি । শুদ্ধএব সতি মহাবিভূতিরাত্মাখ্যাতির্থস্য তস্মিন্ । বক্ষ্যতে হি—“এবমেষ মহাশব্দঃ” ইত্যাদি সাক্ষরদ্বয়েনান্যত্র এষচাত্ত তইত্যন্তেন । “অক্ষরার্থনিরুক্ত্যা ভগবচ্ছব্দস্য পরমেশ্বরবাচকত্বমাহ—সম্বর্ত্তেত্যাদিনা”—

“সম্বর্ত্তেতি তথা ভর্তা ভকারার্থ-দ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা অক্ষা গকারার্থস্তথা মুনে !”

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৩]

সম্বর্ত্তা পোষকঃ, ভর্তা আধার ইত্যর্থদ্বয়েনান্বিতঃ । নেতা কৰ্ম্ম-জ্ঞান-ফল-প্রাপকঃ । নেতৃত্বং প্রযোজ্যগমনগর্ভমিতি গকারার্থঃ । গময়িতা প্রলয়ে কার্যগাং কারণং প্রতি অক্ষা পুনরপি তেষামুদগময়িতা সর্গকর্ত্তেতি বা গকারার্থ ইতি ।”

अत्रे स्वामिभिर्बहिरङ्गान्तरङ्गयोः शक्तिहेनाभेदविवक्षया व्याख्यातम् ।
शुद्धस्वरूपशक्तिविवक्षयास्तु तज्ज्ञानभक्तिफलप्रापकत्वादतिप्रायेणार्थान्तरं
योज्यमिति ।

“इदानीमङ्करद्वयात्प्रकृत्य पदस्यार्थमाह”—

“ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य वशमः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चापि वशां भग इतीक्ष्णा ॥”

[विः पुः ७।१।१३]

इक्ष्णा इरणं संज्ञेत्यर्थः । अत्रे तैर्व्याख्यातमपेयवञ्जेयम् ।
ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य मणिमल्लादीनामिव प्रभावस्य, वशमः विख्यातसदृशत्वस्य,
श्रियः सर्वप्रकारसम्पत्तेः, ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वस्य, वैराग्यस्य यावत्प्रापकिक-
वस्तुनासङ्गस्य च । समग्रस्येति सर्वत्राश्रितमिति ।

“वकारार्थमाह—

“वसन्ति तत्र भूतानि भूतास्त्रन्यथिलास्त्रनि ।

स च भूतेश्वशेषेषु वकारार्थ-स्ततोहव्ययः ॥

[विः पुः ७।१।१५]

तत्राधिष्ठानभूते भूतानि वसन्ति स च भूतेषु वसतीति वकारार्थः ॥

“एवमेष महाशब्दे भगवानिति सन्तम ।

परमत्रङ्गभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ॥” [विः पुः ७।१।१७]

एवमेष महाशब्दे वासुदेवस्य वाचकः, नत्र्यस्येत्यर्थः । अङ्करनिरुक्ति-
पक्षे ङश्च गश्च वश्चेति द्वन्द्वः ततश्च भगवा इति नामरूपाविद्यन्ते यस्य स
भगवान् पृषोदरादिद्वाद्वलोपः ।

तत्रे हेकदेशेहपार्थशक्तिमप्यङ्करसाम्यान्निक्रयादिति निरुक्तां ।

“तदेवञ् परमेश्वरे निरतिशयैश्वर्यादियुक्ते मुख्याहयञ् शब्दः । अत्रे
तु गौण इत्याह—

तत्रे पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषा-समन्वितः ।

शब्दोयञ् नोपचारेण अन्यत्रे ह्युपचारतः ॥

[विः पुः ७।७।१।११]

पूज्यस्य श्रेष्ठपदार्थस्योक्तौ या परिभाषा,—संकेतरूपग्रहः, यदा तत्समन्वितोऽयंशब्दः तदा भगवति नोपचारेण प्रवर्तते—अन्यत्र देवदावुपचारेण प्रवर्तते । उपचारे वीजमाह

“उत्पत्तिं प्रलयैश्चैव भूतानामागतिं गतिम् ।
वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्योऽभगवानिति ॥”

[विः पुः ७।५।१८]

“भगवच्छब्दवाच्यं षाड्गुण्यं प्रकारान्तरेणह—

“ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यावीर्यातेजांश्चशेषतः ।
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ॥”

[विः पुः ७।५।१९]

“हेयैः प्रकृति-गुणैः तत्कार्यैः कर्माभिसुखैर्फलैश्च विना इति” ।
अत्र ज्ञानमन्तःकरणजं बलम्, शक्तिरिन्द्रियजम् बलम्, शरीरजं तेजः
कान्तिः । अशेषतः सामग्रायेणेत्यर्थ इति ज्ञेयम् ।

“द्वादशाक्षरास्तुर्गतभगवच्छब्दश्चार्थमुक्तः । वासुदेवशब्दस्यार्थमाह—

“सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ।
भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥”

[विः पुः ७।५।८०]

“वसनाद्वासनाच्च वासुः साधनां साधुरिति वत् । द्योतनाद्धेवः ।”
वासुश्चासौ देवश्चेति वासुदेवः । तदुक्तम् मोक्षधर्मे—

“वसनाद्ध्योतनाद्धेव वासुदेवत्वं ततोऽभिदुः” इति ।

जनकादयोऽभगवन्मामालोचननिष्ठैरेव ब्रह्मज्ञानं प्राप्ता इति दर्श-
यन्माह, खाण्डिक्येतिषड्भिः—

“खाण्डिक्यजनकायाह पृथः केशिध्वजः पुरा ।
नामव्याख्यामनन्तस्य वासुदेवस्य तद्वतः ॥”

[विः पुः ७।५।८१]

স্পষ্টম্ ।

“ভূতেষু বসতে সোহন্তস্বরীসন্ত্যত্র চ তানি যৎ ।

ধাতা বিধাতা জগতাং বাহুদেবস্তুতঃ প্রভুঃ ॥”

[বিঃ পুঃ ৬৫।৮২]

“ভূতেষু সোহন্তরিতি বাহুশব্দো ব্যাখ্যাতঃ ধাতাবিধাতেত্যাদিনা—
দেবশব্দো দিবৈর্দ্বীতোরনেকার্থপ্রপঞ্চেণ ব্যাখ্যাত ইতি জ্ঞেয়ম্ ।”

“স সর্বভূতঃ প্রকৃতের্বিকারান্

গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ! ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্বা বরণোহখিলাত্না

তেনাস্তুতং যদ্বুনাস্তুরালে ॥” [বিঃ পুঃ ৬৫।৮৩]

“ভুবনাস্তুরালে যদস্তি তৎ সর্বস্বেনাস্তুতং ছন্নং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ ।”

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি

স্বশক্তিলেশাবৃত-ভূতসর্গঃ ।

ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ

সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ ॥”

[বিঃ পুঃ ৬৫।৮]

অত্র গ্রহিঃ প্রাদুর্ভাবনার্থ ইতি জ্ঞেয়ম্ । শ্রীব্রহ্মিষু পরমায়াস্তদেহ-
শোভাসম্পত্তের্ভঙ্গান্তঃপাতেন স্বাভাবিকত্বাৎ । উত্তরত্র শারীরবলাদের-
পুঙ্ক্তত্বাৎ । “তথৈব কল্যাণগুণানাংহ—

“তেজোবলৈশ্বর্যমহাবনোধঃ

স্ববীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।

পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র

ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥” [বিঃ পুঃ ৬৫।৮৫]

“স ঈশ্বরোব্যাপ্তিসমাপ্তিরূপোহ

ব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ ।

সর্বৈশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা

সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥” [বিঃ পুঃ ৬৫।৮৫]

व्यष्टिः सङ्घर्षणादिरूपः, समष्टिर्वास्तुदेवात्मा । अत्र प्रकटस्वरूपः
श्रीविग्रहप्रकाटेनेति ज्ञेयम् । प्रकृतमुपसंहरति—

“संजायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम् ।

सदृशते चाप्यधिगम्यते वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोह्यदुक्तम्” इति ॥

[विः पुः ७।५।८-१]

येन जायते परोक्त्वत्वा सदृशते साक्षात्क्रियते, अधिगम्यते
निःशेषाविद्यानिवृत्त्या प्राप्यते तज्ज्ञानं पराविद्या ।

अज्ञानं अविद्यासुर्वर्तिनी अपराविद्येत्यर्थ इति ।

अत्रैतदुक्तं भवति—स एवभूतैश्वर्यादिगुणयुक्तोयेन ज्ञानेन
तदेकरूपमेव तद्धमित्येव जायते तदेव विज्ञानमित्यस्य किं विवक्षितम् ?
किमतदंशानां तद्वदगुणानां परित्यागेन भेदगन्धरहितं तज्जायते ?
किञ्चाचित्त्यज्ञानगोचरतयैकमेव तद्वं गुणगुणिरूपमितीथमेवाभेदं तज्-
जायतेति ? उच्यते—

“ज्ञानशक्ति वलैश्वर्य” इत्यत्र हेयगुणमिश्रता निषेधात्तथा—

“गुणांश्च दोषांश्च मुने ! व्यतीतः” “समस्त कल्याणगुणात्त्राकोहि”
इति गुणान्तरनिषेधपूर्वकतदात्तभूतगुणान्तर-स्वापनेन तेषां स्वरूप-
रूपता-प्रतिपादनाच्च ते परित्यक्तुं न शक्यन्ते ।

अतएवासुदोषमित्येवोक्तं नह्यस्तदगुणदोषमिति । तस्मात्तेषामपि
येन यथावस्थितानामेव स्वरूपत्वं जायते तज्ज्ञानमित्येव तात्पर्यम् ।

अतएव भगोपलक्षणत्वेन केवलाद्यस्वरूपमेवोच्यते इति च
प्रत्याख्यातम्—भगवच्छब्देन भगवत्तश्च भगश्च च वाच्यत्वस्वीकारात्, “तदे-
तदभगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ।” इत्यनेन, “ज्ञानशक्तिवलैश्वर्या-
वीर्यातेजांश्चशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि” इत्यनेन च ।

एवञ्च भगश्चापि स्वरूपभूतत्वमेव व्यक्तम् । तद्व्यक्तये एव च शुद्ध-
स्वरूपनिरूपण एव “विभूंसर्वगतम्” इत्यत्र प्रभूतावाचकविशेषणं दत्तम् ।

एवमद्वैतशारीरककृतापि—

“ज्ञानैश्वर्याशक्तिबलतेजांसि गुणा आज्ञान एव ते भगवन्तो वाग्-
देवाः” [शांकरभाष्ये ब्रह्म सूः २।२।४५] इति पाञ्चरात्रिकं मतमुखा-
पितम् । ऋत्विगुणादिभिः श्लाघिते तस्मिन्नपि साक्षाच्छ्रीभगवन्मते स्वरूप-
शक्तिवृत्तिविशेषाणां तेषां गुणानां गुणिनैक्यवृत्ते दूषणं ब्रह्मवादस्थाप-
नाग्रहेणैव क, पुम् । तदाग्रहेण च ‘कारणशान्नाभूता शक्तिः’ [शाः भाः]
इत्याश्रयचनं नानुसहितमिति । श्रीभगवदुपनिषत्सु च—

“परं भावमज्ञानमम भूतं महेश्वरम्” [गीता २।११] इत्यनेन
भूतं परमार्थसत्यं महेश्वरलक्षणमेव स्वस्य परं तद्व्यभिचयम् ।

अतएव स्वामिभिरपि तत्र तत्र तथा व्याख्यातम् । तथाच पादोक्त-
रुद्धे—

“भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि ।

वर्तते निरुपाधिश्च वाग्देवेऽथिलाञ्जनि ॥” इति ।

तस्माद्भगविशिष्टस्यैव भगवतोऽब्रह्मवत्परविद्यामात्रव्याप्यत्वेन स्वप्रका-
शत्वं स्पर्कमेव । अत्र ऋत्विगुणैश्च श्रीमध्वभाष्ये प्रमाणितम्—“अथ
ह्ये वाव विद्ये वेदितव्ये—परा अपरा च । तत्र ये वेदाद्या यान्यङ्गानि
यान्युपाङ्गानि सा अपरा । अथ परा यया स हरिर्वेदितव्यो योऽ-
सावदृशो निगुणः परः परमात्मा” इति [माः भा, १।२।२१ ब्रह्मसूत्रम्] ।

कोटिरव्यक्ततावपि तेषां गुणानां परविद्यामात्रव्याप्यत्वं व्यञ्जितम्—

“अदृश्यमव्यवहार्यमव्यपदेश्यं सूक्ष्मं ज्ञानमोज्ज्वलम्” इति ।

“ब्रह्मणस्तस्माद्ब्रह्मेत्याचक्ष्यत” इति ।

अत्र च—

“अज्ञानं ज्ञानं जीवानामज्ञानं परं च ।

नित्यानन्दाव्ययं पूर्णं परं ज्ञानं विधीयते ॥” इति ।

अतोमाध्वभाष्ये एव प्रमाणितं ऋत्विगुणैश्च तत्रैव गुणिना तेषां
गुणानां तद्व्यञ्जकशक्तेश्चैकान्नकत्वमेव प्रतिपादयति—

“यदात्तको भगवांस्तदात्तिका व्यक्तिः । किमात्तको भगवान् ? ज्ञाना-
त्तक ईश्वर्यात्तकः शक्त्यात्तकश्च” [माः भाः, २।२।४१ ब्रह्म सूत्रम्] इति

“যস্য জ্ঞানময়স্তপঃ” [মাঃ ভাঃ, ১।২।২২ ব্রহ্মসূত্রম্ ; যুঃ উঃ ১।১।৯] ইতি ।

শ্রুত্যন্তরেহপি যস্য চিৎস্বরূপমেবৈশ্বৰ্য্যমিত্যভিধীয়তে ।

চতুর্বেদশিখায়াঞ্চ—

“বিষ্ণুরেব জ্যোতির্বিষ্ণুরেব ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব আত্মা বিষ্ণুরেব বলং বিষ্ণুরেব আনন্দঃ” [মাঃ ভাঃ, ১।৩।৪০ ব্রহ্ম সূত্রম্] ইত্যাদি ।

ভাগবততন্ত্রে—

“শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন ।

অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিভেদৈরপি বিভাব্যতে ॥” ইতি ।

[মাঃ ভাঃ, ২।৩।১০ ব্রহ্মসূত্রম্]

বিষ্ণুসংহিতায়াঞ্চ—

“ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিতি ত্রিধা ।

শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিদৃশ্যতে ॥” ইতি ।

তস্মাদ্ভগবতৈকরূপত্বমেব গুণানাম্ । অতএব ভারততাৎপর্য্য-প্রমাণিতা শ্রুতিঃ । “সত্যঃ সোহস্য মহিমহিমা গৃণেশবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্য” ইতি । [ভারততাৎপর্য্য ১মা৬৭ অঃ] অতোমায়িকসর্ব-নিষেধাবধি স্বরূপমুক্তা পশ্চাত্তশ্চৈবৈশ্বৰ্য্যাদিকমুচ্যতে “এষ সর্বেশ্বরঃ” [ঝঃ আঃ ৪।৪।২২] ইত্যাদি । অতোগুণগুণিনোর্ভেদপক্ষেহপি তদেক-রূপমিতি বচনং গুণানামন্তরঙ্গত্বেন গুণিনা সহ তুল্যত্বাতাদাত্ম্যাপত্তেচ্চ সঙ্গচ্ছত এব ।

দহরবিদ্যায়ামপি তদীয়গুণানাং “দহরউত্তরেভ্যঃ” [ব্রহ্মসূ° ১।৩।২৩] ইতিশায়-প্রসিদ্ধদহরাখ্যব্রহ্মবদেব তত্রাপ্যন্তরঙ্গতয়েব চ জিজ্ঞাস্ত্ব-মশ্বেকব্যত্বং চোক্তম্ ।

তথাহি—“অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরো-হস্মিন্মন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেকব্যম্ তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছাঃ

উঃ ৮।১।১] ইতি । ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীরামানুজচরণেঃ—“যদিদমস্মিন্
ব্রহ্মপুরে পুণ্ডরীকে বেশ্মেত্যনুগ তস্মিন্ দহরে পুণ্ডরীকবেশ্মনি যোদ-
হরাকাশো যচ্চ তদন্তর্কর্ত্তি গুণজাতং তদুভয়মশ্বেক্যং বিজিজ্ঞা-
সিতব্যঞ্চেতি বিধীয়তে” ইত্যর্থঃ । “অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” [ছাঃ
উঃ ৮।১।৫] ইতি হি কামত্বাৎ কামাঃ কল্যাণগুণাস্তদন্তঃস্বা উচ্যন্তে ।
“তে চ গুণা অস্মিন্ দ্বাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে” ইত্যাদিভির্বি-
ভূত্বাদয়ঃ, “অয়মাত্মাহপহতপাপু” ইত্যাদিভিরপহতপাপুত্বাদয়শ্চ তত্র
বহব এব ব্যাখ্যাতাঃ সন্তীতি ।

বাক্যকারৈশ্চ তএব তদন্তরস্থত্বেনোক্তাঃ—“তস্মিন্ যদন্তর” ইতি
“কামব্যপদেশঃ” ইত্যাদিনেতি ।

অত্র যদি দহরজ্ঞানার্থং দ্বাবাপৃথিব্যাবেবামশ্বেক্যত্বাদিভ্যাং বিবক্ষিতে
তদা জ্ঞাতত্বান্তে পূর্বমুপদিশ্যাজ্ঞাতত্বাৎ পশ্চাদেব দহর উপাদেক্যতইতি
জ্ঞেয়ম্ । তস্ম্যাৎ স্বরূপভূতা এতে গুণাঃ সহস্রনামভাষ্যে চার্হিতগুরু-
ভিরপীদমুক্তম্—“সাক্ষাদব্যবধানেন স্বরূপবোধেন পশ্চতি সর্বমিতি
“সাক্ষী” ; নিরূপাধিকমৈশ্বর্যমশ্চেতি “ঈশ্বরঃ”—“এষ সর্বেশ্বরঃ” [বৃঃ আঃ
উঃ ৪।৪।২২] ইতি শ্রুতেরিতি । অত্র ‘সর্ব’শব্দেনোপাধেরপি পরি-
গ্রহাতদতিরিক্তমৈশ্বর্যমিতি ভাবঃ ।

অথ যৎ পৃষ্ঠম্—নিষিদ্ধনীলপীতাদ্যাকারস্য তস্য জ্ঞানমাত্রবস্তনঃ কথং
তত্ত্বদ্বর্গত্বং কথম্বা পরিচ্ছেদরহিতস্য চতুর্ভূজাদ্যাকারত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বং
কথম্বা বৈকুণ্ঠাদীনামপি তত্রপত্বমিতি ?

তত্রৈশ্বর্যাদিবৎ স্বপ্রকাশত্বেন বিভূত্বেন চ তত্ত্বত্বপাধিরহিতস্বরূপ-
মাত্রত্বং প্রমাণ-চক্র-চক্রবর্ত্তি-বিদ্বদনুভব-সেব্যমানৈঃ শব্দৈরেব প্রমিতং
দর্শয়িষ্যতে ।

তদেবং ভগপদমত্র—“ভাস্বানয়মুদয়তে” ইত্যাদৌ ভাশ্বাদিবৎ
স্বরূপাংশভূতং বিশেষণমেব—ন ত্বপলক্ষণম্ ।

ততশ্চ ভেদবৃত্তিপ্রাধান্যেন বা কেবলয়া ভেদবৃত্ত্যা বা কৃতেহপি মত্বর্থায়ে
স্বরূপশক্তিবৃত্তীনামন্বয়ে জ্ঞানেহ্যপ্যপরিহরণীয়ত্বাৎ, স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তি-

লক্ষণেন ভগেন সহৈব ভগবতস্তেনাদয়জ্ঞানেনৈকবস্তৃত্বমেব সিদ্ধ্যতীতি কৃতং
জহদজহন্নক্ষণময়কক্ষকল্পনয়া । তত এবথং প্রৌঢ়িযুক্তমুক্তম্—“ভগ-
বানপি তদদয়ং জ্ঞানং শব্দ্যতে” ইতি ।

তত্র প্রমাণং তদ্বিবিদ ইত্যেনেব বিদ্বদনুভবঃ শব্দশ্চেতি ।

তদেতৎ সর্বসম্বাদেন' প্রকরণমারভ্যতে—

“অথ সা ভগবত্তা চ নারোপিতা” ইত্যাদিনা । অথ শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণ-

শ্রীভগবৎবিগ্রহস্য স্বরূপভূতত্বস্থাপকপ্রকরণারম্ভে পঞ্চবিংশতাব্দ্যস্তাব-
তস্য নিত্যত্বং তারিকায়ঃ তদেবমৈশ্বর্যাদীত্যাদাবেবং বেদান্তা-

বিচরণীয়ঃ । নস্তু তস্যারূপত্বমেব বেদৈঃ প্রস্তুয়তে—“অস্থূলমনণু”
[বৃঃ আঃ উঃ ৩।৮।৮] ইত্যাদিভিঃ—

“অপানিপাদো জ্বনো গৃহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোতি কণঃ ।

স বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্য বেত্তা

তমাহ্বরাদ্যং পুরুষং মহাস্তম্” ॥

[শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৩।১৯] ইত্যাদিভিঃচ উচ্যতে ।

তস্য স্বরূপভূতসর্বশক্তিত্ব-স্থাপনয়া রূপস্থাপি সিদ্ধিঃ,—শ্রুতি-
লক্ষণেবেতি ।

কিঞ্চ “অথ যদতঃ পরোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষনুভমেষু
লোকেষিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্মন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ” [ছাঃ উঃ ৩।১৩।৭]
ইতি । অত্র জ্যোতিঃশব্দেনৈব প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম ব্রহ্মত্বঞ্চাস্য প্রকরণবলাৎ
সূত্রকৃষ্টিঃ সাধিতম্' ততস্তস্য জ্যোতিষ্কে, সতি রূপিত্বমেব সিদ্ধ্যতি ।

১। গতিসাম্যেন ।

২। দৃষ্টব্যান্তেতানি ব্রহ্মত্বত্রাণি—

১। জ্যোতিঃশরণাভিধানাৎ—১।১।২৪

২। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ—১।৭।৩২

৩। জ্যোতির্দর্শনাৎ—১।৩।৪০

ननु “वाचेवायं ज्योतिषास्ते” [रुः आः उः ४।७।५] “मनोज्योति-
र्जुषताम्” [तैः ब्राह्मण १।७।७] इत्यादिदर्शनात् नात्र तच्छब्दचक्षुरनु-
ग्रहके तेजसि वर्तते । किं तर्हि यद् यस्यावभासकं तदेव तत्र ज्योति-
रुच्यत इति । ब्रह्मणोऽपि चैतन्मन्त्रस्य सर्वावभासकत्वात् ज्योतिर्कृ-
सत्यम् । यद्यपि तत्स्वरूपत्वादपि ज्योतिर्कृत् भवेत् तथापि प्रसिद्धार्थं
यत् ज्योतिर्कृत् तदपि तस्यावगम्याते श्रुत्यन्तरात् । तथाहि—

“न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारके नेमा विद्युतोभास्ति कुतोऽह्य-
मग्निः । तमेव भासन्मन्भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति”
[रुः आः ४।४।१७ कठोपनिषत् २।२।१५] इति समामन्ति । अत्र तेजः-
स्वभावानां सूर्यादीनां तत्र भानप्रतिषेधात् पूर्ववत् ज्योतीरूपत्व-
मेवोपपद्यते । सूर्योऽवभासमाने चन्द्रतारकादि न भासत इतिवत् ।
एवं समानस्वभाववानुकारदर्शनात् तद्रूपत्वमेव—गच्छन्तमनुगच्छन्ती-
तिवत् । यत्तु बह्निं दहन्तमनुदहति’ सूतपुं लोहमित्यत्र वायुं बहन्तं
तमनुवहति रज इत्यत्र चाग्न्यात् तत्रापि दहनवहनक्रिययोरुत्प्रे-
म्युच्यते । ब्रह्मण्यपि तादृशज्योतिर्कृत् तथात्वम् । एवं तन्नासा
सर्वस्य भासमानत्वेऽपि तद्रूपत्वं सिद्ध्यति । अतएवानुमानमिति सिद्धम् ।
सूर्यामनुभास्ति रश्मयइतिवत् । ननु दीपोदीपान्तरमनुभातीतिवद्विरुद्धम् ।
अतस्तस्य प्रसिद्धार्थज्योतीरूपत्वे सर्वपरत्वे च श्रुतिशब्देष्वेव सति
किं नामाग्न्यागतिक्रियया । “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्” इतिवत् । तथाहि
“भारूपः सत्यसङ्गः” इति ।

“हिरण्ये परे कोशे विरजं ब्रह्म निफलं ।

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदाभविदोविदुः” ॥

[मुः २।२।९] इति ।

- ४। ज्योतिरूपक्रमात् तु तथाह्यधीयत एक—१।४।२
५। ज्योतिर्वैकसामसतास्ते—१।४।३०
६। ज्योतिराग्न्यधिष्ठानं तु तदामननात्—२।४।१४

ব্রহ্ম হৃদয়ানক্তি ব্রহ্মাণেন ন ব্যজ্যতে ।

“আত্মনৈব জ্যোতিষান্তে” [বৃ ৪।৩।৬]

“অগৃহো নহি গৃহতে” ইতি [বৃঃ ৩।৯।২৯] “যেন সূর্যাস্তপতি
তেজসেধ্বঃ” ইতি চ । তথাচোক্তম্ ।

“যদাদিত্যগতং তেজো জগস্তাসময়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজোবিদ্ধি নামকম্” ॥ ইতি

[গীঃ ১৫।১২]

তস্মাদ্ৰূপবদেষ তদिति স্থিতম্ । “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ”-[১।৬।২৪]
ইত্যধিকরণে শ্রীরামানুজচরণাশ্চৈবমাচক্ষ্যতে ।

“এতাবানশ্চ মহিমা

অতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।

পাদোহশ্চ বিশ্বভূতানি

ত্রিপাদশ্চামৃতং দিবি ॥” ঋঃ সং ১০।৯ ইতি

[ছাঃ উঃ ৩।১২।৬]

প্রতিপাদিতশ্চ চতুষ্পদঃ পরমপুরুষশ্চ ।—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্ত-

মাদিত্যবর্ণং তমসস্ত পারে ।” [ষেতাশ্বঃ ৩।৮] —

ইত্যভিহিতা প্রাকৃতরূপশ্চ তেজোহপ্রাকৃতমিতি । তদ্বস্তয়া স
এব জ্যোতিঃশব্দাভিধেয় ইতি ।

কিঞ্চ “শ্যামাচ্ছবলং প্রপগতে [ছাঃ ৮।১।৩।১] স্ববর্ণাজ্জ্যোতিঃ”
ইতি । [তৈঃ ৩।১০।৬] তশ্চ হৈতশ্চ চত্বারি রূপাণি শুক্লং রক্তং রৌদ্রং
কৃষ্ণমিতি ।—

“যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্” ইতি ।

[মৈঃ উঃ ৬।১৮]

“স ঐকত” ইতি । [ঐঃ উঃ ১।১।১]

“সর্বৈ নিমেষাজজিত্রে

বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি” ইতি [মহানারা ১।৮]।

“ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমশ্চ” ইতি ।

[মহানারা ১।১১]

“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ

আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্” ॥ ইতি ।

[কঠঃ ২।২৩ যুগু ৩।২৩]

“বুদ্ধিশক্তাপ্রত্যঙ্গবক্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে”,—“বুদ্ধিমান্ মনো-
বান্‌ঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্” ইত্যার্থেঃ [মাঃ ভাঃ, ২।২।৪১ ব্রহ্মসূঃ] “প্রকাশ-
বক্তাবৈয়র্থ্যাৎ” [ব্রহ্মসূঃ ৩।২।১৫] “রূপোপন্যাসাচ্চ” [ব্রহ্মসূঃ
১।২।২৩] ইত্যাদৌ মাধ্বভাষ্যাदिপ্রমাণিতৈর্কৈদৈঃ ‘পশ্যতে’ ‘বিবৃ-
ণুতে’ ‘লক্ষয়ামহে’—ইত্যাদৃভ্যস্তবিদ্বৎপ্রত্যক্ষপক্ষপাতবলবত্তরৈর্কিরোধাৎ
“অপাণিপাদাদি”—বেদানাং ন তথার্থঃ সঙ্গচ্ছত ইতি ন তাবত্তস্যারূপত্বং
প্রতিপাদিতম্ ।

১। ননু নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবস্তনিরঞ্জনমিতি নির্কির্শেষস্যৈব প্রতিপাদনাৎ সত্য-
সঙ্কল্পহাদেরারোপিতত্বেন মিথ্যাভাৎ কথমুক্তয়লিঙ্গত্বমিতি চেৎ তত্রাহ—প্রকাশবদिति । যথা
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যাবৈয়র্থ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং সত্যসঙ্কল্পহাদি । নিরন্ত-
নিখিলদোষহাদিবাচকবাক্যাবৈয়র্থ্যাচ্ছভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্ম ।

২। রূপেতি । অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যে দিশঃ শ্রোত্রে ইত্যারভ্য এষ সর্বভূতান্তরাত্মা
ইতীদৃশং রূপং পরমাশ্বন এব সম্ভবতি ।

৩। যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং শ্রামাচ্ছবলং প্রপশ্যতে
সুবর্ণজ্যোতিরিত্যাদি ঞ্চতিনিষ্ঠেন বৈয়র্থ্যাৎ বিলক্ষণরূপত্বাৎ । যথা,—চক্ষুরাদিপ্রকাশে বিদ্য-
মানেনপি বৈলক্ষণ্যাৎ প্রকাশাদিব্যবহারঃ ॥ ১৫ ॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিতি—

একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শকরঃ স মণিভূত্বা সমচিস্তয়ৎ । তত্র তে ব্যজায়ন্ত বিখে
হিরণ্যগর্ভে । অগ্নির্মবরূপকদ্রেত্রা ইতি তস্ত হৈতস্ত পরমশ্চ নারায়ণস্য চস্মারি রূপাণি
শুরুং রক্তং রৌদ্রং কৃষ্ণমিতি । স এতান্তেতেভ্যেভ্যচ্যটীক, পদ্ বিখ মিশ্রাণি ব্যামিশ্রয়ত
এতাদৃশে তদ্রূপমিতি । তদ্যৈব হি রূপাণ্যভিধীয়ন্তে ॥২৩॥

दर्शनादिक्रियायां न मनोरथकल्लनामात्रत्वं चिन्त्यम् । उक्तकाद्वैत-
शारीरकेहपि,—“अभिधायतेरतथाभूतमपि कर्म भवति मनोरथकल्लि-
तश्चाप्यभिधायतिकर्मकत्वात् सैक्यतेस्तु यथाभूतमेव वस्तु लोके कर्मदृष्ट-
मितीति ।” अन्यत्रापि दर्शनश्च यथार्थोपलक्षार्थत्वं दृष्टम् ।—

यथा, “दृष्ट एवात्तनीश्वरः” [माण्डूक्य उः २।२।८] इत्यादौ । तस्मात्
अपादपाण्यादिवेदैः कथमेते विरुद्ध्येरन् ? तस्य रूपस्य ब्रह्मणि स्वरूपभूत-
सर्वशक्तिव्युत्थापनया “सर्वैर्युक्ता शक्तिभिर्देवताश्च” इत्यादौ नित्य-
रूपेति विशेषोपदेशेन च नित्यत्वं सिद्धमेव । स्वरूपनित्यत्वं तु तत्र
“शाश्वतात्मा” इत्यनेनैवोक्तम् । अतएव “विरुणुते” इत्येवोक्तम्—
न तु कल्लयतीति ।

अत्रोदाहरिष्यन्ते च श्रुतिस्यूतयः ।—उदाहृता च “यत्र नान्यं
पश्यति” [वृः आः] इत्यादि तदिध्मन्यप्राकृतरूपमादृशेन कूर्तर्कविशेषश्च
परिहृतः वैलक्षण्यात्, कालात्यापदिष्टत्वात्—“शास्त्रयोनित्वात्” इति
[ब्रह्मसूः १।१।३] न्यायेन शब्देकप्रामाण्यात् ।

तत एव यथाग्नेः सूक्ष्मरूपेणाव्यक्तत्वात् क्वचित् कदाचिदमूर्तताशूलरूपेण
व्यक्तत्वात् कदाचिन्मूर्तता तथा, ब्रह्मणोऽप्यपीत्यपि निरस्तम् । विशेषतस्तत्रा-
व्यक्तताव्यक्तताभेदश्च निषेद्धव्यः । तस्माद्ब्रह्मरूपित्वमप्युच्यते न । अत्र
समुच्चय-व्यवस्था त्वेकाधिकरणत्वात् संभवत्येव ।

तथा विकल्पोऽप्युक्तदोषदुष्टत्वेन क्रियायामिव वस्तुनि तस्यासम्भवात्
स्यादिति रूपित्वश्रुतिरेव सर्वोपमार्दिनी ।

तर्हि का सिद्धरूपश्रुतेर्गतिः ? उच्यते, ‘अरूपरूपप्रतिपादकतया
द्विविधस्य श्रुतिजातस्य परस्परसंघट्टने सति दुर्बलानामरूपश्रुतीनां
तदनुगमनमेव गतिः । तदनुगमनं चात्र, कश्चिद्रूपस्यैव सतोभवेद-

१ । तस्मादपाण्यादिवेदैरिति पाठास्तरम् ।

२ । प्रमाणत्वाप्रमाणत्व-परित्याग-प्रकल्लना ।

प्रत्यूज्जीवनहानिभ्यां प्रेत्येकमष्टदोषता ॥

রূপত্বলক্ষণপ্রসাধনম্ । তথাবিধং রূপত্বাৎ প্রাকৃতাদনুদেব যুজ্যতে ।
যথা ভগসংজ্ঞকমৈশ্বর্যাদিষট্ কম্ ।

যদেব হি স্বরূপশক্তিপ্রকাশমানত্বেন স্বপ্রকাশমাত্রং ভবেৎ তদা
চক্ষুরপ্রকাশশ্চ ত্বাৎ অরূপত্বমঙ্গীকরোতি । তত এব স্কুলসূক্ষ্মাখ্যব্যক্তাব্যক্ত-
পদার্থেভ্যোবিলক্ষণং তদ্রূপমিতি—বেদান্তে বৈষ্ণবপ্রস্থানবিদ্যামভিপ্রায়ঃ ।

তথাচ “প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যম্” [ব্রহ্মসূঃ ৩।২।২৫] ইত্যত্র ব্যাখ্যাতে
মাধবভাষ্যে—“অগ্ন্যাদিবৎ স্কুল-সূক্ষ্মত্ব-বিশেষাত্তস্য তাদৃশত্বং ন সম্ভবতি ।

“নাসৌ স্কুলো ন সূক্ষ্মঃ পর এব স ভবতি তস্মাদাহঃ পরমম্”
ইতি মাণ্ডব্যশ্রুতেঃ ।

“স্কুলসূক্ষ্মবিশেষোহত্র ন কচিৎ পরমেশ্বরে ।

সর্বত্রৈকপ্রকারোহসৌ সর্বরূপেষু বর্ততে ॥” ইতি গারুড়াৎ ।

“অব্যক্তব্যক্তভাবৌ চ ন কচিৎ পরমেশ্বরে ।

সর্বত্রাব্যক্তরূপোহসৌ যত এব জনার্দনঃ ॥” ইতি কৌশ্মাদিতি ।

যস্মাদব্যক্তব্যক্তভাবৌ তস্মিন্ন স্তঃ তস্মাত্তাভ্যামতিরিক্তং রূপং—“যতৎ
প্রাহুরব্যক্তমাণম্” [শ্রীভাঃ ১০।৩।২১] ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং যদব্যক্তাখ্যং
পরং তত্বং তদেব রূপং বিগ্রহোযশ্চেতি কৌশ্মবচনার্থঃ । অস্ম পূর্ণপরম-
তত্ত্বাকারত্বমগ্রে মূলগ্রন্থ এব বিবেচনীয়ম্ ।* অতএব বহুব্রীহিরয়মৌ-
পচারিকৈণেব ভেদেন বোদ্ধব্যঃ ।

অতএব তস্য রূপস্য পরবিদ্যৈকব্যঙ্গ্যস্বপ্রকাশপরব্রহ্মত্বং—“যদা
পশ্যঃ পশ্যত” ইত্যস্যাশ্চে তদর্শনমাত্রেষাশেষকস্মীবধূনন-পূর্বক-পরম-
সিদ্ধিপ্রাপ্তি-লিপ্ততো ব্যঞ্জিতম্—

“তদা পুমান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি”
ইত্যনেন ।

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ” ইত্যাদিশ্রুতি-সামাশ্রাৎ—তথা পরাপি শ্রুতি-
রাদিত্যপুরুষমধিকৃত্য সর্বপাপুাত্যয়কথনোত্তরমেব রূপং বর্ণয়ন্তী তস্য

रूपस्य पापुपापरपर्यायमायिकदोषराहित्यमेवाङ्गीकरोति । “एषआत्रा-
पहतपापु” [छाः उः ८।१।५] इति श्रुतिसामान्यात् । तज्ज्ज्ञानिना-
मपि पापुपातुयलिङ्गात् कैमुत्येन च तदेव द्रष्टयति—

“अथ यएषोहस्तुरादित्ये हिरण्यः पुरुषोदृश्यते हिरण्यशुश्रुर्हिरण्य-
केश आश्रणथात् सुवर्णस्तस्य कपासं सर्वैएव पुणुरीकमेवमङ्गी
तस्योदिति नाम एष सर्वैः पापुपातु उदितः । उदेति ह वै सर्वैः
पापुपातु यएव वेद” इति । [छाः उः १।७।७]

किञ्च “नासदासीयाथे” [ऋक्सं १०म १२९ सूः १ मन्त्रः] ब्रह्मसूत्रे
ब्रह्मणि प्राकृतातीतस्य प्राणस्य सद्भावश्रवणेन तन्ननिषेधवाक्यम् ।
“अप्राणोहमनाः शुभ्रः” [मु २।१।२] इत्यादिकं प्राकृतविषयमेवेति
गम्यते । यथा—

“न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि
न रात्र्या अह्नासीत् प्रकेत ।
आनीदवातं स्वयत्तदेकं
तस्माद्वाग्म परः किञ्चनास ॥”

[ऋक्सं १०म १२९ सूः २ मन्त्रः]

अत्र स आनीदिति प्राणकर्मोपादानात् प्राणुत्पत्तेः ससुमेव प्राणं
सूचयति ।

एवं वा “अरे महतोभूतस्य निश्चितमेतत्” [रूः आः २।३।१०]
इति श्रुत्यन्तरे च तत् सद्भावस्तुष्टिर्लक्ष्यते । तत्र “अवातम्” इति
विशेषणान्तु प्राकृतवातत्वं निषेधतीति स्पष्टमेव । ततस्तथाविधप्राण-
श्रवणेन तत्सहचारिणः श्रीविग्रहस्य सद्भावस्तादृशभावश्च गम्यत एव ।

“चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः ।

उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणोरूपकलना” ॥ इति

[रामः उ १]

चैवं व्याख्यायते । “रामं वन्दे सच्चिदानन्दरूपं गदारिणञ्चाब्जधरम्”

ইতি [রামঃ উ ৩২] তত্রৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ । পৃথক্শরীরধারিতারহিতস্য
রূপকল্পনা অষ্টবিধপ্রতিমারচনং * বিধীয়ত ইত্যর্থঃ ।

স চ শ্রীবিগ্রহোহনস্তরূপাত্মক এব শ্রুত্যন্তরে তেষাং রূপাণামেতাবদ্ভ-
নিষেধাৎ । তথাহি—“মূর্ত্তৈশ্চৈবামূর্ত্তৈশ্চ” [বৃঃ আঃ ৪।৩।১] ইত্যুপক্রম্যা-
মূর্ত্তরূপস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্য মহারজনাদিরূপাণি দর্শয়িত্বা তদ
নস্তরম্—“অথাৎ আদেশোনেতিনেতি” [বৃঃ আঃ ৪।৩।৬] ইত্যত্র
সমাপ্ত্যর্থত্বাৎ ইয়ন্তাবাচকেন ‘ইতি’শব্দেন প্রকৃতরূপস্য এতাবদ্ভং
নিষেধতি ।

পুনঃ স্বয়মেব সা শ্রুতিঃ—“নহেতস্ম্যাৎ”ইতি “নেত্যান্যৎ পরমস্তি”
ইত্যত্রাদেশবাক্যমেব ব্যাচক্ষাণা ততঃপরমশ্চদপি রূপবৃন্দমস্তীতি ব্রবীতি ।
“নহেতস্ম্যান্মূর্ত্তলক্ষণাদ্রূপাদমূর্ত্তলক্ষণং রূপম্” ইতি এতাবদেব বক্তব্যং
কিন্তু নেতি নৈতাবৎ । যতোহশ্চদপি পরং রূপমস্তীত্যাদেশবাক্যার্থঃ
ইত্যর্থঃ ।

এবমাহ সূত্রকারঃ । “প্রকৃতৈতাবদ্ভং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি
চ ভূয়ঃ” [ব্রঃ সূঃ ৩।২।২০] ।

অত্র রূপমাত্রনিষেধে শ্রুত্যভিপ্রেতে সতি মহারজনাদি-সদৃশরূপ-
মলোকপ্রসিদ্ধং স্বয়মুপদিশ্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্মা উন্মত্তপ্রলপিতা
স্ম্যাৎ, সূত্রকারস্য চ এতাবদ্ভমিতি সংখ্যাত্মকভাবপ্রয়োগোহসমীক্ষ্য
কারিতায়ৈ ভবেৎ । এতদ্রূপঞ্চ—নিষেধতীত্যেব সূচয়িতুং কথঞ্চিদুক্তং
স্মাদিতি ।

শৈলী দাক্ষময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ শ্রীভাঃ ১১।২৭।১২

১ । নহু “আদেশোনেতি নেতি” ইতি বচনেন শুদ্ধব্রহ্মণি সর্ববিশেষনিষেধাৎ কথমুভয়-
লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণস্তত্রাহ “প্রকৃতৈতি” “নেতি” ইতি বাক্যম্ । প্রকৃতানাং কল্যাণগুণানামেতাবদ্ভ-
মিয়ন্তাং প্রতিষেধতি যতঃচ নিষেধানস্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি নহু অত্র কশ্চিৎ
পূর্বং পশ্চাচ্চ মাহাত্ম্যজাতং বর্ণয়ন্ মধ্যে প্রতিষেধতীতি ।

ଅଥ ପ୍ରପଞ୍ଚଚତ୍ୱାରିଂଶସ୍ତ ବାକ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ୍ତେ ଇଦଂ ବିଚାର୍ଯ୍ୟମ୍ । ସଂ ଯସ୍ତ

ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହସ୍ତ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନତ୍ୱା- ତସ୍ୟ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହସ୍ତ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନତ୍ୱେହପ୍ୟପରିଚ୍ଛିନ୍ନତ୍ୱଂ ଶ୍ରେୟତେ ।

ପରିଚ୍ଛିନ୍ନତ୍ୱମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତମ୍—ଅଚିନ୍ତ୍ୟଶକ୍ତିତ୍ୱାଂ, ସର୍ବେଷାଂ ବିଭୁତ୍ୱାଦି-
ପରମଶକ୍ତିନାମେକାଶ୍ରୟତ୍ୱାତ୍ । ଯଥୈବ ହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାବିଗ୍ରହମଧିକୃତ୍ୟୋଞ୍ଜଗୋ
ମୂଳେହପି—ସଥା ଚ ଦହରାକାଶସଂଞ୍ଜସ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ତଥାହି “ଦହରଂ ପୁଞ୍ଜରୀକଂ
ବେଶ୍ମଦହରୋହସ୍ମିନ୍ନନ୍ତରା ଆକାଶ [ଛାଃ ଓଃ ୧।୧।୧] ଇତ୍ୟୁକ୍ତୋଚ୍ୟତେ ।
“ସାବାନ୍ ବା ହ୍ରସ୍ମାକାଶସ୍ତାବାନେଷୋହନ୍ତର୍ହୃଦୟ ଆକାଶଃ” [ଛାଃ ଓଃ ୧।୧।୨]
ଇତି ।

ଦୃଢ଼ାନ୍ତଃଚାୟମିଷୁବଦନାଛତି ସବିତେତିବଦତ୍ୟନ୍ତଂ ମହତ୍ତ୍ୱମେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଶତି ।
ବାକ୍ୟାନ୍ତରାଗି ଚ ।—“ଜ୍ୟାୟାନ୍ ପୃଥିବ୍ୟା ଜ୍ୟାୟାନ୍ତରିକ୍ଷାଂ” [ଛାଃ ୩।୧।୩]
ଇତି ; “ଉତେ ଅସ୍ମିନ୍ ଘାବା ପୃଥିବୀ ଅନ୍ତରେବ ସମାହିତେ ଉତ୍ତାବଗ୍ନିଶ୍ଚ ବାୟୁଶ୍ଚ”
[ଛାଃ ୧।୧।୩] ଇତି ; “ସୂର୍ଯ୍ୟାଚନ୍ଦ୍ରମସାବୁର୍ଭୋ ବିଦ୍ଭ୍ୟାନ୍ନକ୍ରତ୍ରାଗି” [ଛାଃ ୧।୧।୨]
ଇତି ; “ସଚ୍ଛାନ୍ତେହାନ୍ତି ସଚ୍ଚ ନାନ୍ତି ସର୍ବନ୍ତଦସ୍ମିନ୍ ସମାହିତମ୍” [ଛାଃ ୧।୧।୩]
ଇତି ଚ ।

ଅତ୍ର ଯାବତା ହୃଦୟପୁଞ୍ଜରୀକାନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତିତ୍ୱମ୍ ତାବତା ଏବ ସର୍ବବ୍ୟାପକତ୍ୱ-
ମଚିନ୍ତ୍ୟାଂ ଶକ୍ତିଂ ବିନା ନ ସମ୍ଭବତି । ନହି ସଟ୍ପର୍ତ୍ତ୍ୟାକାଶୋ ଯାବାନ୍ ତାବତ୍ୟେବ
ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟାଘାଧାରତ୍ୱଂ ଯୁଜ୍ୟତ ଇତି । ନଚ ହଂପୁଞ୍ଜରୀକେ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ପ୍ରତିବିମ୍ବତ୍ୱାଂ
ସର୍ବସମାବେଶଃ ସମ୍ଭବତୀତି । ବିଭୋଃ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନୋପାର୍ଥୋ ସାମନ୍ତ୍ୟେନ ପ୍ରତି-
ବିମ୍ବତ୍ୱମଦୃଢ଼ଚରମ୍ ।

ନହି ସଟ୍ପାଦାବାକାଶଃ ସାମନ୍ତ୍ୟେନ ପ୍ରତିବିମ୍ବତ୍ୱମାପଦ୍ୱେତେତି । ତସ୍ମାଦ-
ଚିନ୍ତ୍ୟେବ ଶକ୍ତିର୍ଯୋଗମାଧ୍ୟାୟା ତତ୍ରାଭ୍ୟୁପଗମନୀୟା । ଏବମେବୈକୈବ୍ରହ୍ମ-
ସୂତ୍ରେଷୁ ବୈଶ୍ୱାନରାଧ୍ୟାୟା ପ୍ରାଦେଶମାତ୍ରତ୍ୱେନ ଶ୍ରେତସ୍ୟ ପରମପୁରୁଷସ୍ୟ ବିଚାରେ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତିତମ୍ । “ସମ୍ପତ୍ତେରିତି ଜୈମିନିସ୍ତଥାହି ଦର୍ଶୟତି ।” [ବ୍ରହ୍ମ ସଂ
୧।୧।୨] ଯଥା ସମ୍ପତ୍ତିରିଚିନ୍ତ୍ୟେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଂ ଶ୍ରେତିଶ୍ଚ ତଥାଂ ଦର୍ଶୟତି—

* ଯଥା ଶ୍ରୀଭଗବତ୍-ସନ୍ଦର୍ଭେ ପଞ୍ଚଚତ୍ୱାରିଂଶବାକ୍ୟବ୍ୟାଧ୍ୟାନ୍ତେ —“ରୁପଂ” ସଂ “ତଦିନ୍ଦ୍ରିୟାଦୋ” ।

† ସମ୍ପତ୍ତେରିତି—ଆରାଧନାରୂପପ୍ରାପ୍ତତ୍ୱେନ ସମ୍ପାଦନାୟ ଉରଃପ୍ରଭୃତୀନାଂ ବେଦିତ୍ୱାଦ୍ୟାପଦେଶ
ଇତି ଜୈମିନିରାଚାର୍ଯ୍ୟୋ ମତ୍ତତେ । ପରମାତ୍ମୋପାସନୋଚିତଫଳଂ ଶ୍ରୀତିର୍ଦର୍ଶୟତି ।

“यस्त्वैतमेवंप्रदेशमात्रमभिविमानमात्रानं वैश्वानरमुपास्त” [छाः उः ५।१८।१] इति । मितत्वेन सर्वतो विगतमानत्वेन च दर्शनात् । तत्रैव “प्रदेशमात्रे तस्य ह वा एतस्यान्नो वैश्वानरस्य मूर्द्धैव स्रुतेजा-
श्चक्षुर्विश्वरूपः” [छाः उः ५।१८।१] इत्यादिना त्रैलोक्यसमावे-
शनाच्चेति ।

अत्र श्रीविग्रहप्रसङ्गे सूत्रचतुर्क्यस्य माध्वभाष्ये यथा—

१ । “अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्” [ब्रह्म सूः ७।२।१४] इति ।

अस्य सूत्रस्य भाष्यं यथा—“प्रकृत्यादिप्रवर्तकत्वेन तद्वृत्तमन्वैव
रूपवद्ब्रह्म—हिशब्दात्, “असूलमनू” [वः आः ७।८।८] इत्यादिश्रुतेश्च ।

“भौतिकानीह रूपाणि भूतेभ्योऽसौ परोऽयतः ।

अरूपवानतः प्रोक्तः क तदव्यक्ततः परः” ॥

इति च मांशे ।

२ । “प्रकाशवच्छावैयर्थ्यात्” [ब्रह्म सूः ७।२।१५] इति ।

भाष्यम्—“यदापश्यः पश्यते रश्मिवर्णं” [मूः १।७] “श्यामाच्छबलं
प्रपद्यते” [छाः ८।१७।१] स्वर्णज्योतिः [तैः उः ७।१०।७]
इत्यादि श्रुतीनां न वैयर्थ्यं विलक्षणरूपत्वात् । यथा चक्षुरादि
प्रकाशे विद्यमानेऽपि विलक्षण्यादप्रकाशत्वादिव्यवहारः” ।

३ । “आह च तन्मात्रम्” [ब्रह्म सूः ७।२।१६] इति ।

भाष्यम्—“वैलक्ष्ण्यं चोच्यते—

रूपस्य विज्ञानानन्दमात्रत्वमैकात्म्यप्रत्ययपारमिति ।

“आनन्दमात्रमजरं पुराणम् एकं सत्त्वं बहधा दृश्यमानं ।

तमात्रस्य ये तु पशन्ति धीरास्तेषां स्रुतं शाश्वतं नेतरेषाम्”
—[कठ २।५।२ ; श्वेताश्व ७।१२] इति चतुर्वेदशिष्याम् ।

४ । “दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते” [ब्रह्म सूः ७।२।१७] इति ।

भाष्यम्—“दर्शयति चानन्दस्वरूपत्वम्—

“तद्विज्ञानेन परिपश्वन्ति धीराः आनन्दरूपमजरं यद्विभाति”

[मूः उः २।२।१] इति श्रुतिः ।

“শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বাসুদেবনিরঞ্জনং ।

চিন্তয়ীত যতিনাশ্চ জ্ঞানরূপাদৃতে হরেঃ” ইতি ॥

মাৎস্য় ইতি ।

অত্র “আনন্দং ব্রহ্মণোরূপম্” ইতি ভেদনির্দেশশ্চ শ্রীয়াতে । তথা
মাধ্বভাষ্য [২।২।৪১] এবোদাহতম্ শ্রুত্যন্তরঞ্চ—

“সদেহঃ স্খগন্ধশ্চ জ্ঞানতাঃ সৎপরাক্রমঃ ।

জ্ঞানাজ্ঞানঃ স্খী মুখ্যঃ স বিষ্ণুঃ পরমাক্ষরঃ” ॥ ইতি ।

শ্রীরামানুজচরণাশ্চৈবং বদন্তি—“অস্তস্তত্ত্বস্মোপদেশাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ
১।১।২০] ইতি । অত্র ভাষ্যম্—“পরস্যেব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়প্রত্যনী-
কানস্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপতয়া সকলেতরবিলক্ষণশ্চ স্বাভাবিকানতিশয়া-
সংখ্যেয়কল্যাণগুণগণাশ্চ সন্তি ।

তদ্বদেব স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্যদিব্যাভূতনিত্যনিরবঘনিরতি-
শর্যোজ্জল্যসৌন্দর্য্যসৌগন্ধ-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাশ্চনস্ত-গুণনিধি দিব্য-
রূপমপি স্বাভাবিকমস্তি । তদেবোপাসকানুগ্রহেণ ততৎপ্রতিপত্ত্যানুরূপ-
সংস্থানং করোত্যপারকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যোদার্য্যজলনিধি-নিরস্তা-
খিল-হেয়গন্ধোপহতপাপা পরং ব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণ ইতি” ।

“যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” [তৈঃ উঃ ভৃগু ১] ; “সদেব
সৌম্যেদমগ্রআসীৎ” [ছাঃ উঃ ২।১] ; “আত্মা বাইদমেক এবাগ্র
আসীৎ” ; [ঐত ১।১।১] “একোহি বৈ নারায়ণ আসীৎ—ন ব্রহ্মা
নেশানঃ” ; [মহোপ ১।১] ইত্যাদিষু নিখিলজগদেককারণতয়াবগতশ্চ
পরশ্চ ব্রহ্মণঃ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈঃ আ ১] “বিজ্ঞানমানন্দং
ব্রহ্ম” [ঝঃ আঃ ৫।২।২৮] ইত্যাদিষেবস্তুতং স্বরূপমিত্যবগম্যতে ।
“নিগুণং” [আত্মোপনিষৎ] “নিরঞ্জনম্” [শ্বেতাশ্ব ৬।১৯] “অপহত-
পাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিবিশোকো বিজিঘৎ সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসঙ্কল্পঃ”—[ছাঃ উঃ ৮।৫।১]

“ন তশ্চ কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে

ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরশ্চ শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [শ্বেতাশ্ব ৬৮]

“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং

তদ্বেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং ।

স কারণং কারণাধিপাধিপো

ন চাস্ম কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥” [শ্বেতাশ্ব ৬৭]

“সর্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো

নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে ।” [যজু অঃ ৩।১২]

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥” [যজু মাঃ ৩।১২]

“সর্বৈ নিমেষা জজিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি” [তৈঃ নারাঃ ১অং]

ইত্যাদিষু পরশ্চ ব্রহ্মাণঃ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রাকৃতহেয়দেহসম্বন্ধং তন্ম ল-

কস্মবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি ।

তদিদং স্বাভাবিকমেব রূপমুপাসকানুগ্রহেণ তৎপ্রতিপত্ত্যনুগুণাকারং

দেবমনুষ্যাদিসংস্থানং কৰোতি স্বেচ্ছয়েব পরমকারুণিকোভগবান্ ।

তদিদমাহ শ্রুতিঃ,—“অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” [পুরুষ সূঃ] ইতি ।

স্মৃতিশ্চ,—“অজোহপি সন্নব্যয়ান্না ভূতানাম্” [গীতা ৪।৬] ইতি । ন

“পরিত্রাণায় সাধুনাম্” ইত্যাদি “সাধবোহ্যুপাসকাঃ” । তৎপরিত্রাণমেবো-

দ্দেশ্যম্ আনুষঙ্গিকস্ত দুষ্কৃতাং বিনাশঃ, সঙ্কল্পমাত্রেণ তদুৎপত্তেঃ ।

“প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়” ইত্যাদি । “প্রকৃতিং স্বাম্” ইতি প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ ।

স্বমেব স্বভাবমাস্থায় ন সংসারিণং স্বভাবমিত্যর্থঃ ।

আত্মমায়য়েতি স্বসঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ । “মায়াবয়ুনং জ্ঞানম্”

[বেদনির্ঘণ্টে ধস্মবর্গে ২২ শ্লোকঃ] ইতি জ্ঞানপর্যায়মপি মায়াশব্দং

নৈর্ঘণ্টুকা অধীয়তে ।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ ।

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতানাপূর্যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমশুদ্ধরেণ্মহৎ ॥

সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ কৰোতি জনেশ্বৰ ।

দেবতিৰ্য্যঙ্গমনুষ্যাখ্যাচেষ্ঠাবন্তি স্বলীলয়া ॥

জগতামুপকারায় ন মা কৰ্মনিমিত্তজা ” [বিষ্ণু ৬।৯।১০] ইতি ।

মহাভারতে চাবতাররূপশ্চাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে,—

“ন ভূতসজ্জসংস্থানোদেহোহস্থ পরমান্ননঃ” ইতি

মহাভারতে উদ্যোগপৰ্ব্বণি ।

অতঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণ এবংরূপ-রূপবদ্ধাদয়মপি তশ্চৈব ধৰ্ম্মঃ [শ্রীভাষ্য ১।১।২০] ইতি ।

তত্র তৈরপি বিশ্বরূপাদ্বৈলক্ষণ্যবত্বেন স্বরূপান্তরঙ্গধৰ্ম্মত্বেন স্বরূপান্তরঙ্গ-ধৰ্ম্মাণাং তত্ৰদবয়বসম্বিবেশানাং স্বরূপমেব ধৰ্ম্মি ভবেদিত্যেবং তদেবাবয়বী-দেহঃ* ইত্যগতত্বেন, যুগপদপি সমস্তশক্তিপ্রাদুৰ্ভাব-কৰ্তৃত্বেন চ স্বরূপত্ব-মেবাসীকৃতং,—পূৰ্ণত্বঞ্চ ।

তাশ্চ শক্তয়োনিজেচ্ছাত্মকস্বাভাবিকশক্তিময্য ইতি তাসামপি তদ্রূপত্বং ধ্বনিতম্ ।

অতঃ কৰ্তৃত্বমপ্যত্র প্রাদুৰ্ভাবয়িত্বত্বমেব নতু কল্পয়িত্বমিতি । তথা “মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সৰ্ব্ব-কৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ সৰ্ব্বগন্ধঃ সৰ্ব্বরসঃ সৰ্ব্বমিদমভ্যাভোহ্বাক্যানাদরঃ” [ছাঃ উঃ ৩।১৪।২]† ইত্যপি । ত ইদমাত্মঃ,—‘মনোময়ঃ’—পরিশুদ্ধেন মনসৈ-কেম গ্রাহঃ ; ‘প্রাণশরীর’—ইতি জগতি সৰ্ব্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ । ‘ভারূপঃ’ ভাস্বরূপঃ,—অপ্রাকৃতস্বাসাধারণ-নিরতিশয়-কল্যাণ-দিব্যরূপ-ত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ । ‘আকাশাত্মা’,—আকাশবৎ সূক্ষ্ম-স্বচ্ছরূপঃ,—সকলেতরকারণশ্চাত্মভূত ইতি আকাশাত্মা,—স্বয়ঞ্চ প্রকাশ-তেহন্যাংশ্চ প্রকাশয়তীতি বাকাশাত্মা । এবং ‘সৰ্ব্বকৰ্ম্মা’,—ক্রিয়তে ইতি কৰ্ম্ম,—সৰ্ব্বং জগদস্থ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বা বা ক্রিয়া যস্মাসৌ সৰ্ব্বকৰ্ম্মা ।

* “মূৰ্ত্তি-স্বরূপয়োরেকত্বাৎ” ইতি শ্চায়োহপি দৃশ্যতে—যথা শ্রীভগবৎসন্দর্ভে চতুঃসপ্ততি-তমবিষয়াদ্ধে “মূৰ্ত্তিস্বরূপয়োরেকত্বাৎ প্রাকৃতবদ্বৈ বিশ্বতে পৃথক্বেন মূৰ্ত্তিৰ্ধ্বশ্চ” ।

† ধৃতেন্ধং ক্রতিঃ শ্রীভাগবৎসন্দর্ভে বিষয়শ্চকক্রিসপ্ততিসংখ্যকবিষয়ে ।

‘सर्वकामः’,—काम्यस्तु इति कामा भोग्याभोगोपकरणदयस्ते परिशुद्धाः सर्वविधास्तु सन्तीत्यर्थः ।

‘सर्वगन्धः’ ‘सर्वरसः’,—“अशक्यमस्पर्शम्” इत्यादिना प्राकृतगन्धादि-निषेधादप्राकृतस्यासाधारणा निरवद्या निरतिशयाः कल्याणाः स्वभोग्यभूताः सर्वविधा गन्धरसान्तु सन्तीत्यर्थः । सर्वामदमभ्यात् उक्तमदं पर्यास्तुं सर्व-मिदं कल्याणगुणजातं स्वीकृतवान् । ‘अभ्यातः’ इति “भुङ्क्ता ब्राह्मणाः” इतिवत् कर्त्तरि क्तः प्रतिपत्तव्यः । अवाकी—वाञ्छन्तिः साश्च नास्तीत्य-वाकी,—कृत इत्याह—‘अनादरः’ इति ।

अवाप्तमस्तुकामत्वेनादर्तव्याभावानादररहितः । अतएवावाकी अज्ञानाक इति ।

अत्र प्राणशरीर इति प्राणवद्रूपसकानां परमश्रेष्ठशरीर इत्यर्थः इत्यपि । तथा प्राणयति सर्वमिति प्राणं परं त्रैलोक्ये शरीरं यश्च स इत्यर्थः । इत्यपि च व्याख्यानं घटते ।

“ॐ नमस्ते” इत्यादि “देवाः श्रीहरिम्” [श्रीभाः ७।२।०]* इत्यत्र तस्य हरित्वं “ग्राहात् प्रपन्नम्” [श्रीभाः १।१।१८] † इत्यादौ मुक्ताफलव्याख्यानस्यैतैकादशस्कन्धवाक्यस्वारस्याल्लभ्यते । अतएवात्रापि

* श्रीभागवतसन्दर्भे पञ्चमस्तुतितमवाक्ये “देवाः श्रीहरिम्” इति मूलग्रन्थीयविषयोज्जार-सूचकः सङ्केतः अर्थात् सङ्केतोद्देश्यं श्रीभागवतीयवर्षस्कन्धास्तुतु बृहद्वधोपाख्याने देवगणै-हरिस्तुतिं सूचयति ।

† ‘ग्राहात् प्रपन्नम्’ इत्यत्र ‘दीपिकादीपन’-व्याख्यायां मन्त्ररावतारो ‘हरि’रेव लक्ष्यते तद्वधाः—‘हरिसङ्केतवतारे ग्राहाद् गजेन्द्रं मोचयामास । कुतोहमोचयं इत्यपेक्षायाम् कश्चपार्थमित्याद्युपाहृतम्’ इति ।

हरिर्हि मन्त्ररावतारः यथा श्रीलघुभागवतवचनम्—

चतुर्थे तामदीये हरिः

“तत्रापि जज्ञे भगवान् हरिणां हरिमेषसः ।

‘हरि’ इत्याहृतोवेन गजेन्द्रोमोचितो ग्राहात् ॥” [श्रीभाः ८।७।०]

“सर्ष्यतेहसो सदा प्रातः सदाचारपरारणैः ।

सर्वानिष्टविनाशाय हरिदं स्तीज्जमोचनः ॥” [श्रीलघुभागवतामृतम् ।]

“অথৈবমীরিতো রাজন মাদরং ত্রিদশৈর্হরিঃ” [শ্রীভাঃ ৩৯ঃ ৪ঃ] ইত্যত্র
হরিশব্দেনৈবোক্তোহসাবিতি ।

পৃথিবীত্যাদি ।* অত্র ‘যদগুমগুান্তরগোচরং চ’† ইত্যাদি পিত্ত এবং
বিবেচনীয়ম্ ।

যত্বেপি শ্রীরামানুজীয়ের্নির্বিশেষং ব্রহ্ম ন মন্যতে, তথাপি সর্বিশেষং
ব্রহ্মণো বিশেষাতিরিক্তম্ মন্যমানৈর্বিশেষাতিরিক্তং মন্তব্যমেব । তচ্চ ব্রহ্মশব্দে-
নোক্তং বিশিষ্টব্রহ্মণোগুণভূতমিতি “সোহগ্নুতে
সর্বান্ কাগান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যত্র সহ-
শব্দবলে ন তৈরেব ব্যাখ্যাতম্ ।

তচ্চাগ্রে মূলএব বিবেচনীয়ম্ । অথান্টনবতিতমবাক্যব্যাখ্যাতে “সবা-
এষ পুরুষোহন্নরসমগয়ঃ” (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে) [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যাদি-
কা শ্রুতির্বিবৃত্য ব্যাখ্যায়তে । যথা “সবাএষ পুরুষোহন্নরসময়স্তশ্চৈ-
মেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, অয়মাত্মা, ইদং পুচ্ছং
প্রতিষ্ঠা ।” “তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোহন্তর আত্মা প্রাণময়স্তেনৈষ
পূর্ণঃ । সবাএষ পুরুষবিধ এব । তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধ-
স্তস্য প্রাণমেব শিরঃ, ব্যানোদক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ
আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।” “তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা যঃ
পূর্বস্ত । তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোহন্তর আত্মা মনোময়স্তেনৈষ
পূর্ণঃ সবাএষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ,
তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগুদক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তর পক্ষঃ, আদেশ
আত্মা, অথ সর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা

* শ্রীভগবৎসন্দর্ভে যল্পবতিতমসংখ্যানং শ্রীভাগবতৈকাবশস্তনীযোঃ ভাষাভারতসং-
গ্রহঃশতমঃ শ্লোকঃ, তদৃশা,—

“পৃথিবী বায়ুরাকাশআপোজ্যোতিরহং মহান্ ।

বিকারপুরুষোহব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্ ॥ [শ্রীভাঃ ১।১।১৩৭]

† শ্রীভগবৎসন্দর্ভে যল্পবতিসংখ্যাক্রমোক্তে শ্রীমদ্বালমন্দারচর্ষাকৃতং পঞ্চমেতৎ ।

১ বিবরণীয়মিত্যপি পাঠান্তরম্ ।

यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादशोहसुर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैव पूर्णः । सवा एष पुरुषविध एव तस्य श्रद्धैव शिरः, खतं दक्षिणः पक्षः, सत्य-
मुत्तरः पक्षः, योग आत्मा, महः पूच्छं प्रतिष्ठा । तश्चैव एव शारीर आत्मा
यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादशोहसुर आत्मा आनन्दमयस्तेनैव
पूर्णः । सवा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधस्तस्य श्रियमेव
शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा ब्रह्म
पूच्छं प्रतिष्ठा”इति । [तैः उः २।१।१]

अयमर्थः । ‘सवा’शब्दः प्रसिद्धो निश्चये वा । एष मूर्ज्जलाग्निपिण्ड-
लक्षणः पुरुषः अन्नरसमयः अन्नरसप्राचुर्यावान् । यद्वा, अन्नरसो नामात्म-
विकारस्तेन द्वगादिरूपः सर्वोऽपि तद्विकारो गृह्यते ।

ततश्च जलविकारादिभिरीषमिश्रत्वात्तत्प्रचुरः कैवल्यभावेनांश-
शैवान्नरसविकारत्वे सति अंशिनस्तद्विकारत्वविवक्षानर्हत्वात् प्राणमयादावपि
शुद्धवायुविग्रहादीनां रूपान्तरप्राप्त्यदर्शनात् पृथिव्याभिमानिदेवतादिलक्षणः
पूच्छादीनां तद्विकारत्वाभावात्, “विकारशब्दात्” [ब्रह्मसू १।१।१३] इत्यादौ
सूत्रकाराणामन्वयस्थानात्, “नद्यच्चन्द्रसि” इति निषेधाच्च नतु तद्विकार
इति । इदं प्रसिद्धं शिर एव शिरः नतुत्तरोत्तरत्रेवात्रापि कल्पनामयम् ।

एवं पक्षादिष्वपि व्याख्येयम् । “पक्षोवाहः । उत्तरोवामः । मध्यम-
देहभाग आत्मापानाम् । “मध्यं ह्येषामात्मा”इति श्रुतेः । इदमपि नाभे-
रधस्तात् यदङ्गं तत् पूच्छमिव पूच्छम् अधोलम्बनसाम्यात् । तदेव च प्रकर्षेण
तिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा आश्रयः । शाखाचन्द्रदर्शनवदन्तरतमत्त्व-ज्ञानार्थं
लोकप्रसिद्धमात्मानमनूत् तस्यान्तरमन्तरात्मानं शास्त्रप्रसिद्धसाधनादिक्रमेण
प्रवेशयन् प्राणमयादीनप्याह तत्र मनसोधारणार्थं तदाधारः प्राणो धार्य
इति ।

प्रथमं प्राणमयमाह—तस्मादिति । अन्तरस्तदपगमादन्नरसमयस्य दृतेः
एषोऽन्नरसमयस्तेन पूर्णोवायुनेव दृतिः स च पुरुषविधः पुरुषाकारः ।
कथं तस्य पूर्वस्यान्नरसमयस्य पुरुषविधतामेव लक्ष्मीकृत्य विशेषं बोध-
यित्तुमयमपि रूपककल्पितैः शिरःपक्ष्यादिभिः पुरुषाकार एव वर्ण्यते इति ।

তদেব রূপকং দর্শয়তি—তস্য প্রাণময়স্য প্রাণং হৃদিস্থো বায়ুরেব
প্রথমধার্য্যত্বেন শিরঃ কল্প্যতে এবং সাধনক্রমেণৈব দক্ষিণপক্ষত্বাদিক্রমো
জ্ঞেয়ঃ । আকাশঃ আকাশস্ববৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যঃ, প্রাণবৃত্ত্যধি-
কারাৎ । মধ্যস্থত্বাদিতরা পর্য্যন্তবৃত্তীরপেক্ষাত্মা পৃথিবী তদভিমানিনী
দেবতা আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী স্থিতিহেতুত্বাৎ “সৈবাং
পুরুষস্যাপানমবষ্ঠভ্য” ইতি [প্রশ্নউঃ ৩৮] শ্রুত্যন্তরাৎ ।

“তস্য প্রাণময়স্য এষ—“তস্মদ্বাএতস্মাদান্নআকাশঃ সমুতঃ” ইত্য-
ত্রোপক্রান্ত এবাত্মা শারীর আত্মা তদ্রূপশরীরান্তর্ধ্যামী । কথস্তুতঃ ?
যঃ পূর্বম্য অন্নময়স্যপি শারীর আত্মা । এবং “যঃ পূর্বস্য প্রাণময়স্য”
ইত্যাদিকমুত্তরত্রাপি যোজ্যম্ ।”

“যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ
শরীরম্” * [বৃঃ আঃ : ১৭।৯] ইত্যাত্তর্ধ্যামিশ্রুতেঃ ।

যদ্বানন্দময়াস্তেহপি তশ্চৈষ এব শারীর আত্মেতি শ্রুয়তে তত্ত্ব তস্যো-
পচারিকভেদনির্দেশেনানন্তাত্মত্বমেব বোধয়তি । নাত্মান্তরং বিজ্ঞানময়া-
দশ্যোহন্তর আত্মেতিবদন্তা—প্রস্তাবাৎ । প্রাণময়াস্তোক্তে যঃ পূর্বস্যোত্য-
ত্রানৈরপি তথাভ্যুপগমাৎ । ততশ্চ এষ পূর্বোক্ত আনন্দময়তাৎপর্য্যা-
বমানবিবেক আত্মৈব তস্য “শারীর আত্মা” ইতি যোজ্যম্ । এবং
প্রাণধারণ্যা মনোবশং কৃত্য তচ্চ মনোবৈদিকনিকামকর্মান্নকতয়া

* শ্রীরামানুজচরণৈশ্বেং ব্যাখ্যাতম্ “পরিণামাং” [১।৪।২৭] ইতি সূত্রভাষ্যে । “তথাভূত-
ত্বমঃশরীরং ব্রহ্ম পূর্ববদ্বিভক্তানামস্বরূপচিদচিন্মশ্রুপ্রপঞ্চশরীরং স্তামিতি সংকল্প্যাপ্যরক্রমেণ
জগচ্ছরীরন্তরা আত্মানং পরিণমরভীতি সর্কেষু বেদেষু পরিণামোপদেশঃ । তথৈব বৃহদারণ্যকে
কুংসন্ত জগতো ব্রহ্মশরীরত্বং ব্রহ্মণস্তদাত্মত্বং চান্নায়তে “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ত পৃথিব্যা অন্তরো
যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তোষ স আত্মাত্তর্ধ্যাম্যমুতঃ”
ইত্যারণ্য “যস্যাপঃশরীরম্” “যস্যগ্নিঃ শরীরং” * * “যস্য চন্দ্রতারকং শরীরম্” ইত্যাদি-
বাক্যারণ্য ২৩বাক্যপর্য্যাস্তং বৃহদারণ্যকশ্রুতিবচনানি দৃশ্যন্তে । “স্ববালোপনিষদি চ
পৃথিব্যাদীনাং তদ্বানাং পরমাশ্রণরীরত্বমভিধায় বাজসনেয়কেহস্তুক্তানামপি তদ্বানাং শরীরত্বং
ব্রহ্মণ আত্মত্বং চ শ্রুয়তে” ইতি । বিশেষোদ্রষ্টব্যশ্চেং শ্রীভাষ্যম্ দ্রষ্টব্যমিতি ।

धारणीयमित्याशयेन मनोमयमाह—मनः सकलज्ञानाद्यत्नकमस्तुःकरणम् । यज्जु-
रिति “अनियताङ्गरपादविशेषो मन्त्रविशेषः” । तज्ज्ञातिवचनोऽपि यज्जुः-
शकः । तस्य शिरस्तुं प्राथम्यात् यज्जुषा हि हविर्दीयते एवं ऋक्साम-
योरपि वैशिष्ट्यं ज्ञेयम् । आदेशोऽत्र ब्राह्मणः, आदेष्टव्यविशेषा-
न्निर्दिशति अस्यात्तत्त्वं प्रवर्तकत्वात् ।

अथर्षणा अङ्गिरसा दृष्टामन्त्रा ब्राह्मणं शास्त्रादिप्रतिष्ठाहेतुकर्म-
प्रधानत्वात् पुच्छं प्रतिष्ठा । मनोमयत्वं चैषां मनोवृत्त्यावाविर्भावत्वेन
तत्प्राचुर्यात् । तद्विकारत्वे तु पौरुषेयत्वापातः स्यात् ।

अत्र पारमार्थिकपथमैव प्रकृतत्वात् व्यावहारिकसकलज्ञानाद्यत्नकमनो-
मयत्वं न प्रयुज्यते । प्राणधारणयाः पूर्वमेव हि त्यक्तं तत् । एव-
मुत्तरत्रापि ।

तथैव विज्ञानमयमाह—श्रद्धा, अध्यात्मशास्त्रे वाथार्थप्रतीतिः ।
श्रुतं—शास्त्रार्थनिश्चिता बुद्धिः । सत्यं—तदर्थानुभवप्रयत्नः । योगो-
युक्तिः । समाधानम्—आत्मा,—श्रद्धदीनामेतत् साक्षात्काराङ्गत्वात् ।
महः—तत्तत्सर्वप्रकाशहेतुत्वेनोक्तमतरं शुद्धजीवरूपं यस्मैव प्रसिद्धेन
विज्ञानात्तद्वेनास्य विज्ञानमयत्वमुच्यते ।

“योविज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरोहयं यस्य विज्ञानं शरीरम्” इति
[वृः आः ५।१।३] जीवान्तर्ध्यामिप्रतिपादकश्रुतेः । अत्र स्थानेनैव “य
आत्मानि तिष्ठन्” इत्यादिश्रुत्यन्तरात्—प्रतिष्ठा तेषां सर्वेषामाश्रयः ।

तदेव शुद्धजीवपर्याप्तमुक्त्वा तथा तथा लक्षान्तराणां पुनः सर्वान्तर-
तमत्वेन तत्रैव पूर्वोपक्रान्तमुक्त्यात्तत्त्वं पर्यावसाययन्—आनन्दमयमुपदि-
शति । एवं पूर्वपूर्वं शास्त्रीयपरमार्थप्रक्रियैव लक्षा ; न तु व्यावहारिकी ।
ततोनेष्टपुत्रदर्शनजानन्दादिकं प्रियादिशब्दैर्वाक्येयम्—किञ्चेकस्मैव
परमानन्दस्य ब्रह्मण उन्तरोन्तरो दयोत्कर्षतारतम्यात् तन्नामभेदः ।
आनन्दस्य सामान्यत्वेन प्रियादिषु प्राप्यपेक्षया आत्तत्त्वरूपकं ब्रह्मणस्तु
सर्वोन्तरोदितत्वेन पुच्छत्त्वरूपकमिति ।

* ऋक्सामसामान्तिनिपातनाददन्तयोरपि वैशिष्ट्यं ज्ञेयमिति पाठोद्विष्टते ।

তদেব চ সর্বোৎকৃষ্টত্বাৎ প্রিয়াদিলক্ষণস্বপ্রকাশবিশেষাণামন্নময়া-
দীনাংপ্যাশ্রয়ঃ । এতদেব প্রিয়াদিস্বপ্রকাশবিশেষবচ্ছেতি—এতদপ্য-
পলক্ষণম্,—তত্তদশেষ—শক্তিবিশেষবচ্ছেৎ তহ্যানন্দময় আত্মেতু্যচ্যতে ।
সোহখণ্ডোহপি পরব্রহ্মৈব তদ্বক্তমানন্দময়োহভ্যাসাদিতি ।

ততস্তস্য তু তত্তদ্বিশেষবত্ত্বৈ পরমাখণ্ডত্বমিতি “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্”
[শ্রী গীতা ১৪।২৭] ইত্যেতদঙ্গীতার্থোহপি শ্রুতিহৃদয়গত এব বোদ্ধব্যঃ ।

অথ শ্রীভগবতঃ পূর্ণতত্ত্বাকারত্বনির্ধারণপ্রকরণে শততমাদ্বাক্যাৎ
পূর্বত্র মোক্ষধর্ম্মবচনান্তরং শ্রীমধ্বভাষ্যাৎদেব তদাহার্য্যাণি—যথা প্রথম-
সূত্রেঃ—

“যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়োবয়ন্তি

যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ ।

যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতীতো

যেন জীবান্ ব্যসসর্জ্জ ভূম্যাম্” ॥

ইত্যারভ্য “তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাং” ইত্যন্তা শ্রুতিঃ । তথা—

“যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি

তং ব্রহ্মাণং তমুযিত্তং স্মমেধাম্”

[ঋক্‌সং ১০ম ১২৫ সূঃ]

ইত্যুক্ত্বা “মম যোনিরপ্‌স্বন্তঃ” ইতি শক্তিবিচিনাক্রুশ্রুতিঃ ।

“অন্তস্তদ্ব্রহ্মোপদেশাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।২০] ইত্যত্র চ তদ্ব্যায়ম্—

অন্তঃ শ্রয়মাণো বিষ্ণুরেব ।

“অন্তঃ সমুদ্রে মনসা চরন্তং

ব্রহ্মাণ্যবিন্দদশহোতারমর্णे ।

সমুদ্রেহন্তঃ কবয়োবিচক্ষতে

মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ” ।

“যস্যগুণকোশং সূক্ষ্মমাত্মঃ” ইত্যাদি তদ্ব্রহ্মোপদেশাৎ ।

সহি প্রলয়সমুদ্রশায়ী তস্য বিশ্বমণ্ডকোশঃ ।

“সোহৃতিধ্যায় শরীরাত্ স্বাত্ সিন্ধুকুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপএব সমর্জ্জাদৌ তাম্ বীজমবাস্জত্ ॥

তদগুমভবদ্বৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ।

তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥

আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ ।

অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ॥

[মনু ১৮—১০] ইতি ব্যাসস্মৃতেরিতি ।

অথ “সর্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমোহি দেবো জিজ্ঞাস্যঃ” * ইতি ।

প্রকরণান্তরমষ্টোত্তরশততমাবাক্যাৎ পূর্বত্র শ্রীভগবতি সর্বশাস্ত্র-

সমম্বয় এবং বিবেচনীয়ঃ—যথা, বেদোদ্বিবিধঃ—মন্ত্রো

শ্রীভগবতি সর্বশাস্ত্র-সমম্বয়ঃ

ব্রাহ্মণঞ্চ । মন্ত্রোহপি দ্বিবিধঃ—ভগবন্নিষ্ঠৌ দেবতা-

স্তরনিষ্ঠশ্চ । তত্রাদ্যস্য সাক্ষাদেব তৎপরতাং,—দ্বিতীয়স্ত কশ্মোপাসনয়ো-
রঙ্গমিতি—তদগত্যেব গতিং ভজতি ।

অথ ব্রাহ্মণস্য,—কশ্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডাত্মকাস্ত্রয়োভেদাঃ । তত্র

কশ্মণোজড়ত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ স এব ফলদাতেতি তৎকাণ্ডস্য তৎপরত্বমেব ।

উপাস্তিরত্র দেবতান্তরনিষ্ঠেব গৃহতে, ভগবন্নিষ্ঠায়ান্ত জ্ঞানান্তর্ভাবাৎ ।

ততশ্চোপাসনাংকাণ্ডস্য অন্তাসাং দেবতানাং তদীয়ত্বেন তৎপরত্বম্ ।

জ্ঞানকাণ্ডং,—ব্রহ্ম-ভগবৎ-প্রতিপাদকত্বেন দ্বিবিধম্—উভয়োরপি চিদেক-

রসত্বাৎ । জ্ঞানশব্দেনাত্র জ্ঞানং ভক্তিশ্চোচ্যতে । জ্ঞানে জ্ঞানশব্দস্য

প্রাধান্যতোবৃতিঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু ‘কৌরব’শব্দবৎ । তত্র দ্বিতীয়ং,—

সাক্ষাদেব ভগবৎপরম্ ।

প্রথমং তদীয়সামান্যাকারেণ স্বরূপনিরূপকত্বাত্তৎপরম্ ।

অথ বেদনির্বিবেষণি তদঙ্গান্যপি শ্রীভগবদুপাসনসাধনত্বাত্তত্র

সমম্বয়ন্তে । যথা শ্রীবিষ্ণুসূক্তাদীনাং করস্বরাদেজ্ঞানায় শিক্ষা ;

* উক্ত্তাংশোহয়ং মূলগ্রন্থে ১০৭ অঙ্কমধ্যে দৃশ্যতে । মূলগ্রন্থস্ত অষ্টোত্তরশততমবাক্যস্ত
প্রতিপাদ্যবিষয়ত্বেন বাক্যমিদমত্রোক্ত্তং স্থাপিতঞ্চ বহুলপ্রমাণযুক্তিভিরিতি ।

आनुपूर्व्याः * कल्लः ; साधुत्वस्य—व्याकरणम् ; पदार्थस्य—निरुक्तम् ;
श्रीविश्वामहोऽसवादिमगस्य ज्योतिः ; मन्त्राणां चन्दः ।

अथ वेदानुगाप्यपराप्यपि शास्त्राणि वक्ष्यमाणहेतोः समन्वयस्ते,—तत्र
पूर्वोत्तरमीमांसे कर्म-ज्ञान-काण्डयोस्तां पर्यावधुतेः ; गोतमकण्ठ-
कपिल-श्यामाः—ईश्वरास्तिर्वाचिद्विद्वान्नादीनामूहनाः ; पतञ्जलिश्यामस्त्रीश्वरो-
पासनोद्देशः ; श्रुत्यादीन्पराणि तु काण्डत्रयमनुगच्छन्तीति पूर्व-
युक्तेरेव ; काव्यालङ्कारकामतन्त्रगाङ्गर्वकलास्तु तस्य तत्रोत्तरितमाधुर्यानु-
भव-वैदुष्य-सिद्धेः ; नीतिः शिल्पः,—तत्सेवाचातुरीसिद्धेः ; आयुर्वेद-
धनुर्विद्ये,—तदुपासनप्रतिबन्धनिराकरणतः । इत्थमभिप्रेतैत्येवोक्तम्
श्रीमत्प्रह्लादेन—

“धर्मार्थकाम इति योतिहितस्त्रिवर्ग

इका त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता ।

मन्त्रे तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं

स्वात्पार्षणं स्वस्वहृदः परमस्य पुंसः ॥” इति ॥

[श्रीभाग १।७।२७]

अथ नवोत्तरशततमाङ्गमारभ्य “ब्रह्मन्” इत्यादिप्रकरणे विशेषः
कश्चिददर्शयते—ब्रह्मचेदवचनीयं भवति तर्ह्यवचनीयपदेनोच्यते इति
वाच्यत्वमेवायाति । तेनापि लक्ष्यते चेद्वस्तुतस्तद्वल्लक्ष्यं, लक्ष्यगङ्गा-
शब्दवत्स्यप्यवचनीयत्वाभावे वचनीयत्वमेव सिद्ध्यति ।

वचनीयत्वावचनीयत्वाभावे तु अनिर्वचनीयत्वापातः । स च मिथ्या
इति † “षट्कुट्यां प्रभातम्” । एवं लक्ष्यशब्देनोच्यते चेद्वचनीयत्व-
सिद्धिः ।

लक्ष्यते चेन्नलक्ष्य-च्युतिः गङ्गाशब्दलक्ष्यस्यालक्ष्यत्वल्लक्ष्यशब्दलक्ष्य-
स्यालक्ष्यत्वात् ।

* बोधायनपद्धतिग्रहः ।

† अत्र सर्वत्रैव षष्ठ्यन्तपदान्ते “ज्ञानाय” इति पदमूहमिति ।

‡ ऋष्टव्योऽत्र पूर्वतो विवृतः षट्कुटीश्यामः ।

দ্বিতীয়লক্ষ্যশব্দেন তস্য লক্ষ্যত্বমিতি চেদনবস্থায়ামপি লক্ষ্যপদ-
বাচ্যত্বানতিক্রমএব স্যাৎ । এবং নির্বিশেষস্বপ্রকাশপরমার্থসদিত্যাदि
শব্দৈত্র্যকোচ্যতে চেদ্বাচ্যত্বসিদ্ধিঃ । ন চ তৈরপি লক্ষ্যতে—তত্তচ্ছব্দ-
মুখ্যার্থস্যান্যস্যাভাবাৎ । নির্বিশেষাदिशब्दानাং বিশেষাभावविशिष्टं वा
तदुपलक्षितं वा ब्रह्म चेत् तत्तच्छब्दवाच्यत्वं ह्यनिवारम् ।

किञ्च,—निर्गुणस्वप्रकाशादेरब्रह्मत्वे यद्यद्ब्रह्मतयैकेत्वं तत्तदर्थो ब्रह्मेति
साधुसमर्थितो ब्रह्मवादः ।

तथा तन्मते स्फुटमशकमित्यादिशब्दवाच्यत्वस्य “यतोवाचः” [तैः उः
२।४।१] इत्यत्रापि यच्छब्दवाच्यत्वस्य निषेধेन स्वव्याघातपातः स्यात् ।
“अथ कश्चाद्ब्रह्म इति तस्माद्ब्रह्म” इति तस्माद्ब्रह्म [अथर्व शिरः
४४] इति श्रुत्या “परमात्मेति चाप्युक्तः” [गीता १।३।२२] इति
“वचसां वाच्यमुक्तम्” इति श्रीगीतादिना च ‘वाच्यत्वं’ साक्षादेवोच्यते ।
अत्रानुमानानि च,—वेदान्तताৎपर्यविषयो ब्रह्म वाच्यम्,—बन्तुत्वाल्लक्ष्य-
त्वाच्च घटवत् । परमार्थसदादिपदं कश्चिन्नाचकं पदत्वात् घटपदवत् ।
सत्यज्জানাদিवाक्यं वाच्यार्थवत् वाक्यत्वादगिहोत्रादिवाक्यवदिति ।

विपক্ষে लक्ष्यत्वं न स्यात्—तथाहि—लाक्षणिकशब्देन स्वत एवार्थ-
गोचरधीहेतुः ; तत्रাগ्रहीतशक्तित्वात् । किन्तु पूर्वधीस्थे वाच्यार्थे-
नूपपत्तिदर्शने सति तत्रागनेन स्वरूपतो वाच्यार्थसम्बन्धित्वेन चावगत-
स्यार्थास्तुरस्य बोधकः ; गङ्गाशब्दादौ तथादर्शनात् अन्यथातिप्रसङ्गात् ।

तथाच—ब्रह्मणे लक्ष्यतावाच्यार्थसम्बन्धित्वेन ज्ञेयत्वादौ प्रतिषेध-
श्रुत्या वेदैकगम्यस्य शब्देनाज्ञेयत्वात्—स्वप्रकाशतया नित्यसिद्धौ च
शब्दवैयर्थ्यादवाच्यत्वेन शब्दस्य लক্ষकस्यैव बन्तुव्यत्वात् । तथापि वाच्य-
सम्बन्धित्वेन ज्ञेयत्वेन चानवस्थेति कथमवचनीये लक्षणा इति ।

इति श्रीभागवत-सन्दर्भस्यानुव्याख्यायां सर्वसम्वাদिन्यां

उपबन्धसन्दर्भेणाम द्वितीयः सन्दर्भः ॥ ० ॥

अथ परमात्मसन्दर्भस्यानुव्याख्या

तत्र जीव-प्रकरणे एकविंशतिवाक्यम्* अनन्तरं “ज्ञानमात्रात्त्रिकोन च” इत्यस्य व्याख्यायां युक्तिश्च दृश्यते । निर्विशेषवादिन एव मन्थन्ते—
देहादावात्मशब्दप्रत्ययौ न गौर्णौ । गौर्ण्या हि सविशेषवस्तूपजीव्यात्मम् ।
यथा “सिंहोदेवदत्तः” इत्यत्र शौर्यादिविशेषवान् सिंहः । तस्माद्विशेष-
गङ्गरहितस्यात्मनोऽप्यत्रैव तच्छब्दप्रत्यायविति ।

तदेवं सति वयं क्रमः,—निर्विकल्पप्रत्यये भ्रमाभावाद्भ्रान्तिरपि
सविशेषे एव प्रवर्तते ।

यथा शौक्लादिसमानविशेषाणि शुक्तिरज्जुतादौ, नीलं नभ इत्यादौ च
सूर्याद्यंशोनभसश्च दृष्ट्याद्यवकाशप्रद-सूक्ष्म-वितत-समानदेशस्थिताकारत्वं-
लक्षणेनैकेन विशेषेण जाताद्भ्रमांशादेव नभ इति प्रतीतिर्जायते
तत्सुदीयनीलादिप्रतिभासोऽपि नभश्चेवारोप्यत इति सविशेषत्वाप-
जीविण्येव भ्रान्तिरिति तस्मात् “न ज्ञानमात्रमात्रा” इति ।

किञ्च,—उपलक्षितानुभूतिः । “अनुभूतिद्वयं नाम वर्तमानदशायां
स्वसत्तयैव स्वाश्रयं प्रति प्रकाशमानदृश्या भवतु, स्वसत्तयैव स्वविषयसाधनत्वं
वा भवतु” [श्रीभाष्यम् वेङ्कट ७१ पृः १-२ पं.] तत्रोभयैव तन्मात्र-
वादिमतेऽपि शक्तिमत्त्वापातः ।

तथा “विषय-प्रकाशनतयैवोपलक्षकैरेव हि सन्निधः स्वयं प्रकाशता

* श्रीभागवतसन्दर्भात्तु त “परमात्मसन्दर्भ” नाम मूलग्रन्थे द्रष्टव्योऽयं वाक्याङ्कः ।

† परमात्मसन्दर्भे विंशसंख्यायां धृतं श्रीजामातृमनिबन्धनम् तद् यथा—

“न जड़ो न विकारी च ज्ञानमात्रात्त्रिको न च ।

स्वार्थे स्वयं प्रकाशः स्यादेकरूपस्वरूपभाक् ॥”

१। ततः अकृते च जीवदेहेयोः स्वरूपद्वयविशेषमानान्येन भ्रान्तिरिति ।

সাধিতা ।* সম্বিদো বিষয়-প্রকাশনতয়া স্বভাববিরহে সতি স্বয়ং প্রকাশত্বা-
সিক্কেরনুভবান্তরানুভাবত্বাচ্চ তুচ্ছতৈব স্যাৎ”
অনুভূতিঃ সঞ্চিচ্চ
[শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং পৃঃ ৩২ পং ২০-২২]

স্বাপমুচ্ছাদিষু “সুখমহনস্বাপম্” ইত্যগ্নুভবেন সশক্তিত্বমেব
সাধয়িষ্যাং—

‘যদপি,—নাস্মাদৃশেদৃশিরূপায়াদৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্মোহস্তি ; দৃশ্যত্বাদেব
তেষাং ন দৃশি-ধর্মত্বমিতি তর্ক্যতে, তদপি স্বাভ্যুপগতৈঃ প্রমাণসিদ্ধে
র্নিত্যত্বস্বয়ম্প্রকাশত্বাদিধর্মৈরনৈকান্তিকম্” [শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং ১ খং পৃঃ
৩৪ পং ৮-১৫] ।

“তেষামনিত্যত্বজড়ত্বাভাবতাৎপর্য্যত্বেহপি * তথাভূতৈরপি চৈতন্য-
ধর্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যমপরিহার্য্যম্ । সম্বিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি-
প্রত্যানীকত্বমিত্যভাবরূপো ভাবরূপো বা ধর্মো নাভ্যুপেতশ্চেৎ তত্তন্মিষে-
ধোক্ত্যা কিমপি নোক্তং স্যাৎ ।” [তত্রৈব শ্রীভাষ্যে]

কিঞ্চ সম্বিৎ সিদ্ধ্যতি বা ন বা সিদ্ধ্যতি চেৎ, আয়াতা সধর্মতাশ্চাঃ,
নোচেত্তুচ্ছতাপত্তির্গগনকুসুমাদিবৎ । সিদ্ধিরেব সম্বিদিতি চেৎ কস্য কং
প্রতীতি বক্তব্যম্ । যদি ন কস্যচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ ।
সিদ্ধির্হি পুত্রত্বমিব কস্যচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি ভবতি ।

আত্মন ইতি চেৎ কোহয়মাত্মা [শ্রীভাঃ বেং কোং পৃঃ ৩ পং
১৪-১৪†] ননু সম্বিদেবেত্বাস্তমিতি চেৎ সম্বিৎ-সিদ্ধ্যোর্ভেদাবগমাৎ
সা সম্বিৎ তদায়া শক্তিরেবেত্যবসীয়তে, নতু স্বরূপমিতি । তদেবমাত্মাতা
জ্ঞানমাত্রস্বরূপেহপি স্বভাবসিদ্ধা জ্ঞাতৃত্ব-নিত্যত্বাদি-ধর্মবত্তা । “পর্য্যভি-
ধানাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩২।৫] ইত্যেতৎ সূত্রং শঙ্করমতেহপি তস্য শক্তিমত্বং
সাধয়তি ।

তৎ পুনরীশ্বরসমানকধর্মত্বাদিকমগ্রে লেখ্যম্ ।

* মূলে তু “জড়ত্বাভাবরূপতায়ামপি” ইতি পাঠঃ ।

† কচিৎ কচিৎ পাঠভেদলেশেহপি বৃত্ততে ।

অথ পঞ্চবিংশতিতমবাক্যব্যাখ্যান্তমারভ্য নপুত্রিংশবাক্যাবধিগ্রহানু-
 ব্যাখ্যা—স্বস্মৈ স্বয়ং * প্রকাশত্বে সিদ্ধে “জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ”
 [জামাত্মমুনিবচনম্] ইতি স্পষ্টম্ । অত্র বিজ্ঞানময়প্রকরণে সুষুপ্তি-
 মধিকৃত্য শ্রুতির্ভবতি—“অসুপ্তসুপ্তানভিচাকশীতি” [বৃঃ আঃ ৪।৩।১১]
 “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি” [বৃঃ আঃ ৪।৩।৯] “নহি বিজ্ঞাতু-
 র্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিঘতে” [বৃঃ আঃ ৪।৩।৩০] ইত্যাদ্যা ।

“একরূপস্বরূপভাক্” [পাদ্যোত্তরখণ্ডে জামাত্মমুনিবচনম্] ইত্যত্র
 শ্রুতিশ্চ—

“স যথা সৈন্ধবঘনোহন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নোরসঘন এব । এবং বা
 অরে অয়মাত্মানন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব বিজ্ঞানঘন এব”
 [বৃঃ আঃ ৬।৫।১৩] ইতি ।

অয়মর্থঃ ইতি—কেবলস্য সুখস্থানুভূতং পরিহতম্ । জ্ঞানমাত্রস্বে-
 হপি জাতৃত্বং চাত্মনঃ পূর্বং সাধিতম্ । তচ্চাহ-
 অহংপ্রত্যয়ঃ
 জ্ঞাৎ বিনা ন সিদ্ধ্যতীতি পূর্বসিদ্ধ এবাসাবনুগতে
 স্পষ্টতার্থম্ । “অহম্প্রত্যয়সিদ্ধোহস্মদর্থঃ । যুস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ো যুস্মদর্থঃ ।
 তত্রাহং জানামীতি সিদ্ধো জ্ঞাতা যুস্মদর্থ ইতিবচনং জননী মে
 বন্ধেতিবৎ ব্যাহতার্থম্ ।” [শ্রীভাঃ বেং কোঃ ১ম খং পৃঃ ৩৬ পং ২।১।২২]

কিঞ্চ স্বস্মৈ স্বয়ম্প্রকাশএব জড়ত্বাদাত্মেতি প্রতিপাদিতম্ । কেবলং
 জ্ঞানং সুখং চানুশ্চেবাহমর্থস্য জাতুরবভাসতে । “অহং জানামি অহং
 সুখীতি । তস্মাৎ, স্বাত্মানং প্রতি স্বসত্ত্বয়েব সিদ্ধ্যন্নজড়োহমর্থ
 এবাত্মা ।”—[শ্রীভাষ্যম্ বেং কোঃ ১ খং পৃঃ ৩৮।পং ১৯।২০]

তদেবমহমর্থরূপে নিরুপাধিপ্রিয়ে তস্মিন্ জ্ঞানে যন্তু জানাম্যহ-
 মिति পৃথগজ্ঞানং প্রতীয়তে তদহমর্থং প্রভেব দীপং বিশিনষ্টি । জ্ঞান-
 মাত্র আত্মন্যহমর্থোহধ্যাত ইতি তু ন যুজ্যতে, অধ্যাসকাভাবাৎ ।

* “স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ” ইতি পুর্বোক্তজামাত্মমুনিবচনম্ ।

† ব্যাখ্যানার্থং তদ্বন্দ্বর্ভূতজামাত্মমুনিবাক্যং সূচয়তি ।

অনহঙ্কারস্য জ্ঞানমাত্রস্য জড়স্য চাহঙ্কারস্য তৎকর্তৃত্বং ন সম্ভবতীতি ।
ন চ তস্মিন্নহঙ্কারে জ্ঞানচ্ছায়াপত্তিঃ—উভয়োরপি অচাক্ষুষত্বাৎ । নচায়ঃ-
পিণ্ডে বহ্নিসম্পর্ককৃতৌষ্যবৎ জ্ঞানমাত্রসম্পর্ককৃতজাতৃত্বং তস্মিন্নহঙ্কারে
মস্তব্যম্, ঔষ্যবত্তদ্বর্ষ্যাসম্প্রতিপত্তেঃ ।

নম্বসাবহঙ্কারঃ স্বাত্মানুসৃততজ্জ্ঞানমভিব্যঞ্জয়ন্ জাতৃত্বভাবমাপগত
ইতি চেৎ তদপ্যযুক্তম্ । অহঙ্কারাদিধর্ম্মিণস্তস্য ধর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ, স্বয়ং
জ্যোতিষ আত্মনো ব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ । ব্যঙ্গ্যত্বে চ ভবতামননুভূতিত্ব-
প্রসঙ্গাৎ । তদায়ত্তপ্রকাশেনাহঙ্কারেণ তস্য প্রকাশ্যত্বাসম্ভবাৎ । ন চ
রবিকরাভিব্যঙ্গ্যেয়ং হস্তেন চ রবিকরা অভিব্যজ্যন্তে । হস্তপ্রতিহত-
গতয়োহি তে বাহুল্যাৎ স্বয়মেব স্ফুটতরমুপলভ্যন্তে । তস্মাৎ স্বতএব
জাতৃত্বয়া সিদ্ধান্নহমর্থ এষ প্রত্যগাত্মা ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্ ।*

* “অনহঙ্কারস্য” ইত্যাদিকমারভ্য “প্রত্যগাত্মা ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্” ইতিপর্যায়ন্তং শ্রীভাষাবাক্য-
ভাৎপর্যায়বলম্বনেনৈব লিখিতমিতি প্রতিভাতি, তদৃ যথাঃ—“এবং রূপবিক্রিয়াত্মকং জাতৃত্বং
জ্ঞানস্বরূপশাস্ত্রানঃ এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্যাহঙ্কারস্য জাতৃত্বসম্ভবঃ । জড়স্বরূপস্যাপ্য-
হঙ্কারস্য চিৎসন্নিধানেন তচ্ছায়াপত্তা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ম্ চিচ্ছায়াপত্তিঃ—
কিমহঙ্কারচ্ছায়াপত্তিঃ সন্নিদঃ ?—উত্ত সন্নিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য ? ন তাবৎ সন্নিদঃ, সন্নিদো
জাতৃত্বানভূপগমাৎ । নাপ্যহঙ্কারস্য, উক্তরীত্যা তস্য জড়স্য জাতৃত্বাযোগাৎ দ্বয়োরপ্য-
চাক্ষুষত্বাচ্চ; নহচাক্ষুষাণাং ছায়া দৃষ্টা । অথ—অগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডৌষ্যবৎ চিৎসম্পর্কাজ্-
জাতৃত্বোপলদ্ধিরিতি চেৎ;—নৈতৎ, সন্নিদি বস্তুতো জাতৃত্বানভূপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহ-
ঙ্কারে জাতৃত্বং তদুপলদ্ধির্বা । অহঙ্কারস্য স্বচেতনস্য জাতৃত্বাসম্ভবাদেব স্মৃতরাং ন তৎসম্পর্কং
সন্নিদি জাতৃত্বং তদুপলদ্ধির্বা । * * * আত্মনঃ স্বয়ং জ্যোতিষো জড়স্বরূপাহঙ্কারান্তি-
ব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ ।

‘শাস্ত্রাঙ্গার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ ।

স্বয়ং জ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমং ॥’ আত্মসিদ্ধিঃ ।

স্বয়ং প্রকাশাত্ত্বাবানীসিদ্ধয়োহি সর্কে পদার্থাঃ । তত্র তদায়ত্তপ্রকাশোচ্চিদহঙ্কারোহ-
হুদ্বিতানন্তমিত্তস্বরূপ প্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমহুভবমভিব্যান্তীত্যাগ্নিবিদঃ পরিহসন্তি । *

* * * ন চ রবিকরনিকরাণাং স্বাভিব্যাক্যকরতলাভিব্যাক্যত্ববৎ সন্নিদভিব্যাক্যাহঙ্কারাভিব্যা-

एवं “सुखमहमश्वासम्” इति सुषुप्तानन्तरं परामर्शात्—तत्राप्याह-
मर्षता स्थिता ज्ञातृता च गम्यते ।*

तदानीं तमोऽपुणाभिर्भावं न स्फुटोऽहवबोधः । “एतावन्तं
कालं नाहमज्जासिषम्” इति तु पराधिषयः प्रतिषेधः, अज्ञान-साक्षिणोऽह-
मर्षस्थानुरन्तेः ।

“नामहं न ज्ञातवान्” इति परामर्शे च तदानीमेकोऽहमंशः साज्ज्ञान-
विषयत्वेन प्रतीयते ।† अन्तस्तु तंसाक्षित्वेन । ततः पूर्वं परामर्श-
कोटिप्रविष्टं महत्तद्ब्रह्मदेहोऽहमित्युपाध्याभिमानिनमहमंशं सुषुप्तौ
निलीनं तदानीमनुभवसिद्धस्ततः परोऽहमंशः शुद्धात्मा न ज्ञातवानित्येवं
तत्र विवेकः ।

जाग्रदाद्यवस्थयोस्तद्व्युत्पत्त्याविवेकश्च परस्परतादात्म्यापत्त्यापेक्षया ।
ततः परागुरुपश्चैवाहकारश्च केन्द्रान्तःपातः । “अश्चैवाहकार-
श्चाद्भूततन्नावेषर्थेषु चिप्रत्ययमुत्पाद्य व्यापत्तिर्द्रष्टव्या ।”

तस्मादहमर्षस्तदन्तस्तदा साक्षित्वेनावतिष्ठत एव । तथैव “सुषुप्ता-
वात्मा तत्राहज्ज्ञानसाक्षित्वेनास्ते” इति भवदीया प्रक्रिया । साक्षित्वं

द्वयम् संविदः साधीयः, तत्रापि रविकरनिकराणां करतलाभिवासावाभावात्, करतलप्रतिहत-
गतयोहिरण्यरो बहलाः स्वयमेव स्फुटतरमुपलभ्यन्त इति तद्वाहल्यामात्रहेतुत्वात् करतलस्य
मात्त्रव्यापकत्वमिति । [श्रीभाष्यम् वेदं कोः १ मं षः पृः ८०—८२]

* सुविशेषजिज्ञासा चेत् तत्रैव ८८ पृष्ठो द्रष्टव्य इति । अपिच “एतावन्तं कालम्”
इत्यादि अत्रैव दृश्यमिति ।

† दृश्यते च श्रीभाष्या वेदं कोः १ मं ८८ पृष्ठे इति ।

१ । तथैवोक्तं श्रीभाष्ये—“यद्यहमित्येवास्मानः स्वरूपम्;—कथं तर्ह्यहकारस्य केन्द्रान्तर्भावो
भगवतोपदिशते—“महाद्भूताश्चहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च” ? [श्रीगी १०।१८] इति । उच्यते,—
स्वरूपोपदेशेषु सर्वेष्वहमित्येवोपदेशात्तथैवाहकाररूपप्रतिपत्तेर्चाहमित्येव प्रत्यागास्मानः
स्वरूपम् । अव्याकृतिपरिणामभेदस्याहकारस्य केन्द्रान्तर्भावो भगवतैवोपदिशते । स ह्यनास्मि
देहेहहंभावकरणहेतुत्वेन अहकार इत्युच्यते । अस्य हकारशक्त्या अद्भूततन्नावर्षे
चिप्रत्ययमुत्पाद्य व्यापत्तिर्द्रष्टव्या” [श्रीभाष्या वेदं कोः १ मं ८९ पृः] अनहमहं क्रियते
अनेन चिप्रत्ययात् परं करणे षण्—इति ।

साक्षाद्भूतत्वमेव । तथाच भगवान् पाणिनिः—“साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञा-
याम्” [अर्था ५।२।९१ सूत्रम्] इति । स चायं साक्षी जानामीति प्रतीय-
मानोऽहम्सुदर्थ एवेति कृतस्तदानीमहमर्थो न प्रतीयेत ।” [श्रीभाष्य
वेङ्कट १ खं ४५ पृः]

मोक्षदशायामप्यहमर्थोनानुवर्तते इति चेत् अस्मच्छब्दाभिधेयश्चा-
न्ननोनाशभयात् ।

तदा या काचित् सन्निदनुवत्सृति तत्राप्यात्वेनाभिमानाभावादपसर्पे-
देवासौ मोक्षप्रस्तावादिति मोक्षशास्त्रवैयर्थ्यात् स्यात् ।*

किञ्च “स च प्रत्यगात्मा मुक्तावप्यहमित्येव प्रकाशते स्वस्मै प्रकाश-
मानत्वात् । योयः स्वस्मै प्रकाशते स सर्वोऽहमित्येव प्रकाशते, यथा
तथावभासमानत्वेनोभयवादिस्मृतः संसर्ग्यात्मा । यः पुनरहमिति न
चकास्ति ; नासौ स्वस्मै प्रकाशते यथा घटादिः” । [श्रीभाष्य वेङ्कट
१खं ४६ पृः]

ततोदेहादिव्यतिरिक्तोऽहमेवात्मानः स्वरूपमिति तथाज्ज्ञानं नाज्ज्ञ-
मुत्पादयति । अपि तु देहाद्यहस्तावविरोधिन्मोक्षोच्यतेऽप्येव ।

अतएव लक्ष्मिज्ज्ञानानामप्यहस्तावः श्रेयते । “तद्वै तत् पशुमृषि
र्बामदेवः प्रातिपेदे अहं मनुरभवं सूर्यश्चेति” [वृः आः उ, ७।४।१०]
“अहमेव प्रथममासं वर्तमि भविष्यामीति” [अथर्व शिर २ खं ७] ।

किञ्च “सकलेतराज्ज्ञानविरोधिणः सच्छब्दप्रत्ययमात्राजः पर-
ब्रह्मणो व्यवहारोऽप्येवमेव । यथा “हस्ताहमिमास्तिस्रो देवताः”
[छाः ७ प्र ३ख २] “बह्मशां प्रजायेय” [तैः आरण्यक ७ अनु २]
“स ईक्षत लोकानसृजा” [ऋतरेय २ अनु १ख १] इति । “यस्मात्
क्वमतीतोऽहम्” [गीता १४।१८] इत्यादि च बह्वतरम् । तस्मादहमर्थ
एवात्मा प्रतिक्लेशं भिन्न इति ।

तत्रान्ते प्रतिक्लेशमभेदं द्विधा वर्णयन्ति—उपाधिपार्थक्यात् व्यवहारे

* श्रीभाष्ये [वेङ्कट १खं ४५ पृः] सविस्तारं द्रष्टव्यमिति ।

পৃথগভিমানিনোহপি তত্ত্বদুপাধেঃ কল্পিতত্বাদস্তুতস্তুভিন্না এবতি কেচিৎ ব্যবহারেণ্যেক এব জীবাভিমানী স্বপ্নবৎ তৎ, কল্পিতাস্তুদভিমানশূন্যাস্তুপর ইতি কেচিৎ ।

তত্রোভয়মপি মূলাজ্ঞানাশ্রয়নিরূপণাসামর্থ্যাৎ দেব নিরস্তমস্তি । তথা পরিচ্ছেদাভাসপ্রতিবিশ্ববাদেষু সংশয়স্য দর্শয়িষ্যমাণত্বান্ন প্রাপ্তুক্তমপি মতং বুদ্ধিগোচরম্ ।* “একোদেবঃ” [শ্বেতাশ্ব ৬।১১] ইত্যাদিকস্ত পরমাত্ম-পরম্ ।

অশ্রয়কত্ববিশেষণেন জীবস্য তু বাহুল্যং সূচ্যতে । এবমণ্যত্রাপি বিবেচনীয়ম্ । অগ্রে তু জীবপরমাত্মনোরেকস্বরূপত্বে নিষিদ্ধে স্বয়মেবাভেদঃ পরাহন্যতে ।

অথৈকজীববাদে তু † তন্মতগুরূণাং “ত্বমেব সএকোজীবঃ” পরে তু জীবেশ্বররূপাবিকল্পাস্তুৎকল্পিতাঃ স্বাণু-পুরুষকল্পাঃ” ইতি সর্বং প্রত্যেব

* একজীববাদ-পোষণার্থং ব্রহ্মগঞ্জিবিধাবস্থা কল্পিতৈবাবৈতবাদিভিঃ; নিরাকৃতং তর্কিকলং স্বয়মেব গ্রহকৃতা তদীয়তত্ত্বসন্দর্ভগ্রন্থে, ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীমদ্বগদেববিজ্ঞানভূষণৈঃ । তদ্বথা— “ইদমত্র বোধ্যম্:—নচ টকছিন্নপাষণধণ্ডবদ্বাস্তবোপাধিচ্ছিন্নো ব্রহ্মধণ্ডবিশেষঃ জৈশ্বরো জীবশ্চ, ব্রহ্মণোহচ্ছেদ্বাদধণ্ডাত্যুপগমাচ্চ, আদিমত্বাপত্তেচৈশ্বরজীবরোঃ, যত একস্য দ্বিধা ত্রিধা বিধানং ছেদঃ । নাপ্যচ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মা প্রদেশবিশেষ এব স সঃ, উপাধৌ চরতু-পাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশচলনাবোগাৎ, প্রতিফলমুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাদনুফলমুপাহিত-ত্বানুপাহিতত্বাপত্তে: ।”

(ক) “যদ্বিক্রো মায়ান্তি: পুরুরূপ জৈয়তে” ইত্যাদিশ্রুতেস্তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো মায়য়া পরিচ্ছেদাদীশ্বরজীববিভাগঃ স্যাৎ । তত্র বিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো মহান্ ধণ্ড জৈশ্বরঃ, অবিক্তয়া পরিচ্ছিন্নঃ কনীয়ান্ ধণ্ডস্ত জীবঃ । বিদ্যয়াং প্রতিবিশ্বজৈশ্বরঃ, অবিক্তয়াং প্রতিবিশ্বস্ত জীবঃ । নচ কৃৎস্নং ব্রহ্মৈবোপহিতম্ স সঃ, অনুপহিতব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধে: । নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানম্, উপাধিরেব স সঃ, মুক্তাবীশজীবাভাবাপত্তেরিতি তুচ্ছঃ পরিচ্ছেদবাদঃ । নিধর্শ্বকস্যোপাধিক-সম্বন্ধাভাবাৎ, ব্যাপকস্য বিশ্বপ্রতিবিশ্বভেদাভাবান্নিরবয়বস্য দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ, ব্রহ্মণঃ প্রতিবিশ্ব-জৈশ্বরো জীবশ্চ নেত্যর্থঃ । রূপাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য পরিচ্ছিন্নস্য সাবয়বস্য চ স্বর্ধ্যাদেস্তদ্বিদুরে জরাজ্যপার্থৌ প্রতিবিশ্বোদৃষ্টঃ, তদ্বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যে বক্তু মিত্যর্থঃ ।

† পরব্রহ্মতাদোহ্যোপদেশাজ্জীববৈস্যেকত্বমিত্যাছরবৈতবাদিনঃ । তচ্চ একজীববাদস্তেবাৎ মতে জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বশ্রুতিবশাদপি নানাভৌপাধিকত্বম্ । তদ্বখাঃ—“তত্ত্বমসি” (ছাঃ উঃ ৩।৮।৭)

वदतां वक्ष्णाकारित्वमेव लक्ष्यते—स्यश्च चेतनाभिमानसत्त्वापलक्षेरशो-
हपि तथाविधोभवेदिति संस्रवप्रमाणसिद्धं जीवान्तरम् । तथा अद्यत्वापि
प्राणिनि स्वतन्त्रतन्त्रोपलक्षेरनुमानसिद्धं ।

वागकन्यादावनिरुद्धादिवत् स्वप्नादृष्टानामपि काल्पनिकत्वव्यभिचारात्
तदृष्टानाम् सर्वेषामेवाकाल्पनिकत्वेन स्थापयिष्यामाणत्वात् “वैश्वानराच्च न
स्वप्नादिवत्” [ब्रह्म सूः २।२।२९] इति न्यायाच्च दृष्टान्तवैकल्यात्,—तथा
सहस्रधा पृथक् पृथक् सूत्रद्वयात्तथाभिमानिजीवानन्त्यप्रतिपादकश्रुतिपुराणागम-
स्मृतिप्रभृतिशास्त्र-सहस्रकदर्थना च ।

तच्च शास्त्रम्—“ये वैके चास्मान्लोकान् प्रयस्यन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे
गच्छन्ति” [कौष उः १।२] इत्यादि । एवमनाद्यविद्यायुक्तस्य जावस्य
स्यतो ज्ञानोत्पत्त्यसम्भवात् । स्वतर्काप्रतिष्ठानात् वेदगुरूपदेशयोश्च
तदज्ञानमात्रकल्पितत्वेन स्वतर्कवचनान्तरे च पर्यावसानादनिर्योक्तप्रसङ्गश्च
जायत इति । तस्मात् प्रतिफेदत्रं भिन्न एव जीवः । तथैव सयुक्तिकं
श्रीभगवद्वाक्यम् ।

“अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्त्वेदनं ।

स्यतो न संस्रवेदन्यस्तद्भ्रजो ज्ञानदोभवेत् ॥”

इति [श्रीभाग १।१।२२।१०]

“नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सूक्ष्माय प्रेष्ठ”
[कठ उः २।९] इति श्रुतेः ।

अगुरिति * अतःस्यत्वं निरवयव एव जीव इति । तच्चागुत्वम्

“अहं ब्रह्मास्मि” [बृः आः १।४।१०] “एष त आत्मा सर्वात्तरः” [बृः आः ३।४।१] “एष त
आत्मात्वर्याम्युतः” [बृः आः ३।४।३]

“यथा ह्यस्य ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहथैकेह्यगच्छन् ।

उपाग्निना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोह्यमात्मा” इति ।

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहधा तैव दृशाते जलचन्द्रवत् ॥” (ब्रं विं १२)

* पूर्वोक्तज्ञानात्तुमुनिवाक्यांशं सूचयतीति ।

“উৎক্রান্তি গত্যাগতীনাং” [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।১৯] শ্রবণাতাবৎ প্রতীয়তে ।

জীবস্যাণুত্বম্ ।

“স যদাস্মাচ্ছরীরাছুৎক্রামতি সর্হেব তৈঃ সর্কেবরুৎক্রামতীতি [কোষীত ৩৩] “যে বৈকে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমমমেব তে সর্কেব গচ্ছন্তি” ইতি [কোষ উঃ ১।২] “তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যাস্মৈ লোকায কস্মণে” [ঝঃ আঃ ৪।৪।৬] ইতি চ

শ্রুতেঃ । পরিচ্ছিন্নমৈব তত্তৎসম্ভবে সতি দেহপ্রমাণতয়াং বিকারিতাপত্তেরণুত্ব এব পর্য্যবসানাত্তদেব ব্যক্তম্ ।

অত্রোৎক্রান্তির্বা বিভুত্বেহপ্যচলতোহপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিরূপা ব্যাখ্যায়েত* গত্যাগতী তু স্বাত্মনৈব সম্ভবতঃ ;—গমেঃ কর্তৃস্বক্রিয়াত্বাৎ । অতো গমের্ষাথার্থে সতি তৎসাহচর্যেণ সর্কেবাৎক্রমসাহচর্যেণ চোৎক্রান্তেরপিনান্যথাত্বং কল্প্যম্ । শ্রুতিবিরুদ্ধৈব চেয়ং কল্পনা । “চক্ষুষো বা মূর্দ্ধো বাশ্চেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ” [ঝঃ আঃ ৪।৪।২] ইত্যাদৌ তত্তদঙ্গাবধিকবিল্লেষনির্দেশাৎ পক্ষিবছুৎপতনরূপৈবোৎক্রান্তিরিত্যাপত্তেঃ । অতএব শ্রুত্যাদিষু জলুকাদৃষ্টান্তোহপি ঘটতে ।

ননু “সবা এষ মহানজ আত্মা [ঝঃ আঃ ৬।৪.২৫] যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” [ঝঃ আঃ ৪।৪।২২] “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ” “সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যাদৌ ব্যাপ্তিঃ শ্রয়তে । ন পূর্বব্রাহ্মতীদর্শনবৎ জীবমনুগ ব্রহ্মৈব নির্দিশ্যতে—পরমাত্মাধিকারাৎ । অতঃ সর্বগতত্বমুক্তৈব সত্যমিত্যাদি প্রসিদ্ধপরমাত্মলক্ষণমুক্তম্ । মহচ্ছব্দস্ত্রে ব্যাখ্যাতব্যঃ । অত্র কুত্রচিদ্ভ্যাগাত্মন ইতি বহুত্বনির্দেশাদপি জীবা ন মন্তব্যঃ—অত্রোপি পরমাত্মাধিকারাৎ । “স আত্মেদং সৃজতি” ইত্যাদ্যুক্তেঃ,—বহুত্বান্তাবির্ভাবান্নদভেদবিবক্ষয়া ।

কিঞ্চ জীবস্য সাক্ষাদণুত্বমপি শ্রয়তে—

* তথোক্তং শ্রীমচ্ছরেন, দ্রষ্টব্যমত্র তত্ধ্যাম্ [২।৩।২০]

+ “বধাক্রমতীং দিদর্শয়িসুতৎসমীপহাং স্থলাং তারামমুখ্যাং প্রথমমক্রমতীতি গ্রাহয়িত্বা কাং প্রত্যখ্যায় পশাদক্রমতীমেব গ্রাহয়তি তৎৎ ।” [শঙ্করভাষ্য ১।১।৮ সূঃ]

“एषोहगुरात्त्वा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणाः पञ्चधा सन्निवेश”
[मुञ्ज ३।१।२] इति प्राणसम्बन्धोक्तेः ।

उन्मानमपि दृश्यते—

“बालाग्रशतभागश्च शतधाकल्लितश्च च ।

भागो जीवः स विज्ञेयः” [श्वेताश्व ५।२] इत्यत्र,

“आराग्रमात्रो ह्यपरोहपि दृष्टः” [श्वेताश्व ५।८] इत्यत्र च ।

“नश्च गुह्ये सत्येकदेशश्च सकलदेहोपगतोपलक्षिर्विरुध्यते” ? न ।

हरिचन्दनविन्दोः सकलदेहाह्लादानवदिहाप्यविरोधात् । नच हरिचन्दन-
विन्दोरेकदेशश्च प्रत्यक्सिद्धः, नश्चात्मान इति दृष्टान्तवैषम्यम् । “हृद्येष
आत्मा” [प्रश्न ३।७] “सुवा एष आत्मा हृदि” [छान्दोः ८।३।३]
“कतम आत्मा” इति । “योहयं विज्ञानमयः—प्राणेषु ह्यगुस्तर्ज्योतिः
पुरुषः” [वः आः ४।३।१] इत्याद्युपदेशेभ्यस्तथापि तथात्वसिद्धेः ।
सिद्ध्यात् चागुतायामिष्यमप्यविरोधः । चिद्रूपस्यापि जीवस्य चेतयितृ-
लक्षणचिद्गुणव्यापेरेणोरपि सतो निखिलदेहव्यापिता आत्मा । लोके
दीपादयः प्रकाशाः हेकदेशश्चापि सम्यग् गृहादिकं स्वकीयेन प्रकाशा-
कारेण गुणेन प्रकाशयन्ति तद्वत् ।

नच दीपप्रभा दीपादिशिर्षाः परमाणव एव । परम-रत्नादिच्छवि-
दुकूलादीनां महाहीरकादिमणीनां रत्नादयो गुणा निजपर्याप्तभूमिं
रञ्जयन्तीति दृश्यते । तत्र गुणगुणिनोः पृथगुपलब्धनां दुकूलादीनां
हीरके तु परागन्तरणतस्तुसम्बन्धात् । सति च परागन्तरणे वायुप्राति-
कूल्येन मग्यादिप्रभाया एकस्यां दिशि न विसरणं आत्मा यस्यां तु दिशि
तदाभुकूल्यं तत्र तु विसरणवाह्यत्वं आदिति तद्वद्दीपादीनां गुणैव प्रभा
वविद्यति । अतएवाद्रव्यादीपादिवदसौ बाद्यादिभिर्न विक्षिप्यते ।

श्रीगीतोपनिषत्सुपि तथा दृष्टान्तितम्—

“यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत” इति ॥

এবমেব অণবশ্চেতি ত্রায়সিদ্ধাণুত্বানাং মনআদীন্দ্রিয়াণাং প্রকাশো ব্যাততো দৃশ্যতে “মনসা মেরুং গচ্ছতি” ইত্যাদৌ দূরশ্রবণ-দর্শনাদি-সিদ্ধৌ চ। শ্রুতিশ্চ “দিবীব চক্ষুরাততম্” ইত্যাদিকা। তদেবমণব-শ্চেত্যত্রৈব মাধবভাষ্যোদাহতা শাণ্ডিল্যশ্রুতিঃ, তদযথা,—নহণুচক্ষুষঃ প্রকাশো ব্যাততোহণুর্হে বৈষ পুরুষঃ” [মাধবভাষ্যে ২।৪।৮] ইতি।

অন্যত্র চ গুণো গুণিসমীপদেশং ব্যাপ্নোতীতি দৃশ্যতে। যথা পুষ্পাদৌ গন্ধঃ। গন্ধস্তাপি সর্হেবাশ্রয়াংশেন বিশ্লেষ ইতি চেৎ ? ন। মূলদ্রব্যোন্মান-হানিপ্রসঙ্গাৎ।

পরমাণু নামেব বিশ্লেষান্নাকালেন মান-হানিরিতি চেৎ, তেষা-মতীন্দ্রিয়ত্বেন তদগুণাগ্রহণাযোগাৎ স্ফুটগন্ধস্ত কস্তুর্যাদিষ্ঠিতি। এবং কায়ব্যূহে গন্ধদৃষ্টান্তো জ্ঞেয়ঃ,—পৃথিবী-গন্ধস্ত পৃথিবীব্যাতিরিক্তে জলাদাবিব জীবগুণস্ত দেহান্তরবৃন্দেহপি ব্যাপ্তিঃ সম্ভবতি* দৃষ্টান্তে, তদগন্ধস্ত নেতা বায়ুর্দাষ্টান্তিকে ত্বীশ্বর এবেতি,—তথৈব মাধবভাষ্য-প্রমাণিতা শাণ্ডিল্যশ্রুতিঃ—

“অথৈক এব সন্ গন্ধবদ্ব্যতিরিচ্যতে তথৈকীভবতি তথা বহ্নীভবতি। তং যথেশ্বরঃ প্রকুরুতে তথা তথা ভবতি, মোহচিন্ত্যঃ পরমো গরীয়ান্” ইতি। [মাধবভাষ্য ২।৩।২৭]

তস্মাজ্জীবঃ স্বগুণেনৈব ব্যাপ্নোতীতি। তথা “হৃদয়ায়তনত্বমণু-পরিয়াণত্বং চাত্মনোহভিধায় তস্মৈব “আলোমেভ্য আনথেভ্য” [ছাঃ উঃ ৮।৮।১] ইতি চেতনাগুণেন সর্বশরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি। এবং “প্রজ্জয়া শরীরং সমারুহ” [কোষী ৩।৬] ইতি চাত্মপ্রজ্জয়োঃ কর্তৃকরণভাবেন পৃথগুপদেশাৎ গুণেনৈবাস্য সর্বশরীরব্যাপিত্বং গম্যতে” [শাঙ্করভাষ্য ২।৩।২৭-২৮]।

অত্র যদি প্রজ্জাশব্দং বুদ্ধৌ বর্তয়েৎ তথাপি তস্য অণুত্বাভ্যুপগমাৎ তয়া শরীরব্যাপ্তিরশক্যা। প্রজ্জারূপেহপি জীবে প্রজ্জয়েতি “ভেদ-

* মন্বাদিনা দেহান্তরে জীবতাসঃ। টী।

ব্যপদেশঃ শিলাপুত্রশরীরবৎ” [শঙ্করভাষ্য ২।৩।২৯] ইত্যত্র তু শ্রুত্যর্থঃ ক্লিষ্টঃ স্মাৎ । তদেকমাত্রৈহপি—শক্তিস্থাপনা তু মুহুরেব দর্শিতা,— “তস্মাদগুরেব জীবঃ” ইতি প্রাপ্তে পুনরেব তে হেতবঃ প্রত্যবস্থাপ্যন্তে ।

ননুক্রান্তাদয়ো হৃত্রোপাধ্যৎক্রান্তাদিভিরেব ব্যপদিশ্যন্তে ন ? । উৎক্রমবাক্যে “সহৈবৈতেঃ” [কৌষীত ৩।৩] ইতি সহশব্দশ্রবণাৎ সহশব্দোহি প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং বোধয়তি । ততশ্চ গত্যাগতী অপি তথৈব ভবতঃ । অচলনে প্রমাণান্তরাভাবাৎ তদুৎক্রান্তিশ্রবণাদেব চ ঘটাকাশবদবুদ্ধদৃষ্ঠ্যভিপ্রায়মিতি ন চ বক্তব্যম্ । শ্রীগীতোপনিষদস্ত দৃষ্টান্তবিশেষাৎ, গ্রন্থ্যপাদানাচ্চ তস্মৈব চলনাগ্রীত্বং বোধয়ন্তি ।

“শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥”

[গীতা ১৫।৮] ইতি ।

এবমেব চ সূত্রমুপোদ্বলয়তি “তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।১।১] ইতি প্রাণস্ত তদ্রথস্থানীয়ঃ । যথোক্তং শ্রুত্যা :—

“কস্মিন্নহমুৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বাহং প্রতিষ্ঠামি” ইতি । [প্রশ্ন উঃ ৬।৩] ।

অতঃ স্বয়ং তত্র স্থিতঃ এব চলতি ন তু পক্ষ্যাদিবদঙ্গং বিক্ষেপাম্বেব । অতো “লেলায়তি” [বৃঃ আঃ ৪।৩।৭] ইবেতি শ্রুতাবিবশব্দপ্রয়োগঃ । তথাপি তস্মৈব তত্রাগ্রীত্বং রথিবৎ । তচ্চোক্তং শ্রুত্যা—

“তমুৎক্রান্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্কে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” [বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।২] ইতি ।

ননু “এষোহগুরাত্মা” ইত্যাদৌ পরমাত্মন এব প্রকরণং ততোহগুত্বঞ্চ দুর্জে যত্বেনৈব বক্তব্যম্ । ন । প্রাণলিঙ্গেন প্রকরণবাধাৎ । তদুক্তম্ । “শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-স্থান-প্রকরণসমাধানাং পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ”

[মীমাংসূ ৩।৪।২] ইতি গোপবনশ্রুতাবপি স্পর্শমেবাহৈতৎ । “অণুর্হোষ
আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ* পুণ্যং বা পুণ্যম্” [মাধ্বভাষ্যে ২।৩।১৯ সূঃ
ভাষ্যধৃতম্] ইতি । ননু “বালাগ্রশতভাগস্ম” [শ্বেতাশ্ব ৫।৯] ইত্যাত্মন্তে
“স চানন্ত্যায় কল্পতে” ইতি শ্রবণাদৌপাধিকমেবাণুজং পারমার্থিকং
বিভূত্বমিত্যবগম্যতে ? ন । আনন্ত্যশব্দস্য মোক্ষে রূঢ়ত্বাৎ,—“অন্তো” মরণং
তদ্রাহিত্যমানন্ত্যমিত্যর্থঃ । ব্রহ্মপ্রবিষ্টস্য ততাদাত্মাপত্ত্যাণ বিশ্বদ্রৌচীন-
তচ্ছক্তিস্পর্শাদ্বানন্ত্য-ব্যপদেশঃ । সালোক্যে তু তদনুগ্রহাত্তৎস্পর্শ ইতি ।
তদুক্তং শ্রীভগবতৌদ্ধবং প্রতি—

“জীবোজীবেন নিম্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ ।

ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহিন্ৰান্তরং চরেৎ” ॥

[শ্রীভাগ ১।১।২৫।৩৬] ইতি ।

শ্রুত্যন্তরে তু সূক্ষ্মত্বরূপেণোপাধিগুণেন তদ্রূপেণৈব স্বগুণেন
চাণুত্বমুক্তম্—

“বুদ্ধেগুণেনাত্মগুণেন চৈব

আরাগ্রমাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ”

[শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইতি ।

নশ্বণোশ্চন্দনদৃষ্টান্তেন ব্যাপকতা ন ঘটতে—চন্দনস্য সূক্ষ্মাবয়ব-বিস-
পর্গেন সকলদেহ-হ্লাদয়িত্ব-সম্ভবাৎ । তদযুক্তম্—অদৃষ্ট-কল্পনাপত্তেঃ ।
তর্হি কথমিতি চেৎ ? অচিস্ত্যোহি মণিমস্তমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি
লোকপ্রসিদ্ধিরেব ভবিষ্যতি । কচিচ্ছতুজটিলমহৌষধ্যাদিদ্রব্যেণ হস্তাদি-
বন্ধেনাপি তত্তৎপ্রভাবো দৃশ্যতে । স্পর্শমণিনৈকদেশস্পর্শেহপি লোহ-
লোপ্ত্রস্য স্ববর্ণতা চ । স্বীকৃতকৈতৎ পঞ্চমবেদেন—

* বয়ীত ।

† বিশ্বব্যাপি ।

‡ উক্তঞ্চ পদমেতৎ পরমাত্মসন্দর্ভে ৩৩ বাক্যে বধাঃ—অণোরস্তম্ভদেহ-চেতয়িত্বং
প্রভাববিশেষাদ্গুণাদেব ভবতি,—বধা শিরআদৌ ধার্যমাণস্ত জতুজটিলস্যপি মহৌষধিতত্ত্ব দেহ-
পুষ্টিকরণাদিহেতুঃ—প্রভাব ইতি ।

“अणुमात्रोहप्यायं जीवः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति ।

यथावाप्य शरीराणि हरिचन्दनविप्रक्षयः ॥” [ब्रह्माणुपुराणम्] इति ।

अत्र प्रभातिशय-बोधनायैव हि हरिचन्दनशब्दः प्रयुक्तः ।

ननु चेतनागुणव्याप्तिसिद्धान्ते गुणस्य गुणिदेशत्वात् गुणिनमनाश्रितस्य गुणत्वमेव हीयते” [शाङ्कर भाष्य २।७।२९] नागुणस्य तदतिरिक्तव्यापित्वायां ह्यकुलार्दो दर्शितत्वात् । अतिरिक्तव्यवस्थितस्यापि गुणस्य तमाश्रित्यैवावस्थिति-प्रतिपत्तेः ।

अतएव गङ्गास्यापि न स्वाश्रयत्वव्याभिचारः । ततएव तत्प्रभावात् ।
अतएवोक्तं श्रीकृष्णैषायनेन—

“उपलभ्याप्सु चेदङ्गं केचिदङ्गयुरनैपुणाः ।

पृथिव्यामेव तं विद्यादपोवायुषु संश्रितम् ॥”

[शां भां धृतम् २।७।२९] इति ।

तस्मादणुरेव जीवः, चेतनागुणेन तु अशरीरव्यापीति ।

अत्राशङ्कते “सवाएष महानज आत्मा योहयं विज्ञानमयः प्राणेषु” [बृः आः ४।४।२२] इत्यत्र महच्छब्दान् संभवत्यणुत्वमिति ।

उच्यते—युक्ति-सम्बन्धनागुत्वश्रवणेन महच्छब्दस्य विभूतायामप्रसिद्धा वार्थान्तररोपस्थितवर्णुरप्युत्कर्षगुणेन सारत्वादिव महानिति व्यपदिश्यते महारत्नवत् ।

यथैव प्रार्जुः—परमात्मा विभुरपिदुर्जेयतागुणेनैव अणोरणीयान् काठकेद्युच्यते । तदेव “तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः प्रार्जुवत्” [ब्रह्म सूः २।७।२९] इत्यपि व्याख्यातम् । अपर इदमेव व्याचष्टे— सचेतनालक्षणे यो गुणे महोषध्यादिवदचिन्त्यप्रभावः स एव सारो व्याभित्तिरहितो यत्र तथैव तत्त्वात् सर्वशरीरव्यापितानिर्देशः संभवति ।

यथैव प्रार्जुस्य श्रुतौ अचिन्त्यशक्तिश्च दृश्यते तथैवात्मानुरूपं आदिति अस्मिन् व्याख्याने महच्छब्दशोभकृत्ता मात्रं वाच्यं स्वयमुहम् ।

हरिचन्दनदृष्टान्तेन तादृगर्थो न सूत्रे तस्मिन्निर्व्यक्त इति पुनः सूत्रेणैवमित्यापि ज्ञेयम् ।

কিঞ্চ তেষাং জীবগুণানাং বহুরৌক্ষ্যাদিবৎ অনাগুনস্তকালাবস্থা-
প্যাঅসমানকালমেব বাপ্যভবনশীলত্বান্ন কদাচিদ্ব্যভিচারশঙ্কা । তথাচ
দর্শয়তি শ্রুতিঃ । “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিঘ্নতে”
[বৃঃ আঃ ৪।৩।৩০] ইত্যাদ্যা । মোক্ষে তু তেষা'মভিব্যক্তিজ্জায়তে ।
যৌবনে পুংস্ত্রীভাববিশেষবৎ । তদুক্তং শঙ্করশারীরকেহপি ।*

তৎপুনরীশ্বরসমানধর্মত্বং তিরোহিতং সৎ পরমভিধ্যায়তস্তিমির-
তিরস্কৃতেব দৃক্শক্তিরৌষধিবীৰ্যাদীশ্বরপ্রসাদাদাবির্ভবতীতি । শ্রুতিশ্চ—

“জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীগৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ ।
তস্মাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বেশ্বর্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥”

[শ্বেতাশ্ব ১।১১] ইত্যেবমাদ্যা ।

“বলমানন্দমোজশ্চ সহজ্ঞানমনাকুলং ।

স্বরূপাণ্যেব জীবস্য ব্যজ্যতে পরমাস্বিতোঃ ॥”

[ব্রহ্ম সূ মাঃ ভাঃ ২।৩।৩১ ধৃত] ইতি ।

মাধ্বভাব্যে দৃষ্টা গোপবনশ্রুতিশ্চ ।

যদি চ তেষাং জীবোহনভিব্যক্ত্যভিব্যক্তিব্যবস্থা ন কার্য্যা তদা তেষাং
নিত্যমেব তস্মিন্নপলকিঃ স্মাৎ নিত্যমেব বা ন স্যাদिति দোষ আপতেৎ ।
অশ্বেষাং প্রাকৃতানাং দেহাশ্বিত্বানাং তত্র তত্র প্রবৃত্তৌ জড়ত্বাৎ প্রতিবন্ধ
এব বা স্যাৎ ।

জীবস্বরূপ-গুণামননে সতি প্রবৃত্তিহেতুভাবাৎ । তস্মাৎ স্মেন জীবোহগুণঃ
স্বগুণেন তু দেহব্যাপীতি স্থিতম্ ।

স্বত্র-শ্রীরামানুজীয়াস্ত স্বয়মেবং ব্যাচক্ষতে—“যথৈকমেব তেজো-
দ্রব্যং প্রভাপ্রভাবাজপের্ণীবর্তিষ্ঠতে, (তথৈকমেব চৈতন্যং তদ্রূপেণা-

১। জীবগুণচৈতন্যাদীনাম্ ।

* “পুংস্ত্রীভাববিশেষস্য সতোহভিব্যক্তিব্যোগাৎ” [ব্রহ্ম সূ ২।৩।২৯] ইতি স্বত্রে দ্রষ্টব্যমিতি ।

২। চৈতন্যাদীনাম্ জীবো নিত্যত্বং কিন্তু উপাধিব্যোগাবোগেহরতিব্যক্ত্যতিব্যক্তী তবত ইতি ।

तिष्ठते ।) यद्यपि प्रभा प्रभावद्द्रव्याणुणभूता, तथापि तेजोद्रव्यमेव न शौर्यादिवदणुः । आश्रयादनुत्रापि वर्तमानत्वाद्द्रव्यत्वाच्च शौर्यादिवैधर्म्यात्, प्रकाशवत्त्वाच्च तेजोद्रव्यमेव, नार्थास्तुरम् । प्रकाशवत्त्वं, — स्वस्वरूपस्थानेषां प्रकाशकत्वात् । अस्मास्तु गुणत्वव्यवहारो नित्यतदाश्रयत्वतच्छेषत्वनिवह्ननः । न चाश्रयावयवा एव विशिर्णाः प्रचरन्तुः प्रभेत्युच्यन्ते—मणिद्रव्यमणिप्रभृतीनां विनाशप्रसङ्गात् ।” [श्रीभाष्यम् वेङ्कटेश्वर १५५ पृः ७१]

“तस्माद् यथा दीपादेरव्यभिचारिप्रभाणुवत्त्वाद् गुणित्वव्यपदेशः तथा जीवस्यापि तादृशत्वं युक्तम् ।

अतः स्वयमणोज्जीवस्य तेन गुणेनैव विभूतम् । स च चैतन्यगुणः स्वयमविच्छिन्न एव संश्लेषविकाशावविद्याकर्मसंज्ञाख्याया शक्त्या भजतीति ।

अत्रोद्वेगवादिनामपि,—परिच्छेदो वा प्रतिविम्बो वा आभासो वा जीवः स्यात्,—त्रिधाप्यविभूरित्येवायति । तत्र च बुद्धिलक्षणतदुपाधेः सूक्ष्मत्वाङ्गीकारात् सूक्ष्मत्वमपि सूचीरङ्गाकाशवत्, बालूकाकणप्रतिफलितसूर्यातेजोवत्, तदाभासवत् । यत्र यत्रैवोपाधयश्चलन्ति तत्र तत्रैव परिच्छिन्नत्वेनैवोदयस्ते तानीति,—इत्थमेव स्वयं तदाचार्येणेंद्रियाणां विभूत्वबादोदूषितः ।

सर्वगतानामपि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेन्न—वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्तेः । यदेवोपलक्ष्यमाधनं वृत्तिरन्यद्वा तस्यैव नः करणत्वं न संज्ञामात्रे विवाद इति करणानां व्यापित्वकलना निरर्थिकेत्यनेन ।

किञ्च स्वयं तेनैव च “यस्मिन् द्योः पृथिवी चास्तुरीक्षम्” [मुण्ड २।२।५] इत्यादौ श्रुतौ “द्व्यद्वाद्यतनत्वं”न्यायेन* ब्रह्मैवाङ्गीकुर्वता तदाद्यतनत्वाभावान्न जीवस्तत्प्रतिपाद्य इति “प्राणभूत्” [ब्रह्मसूः १।७।४]

१ । प्रभायाः ।

२ । जीवांशत्वम् ।

३ । प्रतिविम्बोपे बह्वन्तरे चाकृत्तिकाविशेषः ।

* “द्व्यद्वाद्यतनं अशक्यं”—ब्रह्मसूत्रम् १।७।१ ।

इत्यत्रे स्वीकृतम् । “न चोपाधिपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणभूतो ह्युत्पा-
दायतनत्वमपि सम्यग् भवति” [शां भां] इति स्वयं लिखितम्,—
अन्वया तत्सिद्धान्तो हीयेत । “असन्ततेश्चाव्यतिकरः” [ब्रह्मसूः २।७।४९]
इत्यत्रापि लिखितम्—

“उपाध्यासस्तानाच्च नास्ति जीवसन्तानः” [शां भां] इति । तस्माद्दु-
भयवादिमतेहप्यविभुर्जीव इति एकमेव “पृथगुपदेशात्” [ब्रह्म सूः
२।७।२८] इत्यत्रे माध्वताय्योदाहृता सोपपत्तिककौषिकश्रुतिः—

“भिन्नोऽचिन्त्यः परमो जीवसञ्जात्

पूर्णः परो, जीवसञ्ज्ञो ह्यपूर्णः ।

यतस्त्वसौ नित्यमुक्तो ह्ययं च

ब्रह्मस्योक्तं तत एवाभिवाङ्मे” इति ॥

तस्मादणुरेव जीवः ।

तथा “ज्जातृत्वेति” * अतः पूर्वयुक्त्या ज्जातृत्वादयस्तश्चैव धर्मा
इत्यर्थः ।

तत्र नित्यत्वं चात्मानो “नात्मा श्रुतेः” [ब्रह्म सूः २।७।१९] इत्यत्र
प्रसिद्धमेव । ज्ञान एवेत्यत्रे ज्ज इति व्यपदेशेन
जीवस्य ज्जातृत्वम् ।
ज्ञानाश्रयत्वं च स्वाभाविकमेवेति ।

श्रुतयश्च “विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्” [ब्रुः आः २।४।१४]
“नहि विज्ञातु र्विज्ञाते र्विपरिलोपो विद्यते” [ब्रुः आः ४।७।३०]
“जानातेवायं पुरुषः । न पश्चो मृत्यां पश्चति न रोगं नोत ह्युःखतां
स उन्नमः पुरुषः नोपजनं स्मरतीनं शरीरम्” । “एवमेवास्तु परिद्रेक्तु-
रिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति” [प्रः उः ७।५]
इत्याद्याः । तदेव तस्य स्वाभाविके ज्जातृत्वे सिद्धे यदविद्याया देहोह-
हमित्यादिकं ज्जातृत्वं तदपि तश्चैव, किञ्चविद्यासम्बन्धात्तस्य तं स्वाभाविकं
न भवति, अपि तु विक्रियात्मकमेव, एतदपेक्षयैव श्रुतेो “ध्यायती

* व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थपदं सूचयति । द्रष्टव्यमेतत् परमात्मसन्दर्भे पञ्चविंशतित्वात् ।

लेनायति इव" [रुः आः ४।७।१] इत्यत्र 'इव'शब्दप्रयोगः कृतः। अतस्तत्र-
देहाद्युपाधिस्थान्यतारतम्यात्तस्य ज्ञातृत्वस्य प्रकाशतारतम्यं भवतीति
ज्ञेयम्। शुकश्च ज्ञातृत्वं तूदाहृतमेव।

तदेव ज्ञातृत्वे निन्दे कर्तृत्वमपि तन्नदेवेति।

"कर्तृत्वमाह"*—तच्च कर्तृत्वम्,—अचेतनञ्च स्वतः कर्तृत्वसम्भवात्
तथा चैतन्यसामानाधिकरण्येनैव तत्प्रतीतेस्तुतश्चैव
जीवञ्च कर्तृत्वम्।

तद्वर्णः। क्वचिद्वचेतनञ्च यद्दृशते तदपि जीव-

भावश्रवणात् अस्तुर्यामिसम्बन्धात्,—यथा स्तन्य-स्फुरणादि।

यथा च, "एतञ्च वा अक्षरञ्च प्रशंसने गार्गी प्राच्यो नद्यः स्यान्मन्त्रे
चैतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योह्याः यां याञ्च देशमनु" [रुः आः
७।८।९] इत्यादौ। "न श्वते त्वं क्रियते किञ्चनारे" इत्यादौ च।
तस्माच्चैतन्यरूपस्य जीवस्यैव कर्तृत्वं धर्मः। एतदेव "कर्ता शान्तिार्थ-
वद्वात्" [ब्रह्मः सूः २।७।७] इत्यारभ्य "समाध्याभावात्" [ब्रह्म सूः
२।७।७] इत्येतत्पर्यास्तुत्वं सूत्रकारेणैव योजितम्।

श्रुतिश्च—

"विज्ञानं यज्जं तन्नूते कर्माणि तन्नूतेऽपि च" [तैः उः २।५।१]
इति। न चेदं बुद्ध्यर्थम्।

"एष द्रष्टा श्रोता मन्त्रा विज्ञानाज्ञा पूरुषः" [प्रश्न उः ५।९] इति
श्रुत्यस्तुरात्।

"यो विज्ञाने तिष्ठन्" इत्यस्तुर्यामिश्रुतौ तस्य विज्ञानतयाति-
प्रसिद्धेऽपि च।

अतएव "प्राणान् गृहीत्वा" [रुः आः २।१।१८] इत्यत्र "तदेवां
प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय" [रुः आः २।१।१९] इत्यत्र प्राणग्रहण-
विज्ञानादानयोः कर्तृत्वं तस्य लोहाकर्षकमग्निवत् केवलस्यैव गम्यते।
अग्न्यग्रहणादौ प्राणादि करणं प्राणादिग्रहणादौ तु नाग्न्यदस्तीति।

* व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थपदं सूचयति। द्रष्टवामेतत् ९ परमात्मसन्दर्भे पञ्चविंशत्वाक्ये।

† विशेषेण द्रष्टव्याश्चेत्, उल्लिखितसूत्रशङ्कापाठसन्देहानीति।

तदेतच्छुद्धसौव कर्तृत्वधर्मत्वं योजयितुं पुनः “यथा च तस्मा-
 भयथा” [ब्रह्म सूः २।७।४०] इति सूत्रयित्वा स च जीवः करणयोगेन
 स्वशक्त्या च कर्ता भवतीत्यस्मीकृतम् । तस्मा यथा तस्मिन्नेव वाग्यादिकरणेन
 वाग्यादिधारणे तु स्वशक्त्यैव कर्ता स्यादित्युभयैव कर्ता भवति तद्वदिति
 सूत्रार्थः । “कर्ता शास्त्रार्थवद्वा” [ब्रह्म सूः २।७।३७] इत्यतः कर्तेत्यनु-
 वर्तमानत्वात् । तत्र जडात्मकशरीरेन्द्रियाद्यावेशेन तैरेव करणैर्घटं
 कर्तृत्वं तच्छुद्धादेव पुरुषात् प्रवर्तमानमपि प्रकृति-वृत्ति-प्राचुर्यात् तत-
 प्रधानत्वेन तत्कारणकत्वमेवेत्याच्यते इत्याह—“यत्तु”* इति । “यत्तु”—
 प्राणग्रहणादिपूर्वोक्तान्त्यादि तत्र स्वकारणतैव स्फुटा, —यथोदाहृतम्—

“प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र” [श्रीभाग १।१।४०] इति ।

“एतत् साम गायत्रास्ते” [४।४।२१ ब्रह्मसूत्रगाथभाष्ये दृक्ता ऋत्विः]

“जङ्घं क्रीडन्” [छाः उः ८।१२।३]† इत्यादौ मूलानामपि विहारलक्षण-
 कर्तृत्वश्रवणात् च कर्तृत्वमात्रमप्य दुःखावहत्वमेवेति वाच्यम् । किन्तु प्रकृति-
 सम्बन्धिन एव कर्तृत्वमप्य, तदेव शुद्धात् प्रवर्तमानमपि तत्सम्बन्धि
 कर्तृत्वं तत् शुद्धं न मलिनयति चिच्छक्तिप्राधान्यात् ।

अत एवाश्रैवोदासीन्यादकर्तृत्वादिव्यापदेशश्च कचिदस्ति । अतएव—

“शुद्धो विचर्षे हविशुद्धकर्तुः” इत्युक्तम् ।

“गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोहनुसृजते गुणान् ।

जीवस्तु गुणसंयुक्तो भूयते प्रकृतिजान् गुणान्” ॥

[श्रीभाग १।१।३०]

इत्यादिकम् । शुद्धसौव कर्तृत्वशक्तौ च यथापि ब्रह्मणि लयस्तस्य
 ब्रह्मानन्दनावरणात् कर्मसंयोगासंयोगाच्च कर्तृत्वशक्तेरनुर्भाव एवेत्य-
 द्युपगन्तव्यम् ।

* व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थपदं सृजति ऋषिव्यासेतत् तद्वसन्दर्भे पञ्चविंशवाक्ये ।

† “स तत्र परोक्षेति जङ्घं क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा बानैर्वा ज्ञातिभिर्वा” [छाः उः
 ८।१२।३] इत्येव ऋत्विः शाङ्करभाष्ये [४।४।२] श्रीभाष्ये [४।४।८] श्रीगोविन्दभाष्ये च ।

यस्य च भगवद्वक्तिरूपचिह्नज्ञा विशिष्टता चिह्नवृत्तिविशेषपार्षद-
देहप्राप्तिर्वा, तस्य तत्संबाकर्तृतेति न प्रकृतिप्राधान्या अपरत्र
केबल्याच्च ।

अतो गुणातीतमपि कर्तृत्वमुक्तमित्याह—“परमात्मा” * इति ।
किमपरं वक्तव्यम् । यतो ब्रह्मानन्दमतिक्रम्यापि तादृशकर्तृत्वस्य
दृश्यते । यथा “या निर्वृत्तिस्तनुभूताम्” [श्रीभाग ४।२।१०] इत्यादौ ।

तदेतत् प्रकृतिमतीतस्यापि कर्तृत्वम् तत्रैव क्लेश-
जीवन्तु भोक्तृत्वम् । हानिपूर्वकं सुखं तद्वदृष्टान्तेनैव सूचितम् । तत्र
हि वाञ्छादियोगं विनापि स्वयं गृहे भोजनपानादिकर्तृत्वं भजते,
क्लेशहानिपूर्विकां निर्वृत्तिं भजते इति तदेव भोक्तृत्वमपि सिद्धम् ।

तच्च प्रकृतिसन्निधानेनापि भवत्संश्लेषरूपत्वेन जडान्तरप्रकृति-
विरोधिरूपत्वं तत् प्राधान्यं भजते । किन्तु चिदात्तकपुरुषप्राधान्य-
मेव । तदेतदाह “अथ”† इति । स्वरूपसंश्लेषस्थानादौ तु प्राधान्यं
सूत्रात् सिद्धमेव । स्वस्य स्वयं प्रकाशमानत्वात् । तदुक्तम् “स्वदृगिति”
तदेतद्व्याख्यातं ज्ञातृत्वादि त्रयम् । अतश्च—

“अथ यो वेदेदं जिज्ञासीति स आत्मा” [छाः उः ८।१२।४] “स आत्मा
कतम आत्मा योयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः” [रूः आः
४।३।१] “एष हि द्रष्टा श्रोता रसयिता ज्ञाता मन्त्रा बोद्धा कर्ता
विज्ञानात्मा पुरुषः” [प्र उः ४।९] इति ।

“अथ परमात्मैकशेषसंभाव इति” । एतदुक्तं भवति,—“न ता-

* व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थोक्तपदं सूचयति, द्रष्टव्यमेतत् परमात्मसन्दर्भे पञ्चविंशवाक्ये ।

† व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थोक्तपदं सूचयति, द्रष्टव्यमेतत् परमात्मसन्दर्भे षट्त्रिंशवाक्ये ।

१। व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थोक्तपदं सूचयति, द्रष्टव्यमेतत् परमात्मसन्दर्भे सप्तत्रिंशवाक्ये ।

उक्तारचिह्नमध्यगतवाक्यानि श्रीभाष्यवाक्योपजीव्यानि तद् यथा—“यदि मन्वीत—उपाधु-
पहितं ब्रह्म जीवः । स चाणुपरिमाणः । अणुत्वं चावच्छेदकञ्च मनसोऽणुत्वात् । स चावच्छेदो
हनादिः । एवमुपाधुपहितेहंशे वा संबधमाना दोषाः अणुपहिते परे ब्रह्मणि न संबध्यन्ते
इति । अयं प्रष्टव्यः—किमुपाधिना हिनो ब्रह्मणोऽणुरूपो जीवः ? उताच्छिन्न एवाणुरूपो-

বদ্বাস্তবোপাধিপরিচ্ছেদপক্ষে তৎপরিচ্ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডো হণুরূপো জীবঃ ।
 অচ্ছেদ্যত্বাদখণ্ডত্বাভ্যুপগমাচ্চ ব্রহ্মণঃ ;—আদিমতা-
 জীবস্য পরমাত্মত্বম্ ।
 পাতাচ্চ জীবস্ত । যত একশ্চৈব বস্তুনোদ্বৈধীকরণং
 ছেদনম্ ।

অথাচ্ছিন্ন এবাণুরূপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষ ইতি চেৎ ?
 (পূঃ) উপাধৌ গচ্ছত্ব্যুপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগাদনুক্ৰণ-
 মুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মমোক্শৌ স্মাতাম্ ।

অথোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপমেব জীবঃ ? (পূঃ) তহ্নুপহিতব্রহ্ম-
 ব্যাপদেশাসিদ্ধিঃ স্মাৎ—জীবশ্চৈকত্বং চ—“য আত্মনি তিষ্ঠন্” [সুবাল
 উঃ ৭ ; বৃঃ আঃ ৫।৩।২২] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ, “শব্দবিশেষাৎ”
 [ব্রহ্ম সূ ১।২।৫] ইত্যাদিন্য়বিরোধশ্চ সর্বত্র ।

অথ ব্রহ্মাধিষ্ঠানমুপাধিরেব জীবঃ ? (পূঃ) তদেব, মোক্ষৌ জীবনাশঃ
 স্মাৎ ।

পাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ ? উতোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্ ? অথোপাধিসংযুক্তং
 চেতনান্তরম্ ? অথোপাধিরেব ? ইতি—

ক। অচ্ছেদ্যত্ব ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্পাতে । আদিমত্বং ন জীবস্ত স্যাৎ । একস্ত
 সতো দ্বৈধীকরণং হি ছেদনম্ ।

খ। দ্বিতীয়ে তু কল্পে ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাদৌপাধিকাঃ সর্বে দোবা-
 স্তস্যৈব স্যঃ । উপাধৌ গচ্ছত্ব্যুপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগাদনুক্ৰণমুপাধিসংযুক্ত-
 ব্রহ্মপ্রদেশভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মমোক্শৌ চ স্মাতাম্ । আকর্ষণে চাচ্ছিন্নত্বাৎ কৃত্বন্নস্য ব্রহ্মণঃ
 আকর্ষণং স্যাৎ । নিরংশস্য ব্যাপিনঃ আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ—তর্হি উপাধিরেব
 গচ্ছতীতি পূর্বোক্ত এব দোষঃ স্যাৎ । অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেশু সর্বৌপাধিসংসর্গে সর্বেবাং চ
 জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেনৈকেন প্রতिसন্ধানং স্যাৎ । প্রদেশভেদাৎ অপ্রতिसন্ধানে
 চৈকস্ম্যাপি স্বেপাধৌ গচ্ছতি প্রতिसন্ধানং ন স্যাৎ ।

গ। তৃতীয়ে তু কল্পে ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ ভদতিরিক্তানুপহিত-
 ব্রহ্মাসিদ্ধিঃ স্যাৎ । সর্বেষু চ দেহেষেক এব জীবঃ স্যাৎ ।

ঘ। তুরীয়ে তু কল্পে ব্রহ্মণোহস্ত এব জীব ইতি জীবভেদন্তৌপাধিকত্বং পরিত্যক্তং স্যাৎ ।
 চরমে চার্কাকপক এব পরিগৃহীতঃ স্যাৎ । তন্মাদভেদশাস্ত্রবলেন কৃত্বন্নস্য ভেদস্যাবিত্তানুলভ-
 মেবাভ্যুপগম্যমিতি পূর্বঃ পক্ষঃ ।

তস্মান্নামৌ পক্ষঃ । তদেবমবিদ্যাকল্পিতোপাধিপরিচ্ছেদে তু ন দোষাঃ
কল্প্যন্তে ।”

কিন্তু জীবভাবকল্পনাহেতোস্তস্মা মূলাবিদ্যায়া ন তু জীব এবাশ্রয়ঃ
স্বাশ্রয়াদিদোষাৎ । ঐশ্বর্য্যঞ্চ তইয়েব কল্পিতমিতি ন চেশ্বরঃ । ততঃ শুদ্ধ-
কৈতন্যমেবাবশিষ্টমিতি ।

তত্রৈব কল্পনীয়ম্, তচ্চাঘটমানং চিদেকরসস্য কথং দেবদত্তশ্চেবাজ্ঞানং
সম্ভবেৎ যস্মাজ্ঞানং স এব জ্ঞানাশ্রয়স্তদুপরন্তশ্চ ভবতীতি শুদ্ধস্বাপ্য-
জ্ঞানে চানির্মৌক্ষপ্রসঙ্গঃ ।

কিঞ্চেশ্বরবাস্থায়ামেতদজ্ঞানং ন বিদ্যতে । তৈরেব “ঈক্ষতের্না-
শকম্” [ব্রহ্মসূত্র ১।১।৫] ইত্যত্র জ্ঞানপ্রতিবন্ধবান্ জীবঃ । ঈশ্বরস্ব-
প্রতিবন্ধস্বরূপভূতজ্ঞান ইতি সিদ্ধান্তিতম্—“যঃ
মতত্রয়-বিবেচনম্ ।
সর্বজ্ঞঃ” [মুণ্ড ১।১।৯] ইত্যাদি শ্রুতিশ্চ ।

অতএবাজ্ঞানকল্পিতোপাধৌ প্রতিবিম্বো জীবঃ আভাসো বেত্যপি
পূর্ববৎ ।

কিঞ্চ,—তেষাং মতত্রয়-বিবেচনমিদম্—প্রথমমতে তাবদবিদ্যা নাম
জীবাশ্রয়া জীবস্য নানাস্বামানা । ততশ্চাবিদ্যাতদাত্মসম্বন্ধজীব-তদ্বিভাগা-
নামনাদিত্বাতদজ্ঞানবিষয়ীভূতং ব্রহ্ম শুক্তিরজতবজ্জগদ্রূপেণ বিবর্ততে ।

তত্রাপরাবাহতুঃ—তথা চাজ্ঞানবিষয়ীভূতং ব্রহ্মৈবেশ্বর ইত্যন্তর্য্যামি-
শ্রুতিবিরোধাৎ । যদজ্ঞানকৃতং যত্তত্তেনৈব গৃহত ইতি প্রতিজীবং
জগৎকল্পনাভয়াচ্চ ন সম্যগবগম্যতে ।

ন চ মায়াবচ্ছিন্নচেতন্যমীশ্বরঃ, তদাশ্রয়ো মায়েতি বাচ্যম্ । তস্যান্ত-
র্য্যামিত্তে দ্বিগুণীকৃত্য বৃত্তিবিরোধাদিতি ।

অত্র জীবত্বং চাবিদ্যাকৃতমেবেত্যবিদ্যাदीনামনাদিত্ত্বেহপ্যবিদ্যায়া
জীবাশ্রয়স্বাযোগ এব । রজতসর্পাদেবজ্ঞানাশ্রয়স্বাযোগাৎ । অন্যস্মৈব
তদ্যোগাচ্চ । জীববুদ্ধাদিবদজ্ঞানপরম্পরয়া জীবত্বপরম্পরা জন্মানি চ জীব-
স্যাদ্যন্তবৎ চ প্রতিজন্মৈব তৎপার্থক্যং চ প্রসজ্জ্যত ।

অথ দ্বিতীয়মতে—চেতন্যসাবিদ্যাপ্রতিবিম্ব ঈশ্বরশ্চেতন্যাভাসো

জীবঃ। স চ মিথ্যেতি রজ্জুঃ সর্প ইতিবদ্বাধায়াং সামানাধিকরণ্যং ;
নিষেধপ্রধানা এব শ্রুতয়ঃ শুদ্ধসমর্পিকা ইতি তাসামেব মহাবাক্যত্বম্ ।

স্বয়ুপ্তৌ সর্বমেব বিলীয়তে । উখিতো জীবঃ পুনঃ সম্প্রতিপদ্যত
ইত্যজ্ঞাতমত্বানঙ্গীকারেণ দৃষ্টিরপ্যেষা চেশ্বরপ্রতিপাদনেহপ্যবিরুদ্ধা ঈশ্বরেণ
জ্ঞাতসংস্কারানুবর্তমানাৎ ।

অত্র চাপরাবাহতুঃ—জীবনাশস্য মোক্ষত্বভিয়া ন সম্যগপেক্ষ্যতে
তদिति । অত্র চ নিত্যত্বমেব বেত্বসম্বন্ধিন্যা অবিদ্যায়া আশ্রয়নিরূপণা-
শক্যত্বং তদবস্থমেব । ঈশ্বরকর্তৃত্বসার্বভৌমাদিসংঘবাদস্ত বেদান্তেষু প্রলাপ
এব স্যাৎ । তদগ্রে বিবেচনীয়ম্ ।

তথা তৃতীয়মতে সত্ত্বরজ্জুমস্ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া চ ।
সৈব লাঘবাৎসরগবিক্ষেপশক্তিভ্যামবিদ্যা মায়েতি গীয়তে । আবরণ-
শক্ত্যাঐক্যতন্যস্য প্রতিবিম্বো জীবঃ । বিক্ষেপশক্ত্যাং প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ ।
উপাধিনিষ্ঠত্বেন বিশ্বাভিন্নত্বেন চ প্রতীয়মানো বিশ্ব এব প্রতিবিম্বঃ,—
প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বাদুপাধিরিতীশ্বরোহহং জগৎ করোমীতি জীবোহয়মহং
ন জানামীত্যধ্যবস্যাতি ।

ন চ শুদ্ধে স্বপ্রকাশে ব্রহ্মণ্যবিদ্যাসম্বন্ধ-বিরোধঃ । অবিরোধে বা
সানন্যাশ্রয়েব,—নাশকান্তরাভাবাদিতি বাচ্যম্ । মধ্যন্দিনবর্তিনি সবিতরি
উলুককল্পিতাক্ষকারবৎ স্বপরনির্বাহকত্বেনাবিরোধাৎ ।

তথা সাক্ষিণো ঘাতকত্বাভাবাৎ প্রত্যুত ভাসকত্বাৎ প্রমাণবৃত্তেরেব
দ্যোতকত্বাৎ ঈশ্বরস্য বশে বর্তমানায়া অবিদ্যায়া অনাদিজীবাদৃষ্টবশাৎ
সত্ত্বরজ্জুমসাং প্রত্যেকাধিক্যে স্থিতিসর্গলয়কর্তৃত্বমিতি ।

অত্রাপর আহঃ—ইদমপ্যুক্তমিতি । অনাদিত এবানন্যাশ্রয়ত্বেন তয়েব
জীবাদির্দৈতং কল্পিতমিতি কল্পকান্তরাভাবেন চ তস্যাস্তৎস্বাভাবিকত্বেন
লক্ষায়াঃ কদাচিদপ্যগ্নেরৌষ্যবদত্যাভ্যতয়া সম্প্রতিপত্তিভঙ্গাৎ ব্রহ্মণঃ
স্বতঃ শক্তিগত্বাভাবেন তদিতরবস্ত্বস্তরম্যাভাবেন শক্তেঃ শক্তিমদবিনা-
ভাবেন চ স্বাভাবিকত্বারোপিতত্বতটস্থত্বানামেকতরম্যাপ্যসম্ভবিতয়া তস্যঃ
বর্ষবুদ্ধীদিবদত্যন্তাভাবপ্রসঙ্গাৎ ।

अद्वयस्य शुद्धस्यैव सतः प्रतिविम्बत्वापत्तिस्वीकारे तस्य च कल्पना कर्तृ-
त्वादभावे कल्पनस्यापि तस्यापि व्यवहितच्छटासम्बन्धस्याभावेन प्रतिविम्बत्वा-
योगात् । अतएव सिद्ध एव ब्रह्मण्यविद्यासम्बन्धे तत्प्रतिविम्बो जीवः
सिद्ध्यति, सिद्ध एव जीवे च तत्कल्पितो ब्रह्मण्यविद्यासम्बन्धः सिद्ध्य-
तीति परस्परश्रयप्रसङ्गात् । तथा ब्रह्मणस्तत्सम्बन्धं कल्पयति ब्रह्मस्वरू-
पस्यैव जीवस्याङ्कारककल्पकौलुकदृष्टिबदविद्यासन्तरे लक्ष्णे तेनैव
जीवत्वेत्थरत्वादिविवर्ते सिद्धे पुनरपि जीवादिलक्षणप्रतिविम्बत्वापादको-
पाध्यस्तुरकल्पनाया वैयर्थ्यात् ज्ञानवर्तुष्वेवाज्ञानं दृष्टं संज्ञावित्थं
ज्ञानमात्रे तु नेति तदत्यन्तविरोधात् ।

नतु मरीचिकायां कल्पितजलवत्, कल्पनामयोपाधिसम्बन्धे प्रतिविम्बा-
दर्शनात् । अत्र हस्तपरिमितमात्रकिक्षुपरिमितं नभसोहृष्येकदेशलक्षण-
वयवस्वीकारेण सूर्यादिरश्मितादात्त्यापन्नतया तदव्यवहितच्छटा-सम्बन्धेन च
तस्य प्रतिविम्बताभानं नात्यसम्बन्धमिति निरवयवस्य नीरूपस्य च ब्रह्मणस्तु
प्रतिविम्बासम्बन्धात्, उपाधेश्च नैरूप्येण तदत्यन्तासम्बन्धात्, देहतादात्त्या-
पन्नस्य चैतन्यस्य देहप्रतिविम्बत्वानुपलब्धात् ।

अन्यत्र मूषादेः प्रतिविम्बस्य च दृश्यस्य द्रव्याण्यो भवति । अत्र तु
प्रतिविम्बस्य जीवश्रेत्थरस्य च प्रतिविम्बतां प्राप्त्तस्य ब्रह्मणो वा द्रव्या कः
स्यात्, दृश्यत्वे च जडत्वं कथं न स्यात् इत्याद्यनुपपत्तेः ।

प्रतिविम्बे वस्तुनि निजोपाधेः कल्पनाय नाशनाय चालम्बत्वादर्शनेन
जीवकर्तृकप्रामाण्यज्ञानेनापि तदुपाधिलक्षणाविद्याया नाशनानुपपन्नत्वात् ।
तिष्ठतु तावत्तत्पदार्थोपाधेर्नाशनवार्त्ता । पृथग्निर्वाणतया प्रत्यक्षत
एव भेदोपलम्बनेन प्रतिविम्बकोभेदे विम्बाकोभदर्शनेन विपरीततयो-
दयेन तस्मादाभासज्योतिरुदयस्तमपश्यान्तिरपि दृश्यत इति केवलस्य च वस्तु-
संयुक्तदृष्टिप्रतिगमनोपलक्ष्यतद्वस्तुमात्रत्वायोगेन च प्रतिविम्बस्य विम्बत्वा-
भावे तन्नाशश्रेत्थरत्वात्प्राप्त्याभासवन्मोक्षताप्रसङ्गात्,—तथेत्थरस्य नित्य-
विद्यामयत्वेन जीवस्थानादित एव न जानामीत्यभिमानत्वेन ब्रह्मणि
विक्षेपरूपाविद्यांशसम्बन्धकल्पनामप्ययुक्तेरीत्थराकारप्रतिविम्बानुपपन्नत्वात्,

—জীবেশ্বরয়োঃ পৃথক্ পৃথক্ নিজোপাধাবীশ্বরশ্চ সৰ্ব্বান্তরত্বশ্রুতি-
 বিরোধে,—ক্ষীরনীরবৎ পরস্পরমিশ্রীভূতে চ তদুপাধিভয়ে প্রতিবিশ্বৈক-
 ত্বশ্চৈব সম্ভবাৎ,—ঈশ্বরশ্চ মায়াপ্রতিবিম্বাকারত্বে শক্ত্যন্তরাভাবে চ বশী-
 কৃতমায়ত্বাবেনৈশ্বৰ্য্যাসিদ্ধিত্বাৎ প্রত্যুত জলচন্দ্রাদিবদুপাধিচেষ্টানুগতত্বেন
 তদ্বশ্চত্বাপাতাৎ । কিং বহুনা, শ্রুতিপুরাণাদিপ্রসিদ্ধশ্চ পরমেশ্বরস্বরূপৈ-
 শ্বৰ্য্যশ্চাত্মাপি মায়িকমাত্রস্বীকারে তমিন্দাজনিতদুর্কারানির্কবচনীয়মহা-
 পাতককোটিপ্রমপ্ৰাচেতি ।

অতএব শঙ্করশারীরকেইপি “অম্বুবদগ্রহণান তথাহুম্” [ব্রহ্ম সূঃ
 ৩।২।২৯] ইত্যনেন শ্রীয়েন প্রতিবিশ্বত্বং “বুদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাত্মভয়-
 সামঞ্জস্যাদেবম্” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।২০] ইতি শ্রীয়েন প্রতিবিশ্বসাদৃশ্যমেব
 স্থাপ্যতে, তচ্চ প্রতিবিশ্বত্বমেবাত্মসীকরোতি ।

অত আভাস এব চেত্যাত্রাপি তদ্বদেব মন্তব্যম্ । প্রতিবিশ্বাত্মাস্ত
 তত্তুল্যঃ, ন তু বস্তুতঃ প্রতিবিশ্ব এবৈত্যাৰ্থঃ ।

তস্মা স্ততদমন্ত্যবাৎ ব্রহ্মণো ভিন্নাশ্চৈব জীবচৈতন্যানীত্যায়াতম্ ।
 অতো “নেতরোহনুপপত্তেঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।১৬] ইতি “ভেদব্যপ-
 দেশাচ্চ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।১৭] ইতীমে সূত্রে কল্পনাময়ভেদব্যখ্যয়া ন
 সম্ভচ্ছেতে বাস্তবভেদে তু “সোহকাময়ত বহু স্যাৎ প্রজায়েয়” [তৈঃ আঃ
 জীবচৈতন্যানাং ব্রহ্মণো ৮।৬] ইতি “স তপোহতপ্যত । স তপস্তপ্ত্বা ইদং
 ভিন্নত্বম্ । সৰ্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ” [তৈঃ আঃ উঃ ৬।২]
 ইত্যাদেঃ “রসো বৈ সঃ । রসং ছেবায়ং লক্ষ্মানন্দী ভবতি” [তৈঃ উঃ ২।৬।১]
 ইত্যাদেশ্চ বিষয়বাক্যশ্চ পীড়নং ন শ্রীৎ । “তপোহতপ্যত” ইতি
 “একো বহু শ্রীম্” ইত্যাদি জ্ঞানং প্রকাশয়দিত্যাৰ্থঃ ।

“নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা” [বৃঃ আঃ উঃ ৩।৭।২৩] ইত্যাদি শ্রুতিস্ত
 পূৰ্ববৎ সম্ভাবিতং তদুর্দ্ধমশ্চ দ্রষ্টারং নিষেধতি ।

“স কারণং কারণাধিপাধিপো
 ন চাস্ত কশ্চিৎজনিতা ন চাধিপঃ”

इतिवत् ईश्वरादन्यां प्रकृतिसृष्ट्यर्थेक्षणकर्तारं वा निवेदति । तद्वृत्तं
शङ्करशारीरकेहपि—

यद्वीक्षणश्रवणमपेक्षसोस्तं परमेश्वरावेशवशादेव * द्रष्टव्यं,
“नान्योऽहोऽस्ति द्रष्टा” [ब्रू आः ७।१।२७] इतीक्षित्वन्तरप्रतिषेधात् ।
प्राकृतत्वाच्च सत ईक्षितुः “तदैक्षत” [छाः उः ७।२।७] इत्यत्रेति ।
एवं “विवक्षितगुणोपपत्तेश्च” [ब्रह्म सूः १।२।२] इति “अनुपपत्ते-
स्तु न शारीरः” [ब्रह्म सूः १।२।७] इत्यनयोः पारमार्थिक एव जीवादधिकः
परमेश्वरे विवक्षितो गुणसमुदाय उपपद्यते ।

किञ्च जीव एव स्वाज्ञानेन स्वात्मानि जगत् कल्पयतीति तेषां सिद्धान्तः ।
जगत्कल्पनान्याथानुपपत्त्या च सत्यसकल्पत्वादयो गुणाः स्वीकृताः ।

ततो जीव एव ते गुणा उपपद्यन्ते नान्यास्मिन् तत्कल्पिते न वा
निर्गुणे ब्रह्मणीति सूत्रद्वयमिदमसङ्गतं स्यात्—“सञ्ज्ञोगप्राप्तिरिति चेन्न
वैशेष्यात्” [ब्रह्म सूः १।२।८] इत्यत्रापि पूर्ववत् ।

किञ्च सञ्ज्ञोगशब्दस्य “सहभोग” एवार्थः सम्बन्धादिवत् नान्यः ।

ततश्च सहार्थत्वेन जीवेश्वरयोर्भेदमङ्गीकृत्यैव सूत्रितं न त्वेक्यम् ।

अतएव “वैशेष्यात्” इति प्रसूतयोज्जीवपरयोरैव वैशेष्यमङ्गी-
कृतम्—नत्वेकसैव्यात्त्वानोऽहवस्त्वाभेदेन । एवं “गुहां प्रविष्ट्वात्मानो
हि तद्दर्शनात्” [ब्रह्म सूः १।२।११] इत्यनेन “तत् सृष्ट्वा तदेवानु
प्राविशत्” [तैः उ २।७।१] इत्यत्र—

अनेन जीवेनात्मानु प्रविश्येत्यात्र परमात्मान एवोपाधिप्रविष्टस्य सतः

* द्रष्टव्यमेतत् “अभिमानिवापदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्” (ब्रह्म सूः २।१।५) इति
सूत्रस्य शाङ्करभाष्ये तत्पूर्वसूत्रभाष्ये चेति —

यथाः—“चेतनद्वयमपि कचिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेश्चिन्मात्रं श्रयते यथा “सुदत्रवीत्”
“आपो अत्रवन्” [शतपथब्राह्मण ७।१।७।२४] इति, “तन्नेज्ज ईक्षत” “ता आप ईक्षन्त”
[छाः उः ७।२।७-८] इति चैवमात्रा भूतविषया चेतनद्वयप्रतिः” । परसूत्रभाष्ये “तन्नेज्ज
ईक्षत” इत्यपि परसया एव देवतायाः अधिष्ठात्र्याः स्विकारेणु अनुपपत्तायाः इयमीक्षा व्यापदिश्रते
इति द्रष्टव्यमिति ।

শরীরত্বমিতি ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাতা । উভয়রূপত্বেনৈব প্রবেশাপীকারাৎ ।
শ্রুতিশ্চ—

“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাঙ্কে ।
ছায়াতর্পৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি
পঞ্চায়মৌ যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥”

[কঠ উঃ ৩।১] ইতি ॥

“বা স্বপর্ণা সমুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদন্ত্য-
নশ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি ॥”

[শ্বেতাশ্ব ৪।৩ মুণ্ডক ৩।১।১] ইতি চ ।

নশ্নু পৈঙ্গিরহস্যত্রাক্ষণে—“এতয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদন্তি” ইতি ।
“সদ্বন্ম অনশ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি” ইতি চানশ্নন্ যোহভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ
সদ্বক্ষেত্রজ্ঞৌ” ইতি তাভ্যাং শব্দাভ্যামন্তঃকরণজীবাভেব ব্যাখ্যাতৌ ।
অতএব তত্রৈব “তদেতৎ সদ্বং যেন স্বপ্নং পশ্যত্যথ যোহয়ং শারীর উপ-
দ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতৌ সদ্বক্ষেত্রজ্ঞৌ” ইত্যুক্তম্ । নৈবম্ । তত্রাপি
সদ্বশব্দেন জীব এব, ক্ষেত্রজ্ঞশব্দেন পরমাত্মৈব চেতি ব্যাখ্যা সঙ্গতা ।
স্বাদন্তীতি চেতনস্বোক্তিপীড়াপত্তেঃ,—কর্মফলানশনস্য ক্ষেত্রজ্ঞেষ-
সম্ভবাৎ । সদ্বাদিশব্দাভ্যাং জীবাদ্যোঃ প্রসিক্বেশ্চ ; জীবস্য চ সদ্ব-
শব্দাভিধেয়ত্বে কারণং তদেতৎ সদ্বমিত্যাদিসদ্বাধিষ্ঠানত্বাৎ সোহপি সদ্ব-
মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ।

তথা পৃথিব্যাদিলক্ষণশরীরান্তর্ব্যামিত্বাৎ পরমাত্মাপি শারীর উচ্যেত
ইতি । “যোহয়ং শারীরঃ” [ঝঃ আঃ ৩।৯।১০] ইত্যুক্তং, পরমাত্মনি
হেবোপদ্রষ্টৃ শব্দপ্রসিক্বে :—

“উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ” [গীতা ১৩।২২]
ইত্যাদৌ । ব্যাখ্যান্তরে । “স্থিত্যদনাভ্যাক্ষ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।৩।৬] ইতি

सूत्रे च जीवपरमात्तगत “द्वान्तर्यामिणी” [श्वेताश्व १।२] इत्याद्यात्मस्थित्यादि-
द्वयविवेचनं विरुध्यते । वक्ष्यति चोत्तरग्रन्थे “प्रकाशादिवन्मैव परः”
[ब्रह्म सूः २।७।४५] इत्यनन्तरं “स्मरन्ति च” [ब्रह्म सूः २।७।४६]
इत्यत्र “तयोरन्यः पिप्पलम्” इत्यन्यैव श्रुत्या जीवस्य कर्मफल-प्रति-
पादनं शङ्करशारीरकेऽपीति ।* तस्मादनेन जीवेनात्मनोऽप्रविशेति
सहार्थे एव तृतीया ।

आत्मशब्दप्रयोगश्च शारीरस्याप्यात्मशब्दसिद्धेः । “करात्तन्नावीशते
देव एव” [श्वेताश्व १।१०] इत्यादौ । अत्रापि भेदविवक्षयैवानेन-
त्युक्तम् । अथवा अत्रात्मशब्देनात्मांश एव वाच्यः ।

एवञ्च “शारीरशेचाभ्येहपि हि भेदेनैनमधीयते” [ब्रह्म सूः १।२।२०]
इत्यत्र च पूर्ववद्वेद एव । “यो विज्ञाने तिष्ठन्” [बृः आः ७।१।२२]
इति काण्डे, “यः आत्मानि तिष्ठन्” [बृः आः १।२।२०] “माध्यन्दिना-
स्तन्तर्यामिणो भेदेनैनं शारीरं पृथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन
चाधीयते” [शङ्करभाष्ये] इत्याधिकम् । एवं “विशेषणभेदव्यापदेशाभ्यां
च नेतरो” [ब्रह्म सूः १।२।२२] इत्यादिषु “जगद्वाचित्वात्” [ब्रह्म सूः
१।४।१६] इत्यादि त्रिषु “पराभिधानात् तिरोहितम् ततोऽस्य वक्ष-
विपर्ययो” [ब्रह्म सूः ७।२।५] इत्यादिषु च ज्ञेयम् ।

“शास्त्रदृष्ट्या तुपदेशो वामदेववत्” [ब्रह्म सूः १।१।३०] इत्यत्र तु
व्याख्येयम् । “प्राणो वा ह्यहमस्मि पुरुषः” इत्यादिकं यत् स्वस्त्य परमेश्वरत्व-
निवोपदिक्त्वमित्थेन तत् “तद्धमसि” [छाः उः ७।८।१] इत्याद्य-
भेदप्रतिपादकशास्त्रदृष्ट्या संभवति,—चिदाकारसाम्येनैक्यात्—कचिदधि-

* तद्वथा शङ्करशारीरके—जीवस्यापि तु ह्यः-प्राणिरवित्त्वानिमित्तैवेत्युक्तम् । स्वर्तो च
वथाः—

तत्र वः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्वतः ।

न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपद्मिवासुसा ॥

कर्मात्मा त्वपरो बोहपो मोक्षवन्देः स युजाते ।

सप्तदशकेनापि राशिना युजाते पुनः

छानाधिष्ठात्रोरेकशब्दप्रत्यायाभ्यां वा शरीरशरीरिणोर्का, —यथैव वामदेव
 उवाच—“अहं मनुरभवत्सूर्याश्च” [वृः आः १।४।१०] इत्यादि ।

“उत्तराक्षेदाविभूतस्वरूपस्तु” [ब्रह्म सूः १।३।१२] इति ह्यत्रापीयं
 व्याख्या, —पूर्व्वं दहरवाक्ये ‘दहर’शब्देन परमेश्वर एव निर्णीतः,—
 जीवस्तु प्रत्याख्यातः । अपहतपापुत्वादिधर्मैः तत्रोत्तरग्रहे जीवेऽपि
 ते धर्माः श्रियन्ते ।

तत इदमुच्यते—“आविभूतस्वरूपस्तु जीवः तत्रोच्यते । मुक्तो
 परमेश्वरप्रसादेन तत्साधारण्यप्रायाभिभावात् तस्य । “परमं साम्य-
 मुपैति” [भूष ३।१।३] इति श्रुतेः ।

ननु तथापि दहरवाक्ये परमेश्वरो वा मुक्तजीवो वाभिधीयत इति
 सन्देहः । उभयाभिधेयत्वे च वाक्यभेद इत्याशङ्क्य सूत्रान्तरम्—“अन्तार्थश्च
 परामर्शः” [ब्रह्म सूः १।३।२०] इति । परमेश्वरस्वरूपदर्शनार्थमेव
 तत्स्थलङ्गणेन जीवस्वरूपं पुनः पुनः परामुच्यते । तत्र कचिदैकेनाभि-
 धानं साधर्म्यांशज्ज्ञानार्थमेवेति भावः ।

अतएव “स तत्र पर्येति जङ्गं क्रीडन् रममाणः” [छाः उः ८।१२।३]
 इत्यपि मुक्तावस्थायामुक्तम् । जीवपरयोर्भेदस्तुक्त एव तत्र । “एष
 संप्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूपसम्पद्य श्वेन रूपेणाभि-
 निस्पद्यते स उन्नतः पुरुषः” [छाः उः ८।१२।३] इति ।

अतएवाविभूतस्वरूप इति बह्व्रीहिणा जीव एवाभिहितः ।* अत्र
 मूलपूर्व्वगत्याश्रयणमपि कथमेव ।

तथा मैत्रेयीब्राह्मणेऽपि—“यदिदं नवा अरे सर्व्वस्य कामाय सर्व्वं
 प्रियं भवति । आत्मनस्तु कामाय सर्व्वं प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः”
 [वृः आः २।४।५] इत्यादिना जीवस्यैव द्रष्टव्यत्वादिकं निर्दिशन् तस्यैव
 परमात्मत्वं दर्शयतीति प्रतीयते । तन्न । यतः परमपुरुषाविभूतिभूतस्य
 प्राप्नु र्नात्मनः स्वरूपवाथात्त्याविज्ज्ञानमयवर्ग-साधनभूतपरमपुरुषवेदनोप-

योगितयानूद्य पुनः “आत्मा वै” इत्यादिना परमात्मेवायतत्त्वोपाया-
द्दृष्टव्यतयोपदिशते ।

“तस्य वा एतस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतदुद्धेदो यज्जुर्वेदः”
[मैत्रे उः ७७२ ; वः आः २।४।१०] इत्यादिकं हि तस्यैव
लिङ्गमिति ।

एतदभिप्रेत्यैव श्रीशुकेन अयं व्याख्यातम्—

“तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा” [श्रीभाग १०।१४।५२] इत्युक्तम् । “कृष्ण-
मेनमवेहि स्वमात्मानमखिलात्मानाम्” [श्रीभाग १०।१४।५३] इत्यादिना ।
ततोऽपि तस्य प्रियतमत्वमिति ।

तस्मात् परमेश्वरस्वरूपाभिन्नस्वरूप एवात्मा ।

ननु भिन्ने सति “यावद्विकारात्तु विभागो लोकवत्” [ब्रह्म सूः
२।७।१] इति न्यायेन विकारत्वप्राप्तिः श्रुत्यात्मानः ? न—वैधर्म्यास्तत्रात् ।
तच्च वैधर्म्यात् प्रमाणानपेक्षसिद्धत्वम् ।

आत्मा हि प्रमाणादिविकारव्यवहाराश्रयत्वात् प्रागेव तद्व्यवहारात्
सिद्ध्यति । अतो विभागयुक्तिलक्षणायाश्च नात्रावतारः । नित्यत्व-श्रुति-
शक्त्याकमत्राप्ति—यथा वैकुण्ठादिवस्तूनामपि सैव नित्यत्वं शास्तीति ।
“नात्माश्रुतेर्नित्यत्वाच्च तावत्” [ब्रह्म सूः २।७।११] इति न्यायान्तरं
तं न्यायमपसारयति । तदेवमादिश्रुतिन्यायाभ्युपगमाद्विन्न एव जीवः ।
तत्र “को मोहः कः शोकः एकत्वमनूपश्यातः” [ङी ७ उः १] इत्याद्याः
श्रुतयस्तु परमात्मेत्यपेक्षा एव । यथा महाभारते ।

“*बहवः पुरुषा लोके ! साञ्च्ययोगविचारणे” [महाभाः, शान्ति,
७५० अः २ श्लोक] इति परमतम् ।

अस्मिन् पारम्परिकजीवभेदे साङ्कितयोपपन्नस्य पुनस्तद्विलक्षणं परमात्मा-
विषयं स्वमतातिशयमाह ।

* बहवः पुरुषा लोके साञ्च्ययोगविचारणे ।

नैतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुरुकुलोद्यह ॥

“बहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते ।

तथा तं पुरुषं विश्वमाख्यामि षुणतोऽधिकम् ॥”

[महाभाः शान्तिपः ७५० अः ७ श्लोक]

इत्युपक्रम्य—

“ममास्तुरात्त्वा तव च ये चान्ते देहिसंज्जिताः ।

सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचिं क्वचिं ॥

“विश्वमूर्द्धा विश्वभुजो विश्वपादाङ्गिनासिकः ।

एकश्चरति भूतेषु सैरचारी यथासूथम्” इति ॥

[महाभाः, शान्तिपः ७५१ अः, ४-५ श्लोकः]

न च भेदे सर्वज्ञानप्रतिष्ठा हीयेत—सर्वशक्तिमयत्वाद् ब्रह्मणः ।

तस्मादस्ति जीवपरयोर्भेदः ।

तदेव भेदज्ञानेनैव मुक्तिः श्रियते ।

“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा” [श्वेताश्व १।१२] इति ।

“पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा ।

जूर्णस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥” [श्वेताश्व १।७] इति ।

“जूर्णं यदा पश्यात्यन्तमीशमस्य महिमानमेति वीतशोकः” इत्यादिषु
मुक्तावपि भेद एवोपलभ्यते । यथा व्याख्यातं माध्वभाष्ये—

“भोक्त्रापन्तेरविभागश्चेत् स्याल्लोकवत्” [ब्रह्म सूः २।१।१७]

इत्यत्रे “कर्मणि, विज्ञानमयश्चात्मा परेऽव्यये सर्वे एकैव भवन्ति” इति ।

“ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति” [मुण्डक ३।२।९] इति च मुक्तजीवस्य
परापत्तिरुच्यते । अतस्तयोरविभागः ।

अतः पूर्वमपि स एव, नहन्यस्यान्यत्वं युज्यते इति चेन्न स्याल्लोकवत् ।
यथा लोके उदकमुदकान्तरेणैकीभूतमिति व्यवह्रियमाणमपि भिन्नवस्तुत्वात्
तदसुभूतमेव भवति, न तु तदेव भवतीत्येव स्यादत्रापि । तथाच श्रुतिः—

“यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तद्गुणं भवति ।

एवं मुनेर्विज्ञानत आत्मा भवति गौतम” ॥

[कठ ४।१५] इति ।

स्कान्दे च—

“उदकस्तुदके सिद्धं मिश्रमेव यथा भवेत् ।

तद्वै तदेव भवति यतो बुद्धिः प्रवर्तते ॥

एवमेव हि जीवोऽपि तदात्त्यां परमात्माना ।

प्राप्नोति नासौ भवति स्वातन्त्र्यादिविशेषणात् ॥

ब्रह्मेशानादिभिर्देवै र्थं प्राप्नुं नैव शक्यते ।

तद् यत्सम्भावः कैबल्यां स भवान् केवलो हरे” इतीति* ।

श्रीरामानुजभाष्येऽपि—“नापि साधनानुष्ठानेन निष्कृताविद्यस्य परेण
स्वरूपैक्यसम्भवः । अविद्याश्रयत्वयोग्यस्य तदर्हत्वासम्भवात्” [श्रीभाष्य
वेङ्कोट १५० ७९ पृः] इति युक्तिश्च दर्शिता । मुक्तस्य तु तद्व्यभिचारि-
रिति भगवद्गीतासूक्तम्—

“इदं ज्ञानं समाश्रित्य मम साधन्यामागताः ।

सर्गेऽपि न प्रजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥” [गीता १४।२]

श्रीविष्णुपुराणे च—

“तद्भावभावमापन्नस्तदासौ परमात्माना ।

भवत्यभेदो भेदश्च तस्याज्ज्ञानकृतो भवेत् ॥” [विष्णु ७।१।९५]

इति । मुक्तस्य स्वरूपमाह । तद्भावो ब्रह्मणो भावः—सम्भावः, न तु
स्वरूपैक्यम्, तद्भावभावमापन्न इति द्वितीयभावशक्यानव्यात् ।”† [श्रीभाष्य
वेङ्कोट १५० ९१ पृः]

ततस्तस्यैव भावोऽपि हतपाप्यादिरूपः स्वभावो यस्येति बह्व्रीहो
तद्भावभावं ब्रह्मस्वभावकत्वमित्यर्थः ।” [श्रीभाष्ये]

ततस्तु न स्वभावेनैव परमात्माना सह अभेदी तुल्यो भवतीति विवक्षि-
तम् । यतस्तत्सम्भावविरोधी देवमनुष्यादिलक्षणो भेदस्तस्याज्ज्ञानकृत

* द्रष्टव्यमत्र साधनभावमिति ।

१। अतिश्च दर्शिता इति पाठास्वरम् ।

† पाठोऽयं श्रीभाष्यदृष्ट्या संशोधितः ।

এবেতি । অতএবাভিভূতস্বরূপস্তিত্যত্রাপি—“এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মা-
চ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে”
[ছাঃ উঃ ৮।১২।২] ইতি দর্শিতম্ ।

“তদা বিদ্বান্ পুণ্যাপে বিধুয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” [মুণ্ডক উঃ ৩।১।৩] ইত্যাদি

চ শ্রুত্যস্তরম্ ।

পুনশ্চ বিষ্ণুপুরাণে—

“আত্মভাবং নয়তে্যনং তদব্রহ্মধ্যায়িনং মূনে !

বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥”

[বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।৩০]

ইতি ভেদ এবাভিপ্রেতঃ ।

যত আত্মভাবমাত্মশক্তিত্বং সংযোগং নয়তি—ব্রহ্মধ্যায়িনং প্রতীতি-
শক্ত্যেতি চাভিধীয়তে ।” [শ্রীভাষ্যে]

ইখমেবাকর্ষকদৃষ্টান্তো ঘটতে ন স্ত্বৈক্যেন । তদেবং ভেদবাঁক্যেবু
সংস্র যুক্তিবাক্যাবিরুদ্ধেষু ভেদবাদেষু ব্রহ্মবাদঃ “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি”
[মুণ্ডক উঃ ৩।২।৯] ইত্যত্রাপি ব্রহ্মতাদাত্ম্যমেব বোধয়তি । স্বাভাব্যা-
পত্তিরূপপত্তেরিতিবৎ ।

তত্রাপি হি জীবানামাকাশত্বাদিপ্রাপ্তিশক্কা অনুপপত্তেরাকাশাদিধর্ম-
তদত্যন্তাশ্লেষয়োরাপত্তিমেব বোধয়ন্তি ।

“মুক্তোপস্থপ্যব্যপদেশাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।৩।২] ইত্যপি মুক্তনামেব
সতামুপস্থপ্যং ব্রহ্ম যদি স্যাত্তদেবাক্রেশেন সঙ্গচ্ছতে ।

“মুক্তানাং পরমা গতিঃ” [১।৩।২ ব্রহ্মসূত্র-মাধ্বভাষ্যে ধৃতম্]
ইত্যাদিবাক্যঞ্চ তথৈব । অতএব তৈত্তিরীয়োপনিষদি চ ভেদে এব
মুক্তবান্নায়তে “রসোবৈ সঃ । রসং হেবায়ং লঙ্কানন্দী ভবতি”
[তৈঃ আঃ ৭।২] ইতি ।

তস্মাৎ সর্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেত-

তস্মিংশ্চান্যো ময়া সন্নিরুদ্ধঃ ।” [শ্বেতাশ্ব ৪।৯] ইতি ।

“জ্ঞাজ্জো দ্বাবজাবীশাবনীশো” [শ্বেতাশ্ব ১।৯] ইতি ।

“নিত্যো নিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি
কামান্” [শ্বেতাশ্ব ৬।১৩] ইতি ।

“তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্তি” [মুণ্ডক উঃ ৩।১।১] ইতি ।

“অজো হ্যেকো জুম্মাণোহনুশেতে

জহাতে্যনাং ভুক্তভোগামজোহন্থঃ” [শ্বেতাশ্ব ৪।৫] ইত্যাগ্ণাঃ ।

গীতোপনিষচ্চ ।

“অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্মা প্রকৃতিরক্ষধা ।

অপরেয়মিতস্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥

জীবভূতাম্”—[গীতা ৭।৪-৫] ইতি ।

“মম যোনির্মহদ্ব স্ত তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্” [গীতা ১৪।৩] ইতি ।

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি” [গীতা ১৮।৩১]

মাধ্বভাষ্যে,—“বিশেষণাচ্চ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।২] ইত্যত্র শ্রুতি-

স্মৃতী—

“সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈবারু-
বণ্যো মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যঃ” [পৈঙ্গী শ্রুতিঃ] ।

“আত্মা হি পরমশ্বতন্ত্রোহধিগুণো জীবোহল্লশক্তিরশ্বতন্ত্রোহবরঃ”
[ভািল্বেয়-শ্রুতিঃ] ইতি ।

* “যথেশ্বরস্য জীবস্য ভেদঃ সত্যো বিনিশ্চয়াৎ ।

এবমেব হি মে বাচং সত্যং কর্তু মিহাইসি ॥” ইতি

* স্বতোহয়ং শ্লোকো মাধ্বভাষ্যে (১।২।২) দৃশ্যতে অপরশ্চ তদ্বধা :—

যথেশ্বরশ্চ জীবশ্চ সত্যভেদো পরম্পরম্ ।

তেন সত্যেন মাং দেবাত্মায়ন্ত সহকেশবাঃ ॥

তদেবমভেদং বাক্যং দ্বয়োশ্চিদ্রূপত্বাদিনৈবৈকাকারত্বং বোধয়ত্ব্যুপাসনা-
বিশেষার্থং ন তু বস্তুক্যম্ ।

তদিখমভেদনির্দেশেহপি হেতুং বদন্ প্রকরণমারভ্যতে । তদেবং
শক্তিত্তে সিদ্ধ ইতি সপ্তত্রিংশদ্বাক্যভাসাদিনা ।

অন্য আছঃ—যথা যমুনা-নিবারণমুদ্दिश्य “ত্বং কৃষ্ণপত্নাসি” তৎপত্নী
সৈষা, সূর্য্যমণ্ডলমুদ্दिश्य চ “সংজ্ঞাপতিরসি” তৎপতিরয়মিত্যাধিষ্ঠাত্র-
ধিষ্ঠেয়য়োরভিমানিনোলোকবেদেষেকশব্দপ্রত্যয়নাভ্যাং প্রয়োগসহস্রাণি
দৃশ্যন্তে তদধিষ্ঠাতারমুদ্देकम् ; তথা “তত্ত্বমসি” ইত্যাদ্যপি পৃথিবী-
জীবপ্রভৃतीनां তদধিষ্ঠানতয়া প্রসিদ্ধিস্ত বৃহতী—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্”
[বৃঃ আঃ ৫।৭।৩] “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [বৃঃ আঃ ৫।৭।৩] ইত্যাদিষু ।
ততোহপি ন বস্তুক্যমিতি স্থিতম্ ।

শ্রীরামানুজীয়াস্তেবমাচক্ষতে*—

† “তত্ত্বমস্মাদিবােক্যেযু সামানাদিকরণ্যং ন নির্কির্শেষবস্তুক্যপরম্ ।
তত্ত্বংপদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ ।” সামানাদিকরণ্যস্য প্রকার-
দ্বয়পরিত্যাগে প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদাসম্ভবেন সামানাদিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং
স্যাৎ ; দ্বয়োঃ পদয়োলক্ষণা চ । “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যত্রাপি ন
লক্ষণা—ভূতবর্তমানকালসম্বন্ধতয়েক্যপ্রতীত্যবিরোধাৎ । দেশভেদ-
বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ । “তদৈক্ষত বহু স্যাম্” [ছাঃ উঃ ৬।২।৩]
ইত্ব্যপক্রমবিরোধশ্চ । একবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানঞ্চ ন ঘটতে ।

“জ্ঞানস্বরূপস্য নিরন্তুনিখিলদোষস্য সৰ্ব্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকশ্চা-

* মূলগ্রন্থাঙ্কং স্মরণতি ।

† “তত্ত্বমসি” ইত্ব্যপক্রম্য “মর্দিত্বাচ্চ” পর্য্যস্তবাক্যানি শ্রীভাষ্যাঙ্কতানি ।

[শ্রীভাষ্য বেং কোং ১৫ং ২৪।২৫ পৃঃ] ।

১। মূলে তু (শ্রীভাষ্যে) অধিকোহয়ং পাঠো দৃশ্যতে :—‘তৎ’ পদং হি সৰ্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং
জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামৃশতি, “তদৈক্ষত বহু স্যাম্” ইত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ । তৎসমানা-
দিকরণং “ত্বম্” পদং চ অচিৎশিষ্টজীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি । প্রকারদ্বয়াবহিতৈকবস্ত-
পরত্বাৎ সামানাদিকরণ্যস্য ।

ज्ञानं तत्कार्यान्तुपुरुषार्थाश्रयत्वञ्च भवति । बाधार्थत्वे च सामानाधिकरण्यात् त्वत्तत्पदयोरधिष्ठानलक्षणा निवृत्तिलक्षणा चेति लक्षणादयस्त एव दोषाः ।

इयांस्तु विशेषः—नेदं रज्जुतमिति वदप्रतिपन्नैव बाधस्यागत्या परिकल्पनम्—तत्पदेनाधिष्ठानातिरेकिधर्मानुपस्थापनेन बाधानुपपत्तिश्च । अधिष्ठानस्तु प्राकृतिरोहितमतिरोहितस्वरूपं तत्पदेनोपस्थाप्यत इति चेत्, न, प्रागधिष्ठानाप्रकाशे तदाश्रयभ्रमबाधयोरसम्भवात् । भ्रमाश्रयमधिष्ठानमतिरोहितमिति चेत् तदेवाधिष्ठानस्वरूपं भ्रमविरोधीति तत्प्रकाशे सूत्रात् न तदाश्रयभ्रमबाधो ।

“अतोऽधिष्ठानातिरेकिपारमार्थिकधर्मततिरोधानानभ्युपगमे आस्ति-बाधो दूरुपपादो । अधिष्ठाने हि पुरुषमात्राकारे प्रतीयमाने तदतिरेकिणि पारमार्थिके राजत्वे तिरोहिते सत्येव बाधभ्रमः ; राजत्वोपदेशेन च तन्निवृत्तिर्भवति ; नाधिष्ठानमात्रोपदेशेन ; तस्य प्रकाशमानत्वेनानुपपदेश्यत्वात्, भ्रमानुपमर्दितात्त्वात् ।” [श्रीभाष्य वेङ्कटः १५५ १४-१५ पृः] तस्मान्नाभेदवादः स्पष्टश्चेति ।

“भेदाभेदवादे तु ब्रह्मण्येवोपाधि-संसर्गात्तत्प्रयुक्ता जीवगतदोषा ब्रह्मण्येव प्रादुर्भूयन्ति निरस्तनिखिलदोषकल्याणगुणात्मकब्रह्मात्मभावोपदेशा हि विरोधादेव परित्यक्ताः स्युः । स्वाभाविकभेदाभेदवादेऽपि ब्रह्मणः स्वत एव जीवभावोपाधिगमात् गुणवद्दोषाश्च स्वाभाविका भवेयुरिति निर्दोषब्रह्मतादात्म्योपदेशो विरुद्ध एव । केवलभेदवादिनां चात्यन्तभिन्नयोः केनापि प्रकारेणैक्यासम्भवादेव ब्रह्मात्मभावोपदेशा न सम्भवतीति सर्ववेदान्तपरित्यागः स्यात् । निखिलोपनिषत्प्रसिद्धं कृत्स्नञ्च ब्रह्मशरीरभावमातिष्ठमानैः कृत्स्नञ्च ब्रह्मात्मभावोपदेशाः सर्वे सम्यग्प्रपादिता भवन्ति । जातिगुणयोरिव द्रव्याणामपि शरीरभावेन विशेषणत्वेन “गौरश्चो मनुष्यो देवो जातः पुरुषः कर्मभिः” इति सामानाधिकरण्यात् लोकवेदयोस्मृथ्यामेव दृष्टं चरम् । जातिगुणयोरपि द्रव्यप्रकारत्वमेव “वृद्धो गोः शूद्रः पटः” इति सामानाधिकरण्यात्

निबन्धनम् । मनुष्यादिविशिष्टपिण्डानामप्यात्मनः प्रकारतयैव पदार्थत्वात्
 “मनुष्यः पुरुषः षणो योषिदात्ता जातः” इति सामानाधिकरण्यं सर्वत्रानु-
 गतमिति प्रकारत्वमेव सामानाधिकरण्य-निबन्धनम् । न परस्परव्यावृत्ता
 जात्यादयः । अर्निष्ठानामेव हि द्रव्याणां कदाचिं क्वचिं द्रव्यविशेषणत्वे
 मन्वर्थायप्रत्ययो दृक्तः—“दण्डी कुण्डली” इति । न पृथक्प्रतिपत्तिस्त्रित्य-
 नर्हाणां द्रव्याणाम् ; तेषां विशेषणत्वं सामानाधिकरण्यावसेयमेव । न हि
 नियमेन गोत्वादिवत् आत्माश्रयतयैवात्मना सह मनुष्यादिशरीरं पश्यान्ति ।
 अतो मनुष्य आत्मेति सामानाधिकरण्यं लाक्षणिकमेव । नैतदेवम् ।
 मनुष्यादिशरीराणामप्यात्मैकाश्रयत्वम्, तदेकप्रयोजनत्वं, तत्प्रकारत्वं च
 जात्यादितुल्यम् । आत्मैकाश्रयत्वमात्मविश्लेषे शरीरविनाशादवगम्यते ।
 आत्मैकप्रयोजनत्वं तत्कर्मफलभोगार्थतयैव सद्भावात् । तत्प्रकारत्व-
 मपि ‘देवो मनुष्यः’ इत्यात्मविशेषणतयैव प्रतीतेः । एतदेव हि गवादि-
 शब्दानां व्यक्तिपर्यायत्वत्वे हेतुः । एतत्संभावविरहादेव दण्डकुण्डलादीनां
 विशेषणत्वे दण्डी कुण्डली इति मन्वर्थायप्रत्ययः । * [त्रीभाः वेः कोः
 १ खं २१-२८ पृः]

न च शरीरं चक्षुष इत्यात्मप्रकारत्वं जातिव्याख्यादिवत्तस्य न संभव-
 तीति वाच्यम् ; तदेकाश्रयत्वादिभावादिव ।

यथा चक्षुषा पृथिव्यादेः स्वाभाविकमपि गन्नादिकं सामर्थ्याभावादिव न
 गृह्यते तथात्वापि । नैतावता शरीरस्य तत्प्रकारत्वसंभावविरहः ।†

“ननु च शब्देऽपि व्यवहारे शरीरशब्देन शरीरमात्रं गृह्यते” इति
 नात्मपर्यायता शरीरशब्दस्य । नैवम् । आत्मप्रकारभूतस्यैव शरीरस्य

* “भेदाभेदवादे तु” इत्युपक्रम्य “मन्वर्थायप्रत्ययः” इत्यास्ता वाक्यावली त्रीभाषादृष्ट्या
 संशोषितेति ।

† उक्तं तत्राकां त्रीभाष्योपजीवाम् । तद्वयथा :—“यथा चक्षुषा पृथिव्यादेर्गन्करसादिसम्बन्धित्वं
 स्वाभाविकमपि न गृह्यते ; एवं चक्षुषा गृह्यमाणं शरीरमात्मप्रकारतैकत्वसंभावमपि न तथा
 गृह्यते ; आत्मग्रहणे चक्षुषः सामर्थ्याभावात् । नैतावता शरीरस्य तत्प्रकारत्वसंभावविरहः ।”
 (त्रीभाष्यं वेः कोः १ खं पृः २८)

पदार्थ-विवेक-प्रदर्शनाय निरूपणान्निर्घर्षकशब्दोद्देश्यम् । यथा 'गोत्रं
शुक्लत्वमाकृति गुणः' इत्यादिशब्दाः । अतो गवादिशब्दवद्देवमनुष्यादिशब्दा
आत्मपर्यायताः । एवं देवमनुष्यादिपिण्डविशिष्टानां जीवानां परमात्म-
शरीरतया त्वंप्रकारत्वात् जीवात्मवाचिनः शब्दाः परमात्मपर्यायताः ।—
[श्रीभाष्य वेङ्कट १५१ पृः १८-१९]

चिदचिद्वस्तुशरीरत्वं च ब्रह्मणो "यस्य पृथिवी शरीरं यस्यापः शरीरम्"
[वृः आः ७११] इत्यादिषु श्रेयतिशतेषु प्रसिद्धम् । सत्यपि तच्छरीरत्वेह-
विद्याशक्तिमयत्वात् परमात्मनस्तद्वस्त्वस्पर्शित्वं तु न स्यात् । तदेव "तद्वमसि"
इत्यत्र "जीवशरीरक-जगत्-कारण-ब्रह्मपरत्वे मुख्यत्वं पदद्वयम् । प्रकार-
द्वयविशिष्टैकवस्तु-प्रतिपादनं सामानाधिकरण्यं च सिद्धम् [श्रीभाष्य वेङ्कट
कोट १५१ पृः १५] । "तद्वद्विशेषणविशिष्टतयेव सामानाधिकरण्यं
आरुण्यैकहायत्वापिज्ञाथेत्यादावकृतम् । लोके च "नीलमूढपलमानय"
इत्यादौ दृश्यते । तदेवञ्च निरस्तनिखिलदोषस्य समस्तकल्याणगुणात्मकस्य
ब्रह्मणो जीवान्तर्यामिद्वर्मप्येश्वर्यपरं प्रतिपादितं भवति । उपक्रमानु-
कूलता च ; एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तिश्च—सूक्तचिदचिद्वस्तु-
शरीरस्यैव ब्रह्मणः सूलचिदचिद्वस्तुशरीरत्वेन कार्यत्वात् । [श्रीभाष्य वेङ्कट
कोट १५१ पृः १५]

कार्यकारणयोरनन्तत्वात् सूलचिदप्यत्र आध्यात्मिकावस्था जीवः ।

तथा "तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्" [श्वेताश्व ७१] ; "परास्य
शक्तिर्विविधैव श्रयते" [श्वेताश्व ७२] ; "अपहतपाप्मा सत्यकामः"
[छाः उः ८।१।७] इत्याद्यविरोधश्च ।

"तद्वमसि" इत्यत्रोद्देशोपादेय-विभागः कथमिति चेत् ; नात्र
किञ्चिद्विद्युत् किमपि विधीयते ; "ऐतादात्म्यमिदं सर्वम्" [छाः उः
७।१] इत्यनेनैव प्राप्नुयात् । अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवत् । "इदं
सर्वम्" इति सजीवं जगन्निर्दिश्य—"ऐतादात्म्यम्" इति तस्यैव
आत्मेति तत्र प्रतिपादितम् । तत्र हेतुरुक्तः—"सन्मूलाः सौम्योमाः
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः संप्रतिष्ठाः" [छाः उः ७।१] इति ।

“সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত্ৰঃ” [ছাঃ উঃ ৩।১৪।১] ইতিবৎ ।
 তথা শ্রুত্যন্তরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তনশ্চ শরীরাত্মভাবমেব
 তাদাত্ম্যং বদন্তি,—“অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বায়া” “যঃ
 পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” [ঝঃ আঃ ৩।১১।২০] ইত্যাদিকং “য আত্মনি
 তিষ্ঠন্” [ঝঃ আঃ ৫।৭।২২] ইত্যাদিকঞ্চারভ্য “যস্য যুত্ব্যঃ শরীরং ।
 যং যুত্ব্যন’ বেদ । এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপা দিব্যো দেব একো
 নারায়ণঃ” [স্ববালোপনিষদি ৭] “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাশিশৎ ! তদনু-
 প্রাশিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈঃ আর ৬।২] ইত্যাদীনি” [শ্রীভাষ্য
 বেং কোঃ ১খং ৯৬ পৃঃ]

অতএব “আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ” [ব্রহ্ম সূঃ ৪।১।৩]
 ইতি সূত্রকারঃ । “আত্মেত্যেব তু গৃহ্নীয়াৎ” ইতি চ বাক্যকারঃ ।

অত্রাপি “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রাশিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি”
 [ছাঃ উঃ ৬।৩।২] ইতি ব্রহ্মাত্মকজীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বেষাং বস্তুত্বং
 শব্দবাচ্যত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্ । “তদনুপ্রাশিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈঃ আর
 ৬।২] ইত্যনেনৈকার্থ্যাজ্জীবন্ত্যপি ব্রহ্মাত্মকত্বং ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যব-
 গম্যতে ।

তস্মাদ্ভ্রুকব্যতিরিক্তস্য কৃৎসস্য তৎশরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতি-
 পাদকোহপি শব্দস্তৎপর্যাস্তমেব স্বার্থমভিধাতি । অতঃ সর্বশব্দানাং
 লোকব্যুৎপত্ত্যবগততৎপদার্থবিশিষ্টব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি “ঐতদা-
 ত্মামিদং সর্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞার্থস্য “তদ্বমসি” ইতি সামানাধিকরণ্যেন
 বিশেষ উপসংহারঃ [শ্রীভাষ্য বেং কোঃ ১খং পৃঃ ৯৬] ।

মধ্যমপুরুষস্ত যুত্ব্যচ্ছব্দযোগেন শ্বাদেবেতি ।

অথ সপ্ত’ পঞ্চাশত্তমবাক্যব্যাখ্যান্তে—“পূর্বং মায়া সৃষ্টে ইত্যুক্তম্”*
 ইত্যত্র সৃষ্টিপ্রকরণে এবং বিবেচনীয়ম্ ।

১। পরমাত্মসন্দর্ভগতাসং স্ফরতি ।

* সপ্তপঞ্চাশত্তমবাক্যব্যাখ্যান্তে “পূর্বং মায়া সৃষ্টে ইত্যুক্তম্” ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

तत्र विवर्तवादिना वदन्ति—सूनसूक्ष्माख्यामिदं जगदविद्याकल्लितमेव ।
 यतोहनादिसिद्धेनाविद्यादिपर्यायेणाज्जानेन जीवस्य
 विवर्तवादखण्डनम् ।
 विषयीभूतं ब्रह्म जगद्रूपेण विवर्तते । शुक्तिरजत-
 रूपेण विवर्तश्चाविकृतश्चैव सतोहविद्याया रूपान्तरापत्तिः । अविद्या-
 पर्यायमज्जानकं मिथ्याज्जानमिति ।

अत्रान्ये मन्वन्ते—न तावद्ब्रह्मपान्तरापत्तिः, स्वतन्त्रदत्तात् ; किञ्च
 तदेवमिति स्मरणमेव । तदुक्तम्—“कोहयमध्यासो नाम ? उच्यते—
 स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः” [शास्त्रभाष्य उपक्रमणिकायाम्]
 इति ।

ततः स्मर्यामाणस्य दृश्यमानाभिन्नत्वेन जगतो ब्रह्मोपादानत्वं तदनन्तत्वं
 वा घटमानं स्यात् । किमन्तु ? ब्रह्मण्यज्जानं न संभवतीति पूर्व-
 मेवोक्तम् । तथाच सति ततः पृथक् द्वैतं केन कल्येत् ? यदि च
 जीवत्वादिकल्लनानिमित्तमज्जानं ब्रह्माश्रयं स्यात्तदा देवदत्तवदज्जानतत्कार्य-
 दूःखादिभिर्ब्रह्मैव पीड्येतेवेति नापहतपाप्मत्वं तस्य स्यात् ।

किञ्चाज्जानं नामान्यथाज्जानम् ; तच्च सविशेषादेव ज्जानान्तरादनन्तरं
 अयमपि सविशेषं जायते । शुक्लत्वादिविशेषे हि बुद्धावधारुटे रजत-
 भावात् ।

सविशेषं ज्जानं न कदापि शुद्धं ब्रह्म विषयीकरोतीति सम्प्रति-
 पन्नम् । तर्हि कथमज्जानेन तद्विवर्तताम् ? सर्पगन्ध इव केतकीगन्ध
 इत्यादावपि केनचिदौग्र्यशैत्यादिवैशिष्ट्येनैव साम्यं मन्तव्यम् ।

किञ्च तदन्यथाज्जानमन्यस्य सद्भावेऽसद्भावे वा ? सद्भावे स्वतः सिद्ध-
 मेव द्वैतं ; किं कल्लनान्तरेण ? असद्भावे दग्धि खपुष्पद्रमापत्तिः स्यात् ।

अथाज्जानं जगच्च परम्परयानादिसिद्धम् । तेन पूर्वपूर्वजगदुत्त-
 रोत्तराज्जानस्य कारणं भविष्यति । संस्कारजन्यो भ्रमः पूर्वप्रतीतिमात्र-
 मपेक्षते ; प्रतीते सत्यां भ्रमव्यतिरेकादर्शनात् ।

तदस्य,—अज्जानेन जगत् जगताज्जानमिति परम्पराश्रयादि-
 प्रसङ्गात् । नैवम् अनादित्वाद् युज्यते दोष इति चेत् न, वक्ष्यमाणान्ध-

পরম্পরাদোষাৎ । যথাদ্বৈতশারীরককৃতৈব কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরমতং *
 দুষয়তোক্তম্—

বর্তমানকার্যবদতীতেষপি কার্যেষ্বিতরেতরাশ্রয়দোষা বিশেষাদক্ষ-
 পরম্পরাশ্রয়াপ্তেরিতিণ ।

ন তু কচিচ্ছথা দৃশ্যতে । স্বতঃ সিদ্ধশ্চৈব রজতশ্চান্যত্র ভানপ্রসিদ্ধেঃ
 তথাচান্যথানুমীয়তে । বিমতা জগৎপরম্পরা ন ভ্রমসিদ্ধা । অনাদিত এব
 পূর্বপূর্বভ্রমাবভাসিততন্মাত্রারোপেণৈব তথাস্বীকর্তুং শক্যত্বেন প্রসিদ্ধ-
 ভ্রমসিদ্ধশুক্লিরজতবৈলক্ষণ্যাৎ ।

যন্নৈবং তন্নৈবং যথা রজ্জু সর্পাদয়ঃ । ততো বিপক্ষানুমিতাবুপাধি-
 রেব পর্য্যবসিতঃ । কিঞ্চ জগদিদং কুত্রাপি স্বতঃ সিদ্ধশ্চৈব জগদন্তরশ্চা-
 রোপেণ ব্রহ্মণি স্মৃ রিতং ভ্রমজন্মত্বাৎ । যদেবং তদেবং যথা শুভ্রৌ রজত-
 মিতি তুষ্যতুশ্চায়ৈণ তথাস্বীকারেহপি জগদন্তরে সত্যত্বেন সাধিতে তৎ-
 সম্প্রতিপত্তিভঙ্গাদিদমেব সত্যত্বেন সাধিতস্তবতি ।

কিঞ্চ স্বপ্নানুভববদ্রজতানুভবশ্চাপ্যন্তরকালেহ্যনুবর্তমানত্বেনাব্যভি-
 চারিত্বাদদ্বৈতপ্রতিপত্তিস্ত কদাচিদপি ন স্যাদেব । পীতশঙ্খাদৌ তু কাচ-
 কামলাদিদোষা ন ভ্রমকল্পিতা ইতি তেষামপি সন্মতম্ ।† তদেবং
 জাগ্রৎসৃষ্টির্বিশ্বেশ্বরকৃতত্বেন ন জীবাঞ্জানমাত্রকল্পিতা তদ্বৎ স্বপ্নদৃষ্টিরপি
 ভবেদিতীশ্বরবাদিনামনুমানম্ ।

“সঙ্ক্ষে সৃষ্টিরাহ হি” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১] ইতি “নির্মাতারং চৈকে
 পুত্রাদয়শ্চ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।২] ইতিশ্রয়ভ্যাং জাগরবৎ পারমেশ্বর-
 সৃষ্টিত্বাৎ । তত্র দেশকালনিমিত্তাদীনাং কচিদসম্ভবেহপি “মায়ামাত্রং তু
 কাৎ স্নেয়ানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ” [ব্রহ্ম সূ ৩।২।৩] ইতিশ্রয়েন দুর্ঘটন-

* “লোকসৃষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেনাপরেণ কেনচিদীশ্বরেণ ক্রিয়তে ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোক্তপ-
 লভাতে ।—৩।৩।১৬ ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যে ।

† শরীরসম্বন্ধস্থ ধর্মাদর্শন্যোস্তৎকৃতস্য চেতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাদক্ষপরম্পরৈবৈবা অনাদিত্ব-
 কল্পনা ।—১।১।৪ ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্ ।—“যথা অন্ধেন নীরমানা অন্ধাঃ পতন্তি তদ্বৎ” ।

১ । দৃশ্যতে দৃষ্টান্তোহয়ং ত্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে ।

घटनाकर-गाया नाम परमात्मशक्तिविलासत्वात् । “सूचकश्च हि श्रुतेराच-
क्षते च तद्विदः” [ब्रह्म सूः ७।२।४] इतिन्यायेन भाविसत्यार्थसूचकत्वे
कचिदोषधिमन्त्रादिप्राप्तिदर्शनेन सूचकसत्यत्वे च सिद्धे सत्यताप्रत्यय-
नात् । “पुरुषं कृषदन्तं पश्यति स चैनं हन्ति” इति साक्षात् स्वप्नदृष्ट-
कर्तृकहननश्रवणात् ।

“पराभिधानात् तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो” [ब्रह्म सूः
७।२।५] इतिन्यायेन तत्र जीवस्यासामर्थ्यादत एव कर्तृश्रुतेर्भाङ्गत्वात्
स्वप्नसृष्टिरपि जागरवत् पारमेस्वर्यी सत्या चेति च तेषां श्रोतमतम् ।
श्रीरामानुजचरणशैचवमाहः—“स्वप्ने च प्राणिनां पुण्यपापानुष्ठानं
भगवतैव तत्रैवपुरुषमात्रानुभाव्याः तत्रैकालावधानाः तथाभूताश्चार्थाः
सृज्यन्ते । तथाच स्वप्नविषया श्रुतिः—

“न तत्र रथा न रथयोगान् पश्यान् भवन्ति । अथ रथानुथयोगान्
पथः सृजते” [वः आः ७।७।१०] इत्यारभ्य “स हि कर्ता” [वः आः
७।७।१०] इत्यन्ता । यद्यपि सकलेतरपुरुषानुभाव्यतया तदानीं न
भवन्ति । तथापि तत्रैवपुरुषमात्रानुभाव्यतया तथाविधानर्थान् ईश्वरः
सृजति । स हि कर्ता । तस्य सत्यसङ्कल्पशास्त्रार्थशक्तैस्तद्दृशं कर्तृत्वं
सम्भवतीत्यर्थः ।

“य एष स्वप्नेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्दिशति ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवायुतमुच्यते ।

तस्मिन्लौकाः श्रिताः सर्वे तद् नान्त्येति कश्चन ॥”

[कठ उः २।५८]

इति च । सूत्रकारोऽपि “मायामात्रस्तु काँस्त्रेन” [ब्रह्म सूः ७।२।७]
इत्यादिना जीवस्य काँस्त्रेनाभिव्यक्तस्वरूपत्वादीश्वरस्यैव सत्यसङ्कल्पशक्ति-
विलासमात्रमिदं स्वाप्निकवस्तु ज्ञातमिति व्याचष्टे । “तस्मिन् लोकाः”
इत्यादिश्रुतेः । अपरकालादिषु शयानस्य स्वप्नदृशः स्वदेहेनैव देशान्तर-
गमनराज्याभिषेकशिरश्छेदादयश्च पुण्यपापफलभूताः शयानदेहस्वरूप-
संस्नानं देहान्तरसंस्तोपपद्यन्ते” [श्रीभाः वेः कोः १ ख]

৮৪-৮৫ পৃ:] ইতি। যুক্তা চ পরমাঙ্গন এব স্বপ্নসৃষ্টিঃ। জাগ্রৎ-
 স্বপ্নাদিভেদাখিলশ্চৈব প্রপঞ্চস্য জন্মাদিকর্তৃত্বেনোৎসর্গিকসিদ্ধেঃ। যেবাং
 বা মতে স্বসঙ্কল্পমাত্রমূর্ত্তয়ঃ স্বপ্নপদার্থাস্তন্মতাভ্যুপগমবাদেনাপি সূত্রকৃতা
 “বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিব” [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।২৮] ইত্যনেন জাগ্রৎ-
 পদার্থা ন দৃষ্টান্তসাধ্যাশ্চাভাবা ইতি ব্যাখ্যাতম্। এবং “নৈকশ্মিন্ন-
 সম্ভবাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৩১] ইত্যনেন জগতোহপি যুগপৎ সত্ত্বা-
 সত্ত্বাভ্যামনির্বিচনীয়ত্বঞ্চ নিষিদ্ধম্। কিঞ্চ যদি সর্বমেব দ্বৈতজাতং
 জীবাঙ্গানকল্পিতং স্যাৎ জীবস্বরূপঞ্চ ন ব্রহ্মণোহন্যৎ, ততো বস্তুতঃ
 সর্বজ্ঞাশ্চভিমানী কশ্চিদীশ্বরো নাগান্যো নাস্তি। কিন্তু স্বাণো পুরুষবৎ
 স্বস্বরূপ এবেশ্বরঃ কল্পাতে; স্বাপ্নিকরাজবদ্বা। তর্হি স্বাণুপুরুষাদি-
 বদীশ্বরভিমানিনস্তদানীমপ্যভাবাৎ। তদা তস্য জীবাগোচরত্বেন পুরুষা-
 ঙ্গানকল্প্যমানত্বস্বাপ্যদর্শনাদনুমানসিদ্ধত্বাৎ সম্প্রতিপত্তেঃ, শাস্ত্রে কগম্যত্বা-
 ভ্যুপগমাচ্চ, যানি “জন্মাশ্চ যতঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।২] ইত্যাদীনি
 সূত্রানি, যানি চ তদ্বিষয়বাক্যানি তানি প্রলাপরূপাণ্যেব স্মাঃ।

তত্র তত্র সর্বজ্ঞত্বসর্বশক্তিভেদে বিনা জীবপ্রধানয়োর্বিচিত্রশ্রষ্টৃত্বাদিকং
 ন সম্ভবতীতি দর্শিতা যুক্তয়শ্চোপহস্যেরন্।

তথা যদি জীবাঙ্গানেনৈব ভেদোৎপত্তিঃ স্মাত্তদা “ইতরব্যাপদেশা-
 দ্বিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২১] ইতি জীবকর্তৃকসৃষ্টৌ
 দোষারোপোহপি ন ঘটতে।

তত্র “অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২২] ইতি সিদ্ধান্ত-
 সূত্রমপ্যপার্থমেব স্যাৎ—“সংজ্ঞামূর্ত্তিক প্তিস্ত ত্রিবৎকুর্ক্বত উপদেশাৎ”
 [ব্রহ্ম সূঃ ২।৪।১৭] ইত্যেয স্মায়স্ত জীবাকর্তৃকত্বং স্থাপয়তি।
 তথা তন্মত এব “জগদ্বাচিত্বাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।৪।১১] ইত্যা-
 দয়শ্চ।

“এষ সর্বেশ্বর এষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানাং সম্ভেদায়” [বৃঃ
 আঃ উঃ ৪।৪।২২] ইতি।

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদেদেশেজ্জুন তিষ্ঠতি” [গীতা ১৮।৬০]

इत्यादिषु तु जीवाज्ज्ञानप्रवर्तकत्वेन प्रसिद्धो यज्जेश्वरस्तस्य जीवाज्ज्ञान-
कल्पितत्वमयुक्तमेव । किञ्च भेदमात्रस्य स्वाज्ज्ञानकल्पितत्वेन शास्त्र-
स्यापि तथात्वे सति स्वप्नप्रसन्नतादिवत् तस्यात् यथार्थज्ञानोत्पत्तेर-
सम्भावनाया न तत्र कश्चिद् प्रवर्तेत ततः स्वप्नप्रलापविश्रामात् स्यात्-
प्रेक्षित-तर्कविश्राम एव वरमिति वेदोच्छेदप्रसङ्गः, तर्काप्रतिष्ठानाद-
निर्मोक्षप्रसङ्गश्च इत्यलमिति विस्तरेण ।

तदेवं न विवर्तनावकाश इति परिणाम एव शिष्यते । तस्य च लक्षणं

परिणामवादः । “तद्ब्रूतो ह्यनुथाभावः परिणामः” इति “उपसंहार-

दर्शनाच्चेति चेन्न स्वीरवद्वि” [ब्रह्म सूः २।१।२४]

इति “देवादिबदपि लोके” [ब्रह्म सूः २।१।२५] इत्यादिषु सूत्रेषु तन्मत-
व्याख्यानैः स एव हि दृश्यते । पुनश्च तदनन्तरमेव “कृत्स्नप्रसक्ति-
निरवयवत्वशक्यकोपो वा” [ब्रह्म सूः २।१।२६] इत्यनेन श्रुलावर्त-
मेव परिणामं चालयित्वा “श्रुतेस्तु शक्यमूलत्वात्” [ब्रह्म सूः २।१।२७]
इत्यनेन स्थापयति । “भगवानिति” च दृश्यते ।

तत्र पूर्वस्यार्थः—“निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्” [श्वेताश्व ७।१२]
इत्यादिषु “ब्रह्मणो निरवयवत्वेन प्रसिद्धत्वादिकदेशासम्भवे सति कृत्स्नस्यैव
परिणामे प्रसक्ते मूलोच्छेदः प्रसज्येत” । द्रष्टव्यातोपदेशानर्थक्यञ्च ।
अज्ज्ञादिशक्यकोपश्च । सावयवत्वे च मन्त्रमाने निरवयवत्वशब्दा व्याकु-
प्येयुः । अनित्यत्वप्रसङ्गश्चेति ॥ अथोत्तरस्यार्थः । तुशब्देन पूर्वपक्षं
परिहरति । न खल्वस्यपक्षे कश्चिद्दोषः । श्रुतिसिद्धास्तिनो हि वयं ।
श्रुतिश्च स्वशब्देरेव यदुच्यते तदेव मूलत्वेन बहति नतु तर्केण यं
सेत्स्यति ।* अपौरुषेयत्वेन स्वतः प्रामाण्यात् परमालौकिकवस्तु-
प्रतिपादनपरत्वाच्च । तथाच पौराणिकाः पठन्ति—

“अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तुर्केण योजयेत् ।

प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यासु लक्षणम्” इति ॥

* “निष्कलम्” इत्यारम्भे “नान्त्यास्यपक्षे कश्चिद्दोषः” इति पर्यास्तानि वाक्यानि २।१।२६-२७

শ্রুতিশ্চ—“পরাক্ষি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্ম্যাৎ পরাঙ্ পশ্চতি”
[কঠ উঃ ৪।১] ইতি ।

“ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কে ন স্মৃতির্ন বেদো হেবৈনং বেদয়তি” ইতি
“ঔপনিষদং পুরুষং” [বৃ আঃ উঃ ৩।৯।২৬] ইতি চ । ইদন্তত্বসন্দর্ভে চ
বিস্তারিতমস্মি । তস্মান্নিরবয়বত্বেহপি ন কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ । যথৈব হি
ব্রহ্মণো জগদ্ভূৎপত্তিঃ শ্রয়তে তথা বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোহবস্থানং
শ্রয়তে ।

“অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” ইত্যাদৌ দৃশ্যতে চ ।

মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণেষু দেবাদিভ্যোহপ্যবিকৃতেভ্য এবৈশ্বর্য-
যোগবিশেষাৎ বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি চ
জায়ন্ত ইতি চ । ন চান্তদুপাদানানি তানি মন্তব্যানি । দৃকং সন্নিহিতং
পরিত্যজ্যাদৃক্টা সন্নিহিতকল্পনাগৌরবাপত্তেঃ ।

অতএবোক্তম্ । “দেবাদিবদপি লোকে” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৫] ইতি ।
শরীরমেব হুচেতনং দেবাদীনাং শরীরাদিবিভূত্যাংদেবরূপাদানমিতি শঙ্কর-
শারীরকভাষ্যে লিখিতম্, অতএব তানি মায়িকানীতি চ ন মন্তব্যানি ।
তৈঃ স্বসৈব বিহারায় ক্রিয়মাণত্বাচ্চ । মায়িনাং হি স্বমায়ারচিতানি
মিথ্যৈব স্ফুরন্তীতি তস্মৈ তৎসৃষ্টিরযুক্তাস্মাৎ ।

শঙ্করশারীরকেহপি “আত্মনি চৈবম্” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৮] ইত্যত্র
সূত্রে দেবাদিষু মায়াব্যাдиষু ইতি মায়াব্যাदिভ্যো দেবাদয়ঃ পৃথক্ পঠিতাস্ত-
স্মাদ্বেবাদিবদচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিতসৈব পরিণামঃ ।

প্রসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নানাদ্রব্যানি
প্রসূতে ইতি ।

নস্বিখং কেনচিৎক্রপেণ পরিণমেৎ কেনচিদবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদ-
কল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যতে [পূঃ পঃ] । তত্রাপ্যাহ—ভবত্বিদমপি
যতঃ “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৭] ইতি নিরবয়বত্ব-
সাবয়বত্বয়োর্বিবরুদ্বয়োঃপি ধর্ময়োঃ শ্রয়মাণত্বাৎ । তথৈবমপ্যচিন্ত্যঃ
স্বভাবস্তস্মিন্ বর্তত এবেতি । যথা “নিফলং নিক্রিয়ং শাস্তম্” ইত্যাদি

“তদেতদ্ ব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টাদশকলং ষোড়শকলম্” [ছাঃ উঃ ১৩।১৮।২] ইত্যাদি চ। ইথমেব চাগ্রে “বিকরণত্বান্নোতি চেৎ তদ্বুক্তম্” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।৩১] ইত্যত্র সূত্রকারস্তদ্বুক্তগিত্যানেন “ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” [শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইত্যাদিপ্রমাণকং করণরাহিত্যং স্বাভাবিক-জ্ঞানাদিকঞ্চ ব্যক্তবান্। এবমেব পৈঙ্গীশ্রুতিরপ্যুদাহতা—“যোহসৌ বিরুদ্ধোহবিরুদ্ধঃ” ইত্যাদিকা। পুরাণঞ্চ—“যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্বশক্তি-নিলয়ে মানানি নো মানিনাম্” ইতি।

ন চেৎং সাবয়বত্বে নানিত্যত্বং মন্তব্যম্—তাদৃশবৈলক্ষণ্যাৎ সর্ব-কারণত্বাৎ শ্রুতিশব্দমূলাদেব নিত্যত্বাচ্চ। তদ্বুক্তং মাধবভাষ্যে। “সম্বন্ধা-নুপপত্তেশ্চ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৩৮] ইত্যত্র।* বিধোস্ত শ্রুতৈব্য সর্বে বিরোধাঃ পরিহতাঃ। “যদাত্মকো ভগবাৎস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ” ইত্যাদি “বুদ্ধিমত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে” ইত্যাদি, “সদেহঃ স্নগন্ধশ্চ” ইত্যাদিকয়া।

তস্মাদচিন্ত্যয়া শব্দ্যা নিরবয়বং সাবয়বঞ্চ ব্রহ্ম তথৈব পরিণামগানমপি নির্বিকারমেব তিষ্ঠতীতি শ্রৌতিসিদ্ধান্তঃ।

তস্মাৎ “তদ্বতোহন্থথাভাবঃ পরিণামঃ” ইত্যেব লক্ষণং, ন তু তদ্ব-শ্চেতি। দৃশ্যতে চাপি মণিমল্লমহৌষধিপ্রভৃতীনাং তর্কালভ্যং শাস্ত্রৈক-গম্যমচিন্ত্যশক্তিভ্বম্। তস্মান্নাসম্ভাবনীয়মপি। তথাচ সর্বেষামেবা-চিন্ত্যশক্তিকজগদ্বস্তনাং মূলকারণস্য তস্মাবিচিন্ত্যশক্তিত্বে স্তরামেব লক্কে শ্রুতিদৃষ্টযুগপদ্বিকারাবিকারাদীনাং সাধনায় তাদৃশশক্তিহীনানাং শুক্ত্যাদীনাগিব বিবর্তঃ সমাপ্রয়িতুমযুক্ত এব। তথোক্তং শঙ্করশারীর-কেহপি “পত্ন্যরমামঞ্জস্রাৎ” ইত্যধিকরণে “আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদি-স্বরূপং নিরূপয়তি। “নাবশ্যন্তস্য যথাদৃষ্টং সর্বমভূপগন্তব্যম্” [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৩৮] ইতি। সর্বতোহপ্যাশ্চর্য্যশক্তিভ্বং তস্য তদনন্তরসূত্রে “আত্মনি চেবং বিচিত্রাশ্চ” [ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৮] ইত্যত্র শ্রীমধ্বাচার্যৈরুদাহতম্—

* উক্ততোহয়মংশঃ “অন্তবস্তুমসর্বজ্ঞতা বা” [ব্রহ্মসূত্র ২।২।৪১] ইত্যত্র মাধবভাষ্যে উপলভ্যতে ন তু “সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ [ব্রহ্মসূত্র ২।২।৩৮] ইতি সূত্রভাষ্যে।

“বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো
ন চাত্মেধাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ ।
একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
সর্বান্ দেবানেক এবানুবিক্টঃ ॥” ইতি

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদীতি । ততশ্চ সূত্রকারেণাপি শাস্ত্রে কগম্যত্বমেবাসী-
কুর্ব্বতা শুক্তিরজতবৎ পুরুষদৃক্যবগম্যত্বং নিরাকৃত্য প্রকরণসিদ্ধঃ পরিণাম
এব দৃঢ়ীকৃতঃ ।

দৃশ্যতে চ “যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে” [মুণ্ডক উঃ ১।১।৭] ইত্যাদিষু
বহুশ্বেব পরিণামপ্রক্রিয়ৈব ।

“ইন্দ্রো গায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” [ঝঃ আঃ উঃ ২।৫।১৯] ইত্যত্রাপি
গায়াশব্দস্য শক্তিগাত্রবাচ্যত্বান্ন দোষঃ ।

ন চ পরিণামপ্রতিপাদনে ফলং নাস্তীতি বাচ্যম্ । পরমাত্মনস্তাদৃশ-
মহিমজ্ঞানোখভক্ত্যা এব পরমপুরুষার্থতাসম্প্রতিপত্তেঃ ।

“যং বৈ দেবা নমস্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ” [নৃসিংহ পৃঃ ভাঃ ২।৪]
ইত্যাদৌ ।

তস্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ইতি । তদেতৎ
সংক্ষেপেণ দর্শিতং তত্রৈত্যাदिনা । অত্র পরিণামবাদে সোপপত্তিকা চ
শ্রুতিরবলোক্যতে—

“বাচারস্তগং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈতেষ্যেব সত্যম্ ।”

[ছাঃ উঃ ৬।১।৪] ইতি ।

অয়মর্থঃ—বাচয়া বাচা আরস্তগনারস্তো যস্য তৎ । বাচয়া আরভ্যতে
যত্তদ্বিতি বা । যৎকিঞ্চিৎবাচারস্তগন্বাচ্যম্ তৎ সর্বমেব দণ্ডাদীনামপ্যন্যত্র
সিদ্ধত্বাৎ ।

‘বিকারো নামধেয়ং’ বিকার এব নামৈব নামধেয়ং স্বার্থে ধেয়ট্ ।
স চ ঘটাদির্বিবিকারো মৃত্তিকৈব । মৃত্তিকাদিকমেব দণ্ডাদিনা নিমিত্তে-
নাবিভূতাকারবিশেষঃ ঘটাদিব্যবহারমাপণ্ডত ইতি । ততো ন পৃথ-
গিত্যর্থঃ । ইত্যেব সত্যমিতি । ন তু শুক্তিরজতাদিবদ্বিবর্তঃ । নতুবা

शुक्तेः सकाशात् स्वतोह्यत्र सिद्धं रजतमिव भिन्नमित्यर्थः । वाक्यास्तो-
पदिक्तश्लेषातिशयस्य समुदायाद्युत्थात्, कथमसतः सञ्जायेतेत्यादिवत् ।
अत्रापि श्रुत्येवेतरमताक्षेपः । तदेवम् 'इति' शब्दस्यापि सार्थकता ;
न तु मूर्तिकैव तु सत्यमिति व्याख्यानं, न ह्यत्र विकारत्वे कारणाभिन्नत्वे च
विधेये वाक्यभेदः ।

प्रथमस्यानुवादेन द्वितीयस्य विधानात् तत्तत्तानुवादेनापि सिद्धविधेयत्वा-
वधारणादुभयत्र मूर्थेव प्रतिपत्तिरिति । अत्र मूर्तिकशब्देनेदं लभ्यते—
यथा सर्वतोऽपि कार्याकारणपरम्परतोऽर्वाक् चेतनसर्कोपलभ्य-
मानत्वस्य मृग्यस्य तद्विकारत्वमेव प्रत्यक्षीक्रियते—न तु तद्विवर्तत्वम् ;
तथा तत्प्रोक्तशब्दानां मृदादिवस्तूनामनुमेयम् ।

इथमेवोक्तमेतत्प्रकारकारकमेव सत्यमिति ।

अत्र विकारादिशब्दस्य साक्षादेवावस्थितत्वाद्विवर्ते तात्पर्यव्याख्यानं
कर्ममेवेत्यप्यनुसङ्गेयम् । तदेव सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुरूपशुद्धजीवाव्यक्तशक्ते-
रेव तस्य कारणत्वादित्येतदयुक्तम् ।

यतः "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" [छाः उः ७।२।१] इत्यात्रापि
इदमा तत्तच्छक्तिमत्त्वं स्पर्शम्, प्रागप्यस्तित्त्वेन निर्दिक्तं कारणत्वं साधयितुम् ।

अतो भगवदुपादानत्वेऽपि सञ्जातश्लेषापादानत्वेन चिदचितोर्भगवत्तत्त-
स्वभावसङ्करः । यथा लोके शृङ्गत्वं तु सञ्जातोपादानत्वेऽपि चित्रपटस्य
तत्तत्प्रदेश एव शौरादिसम्बन्ध इति कार्यावस्थायामपि न वर्ण-सङ्करः ।
तथा चिदचिदभगवत्सञ्जातोपादानत्वेन कार्यावस्थायामपि भोक्तृ-
भोग्यत्वनियन्तृत्वनियम्यत्वात्सङ्करः ।

अतः "सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्" [छाः उः ७।१।१] इत्यादिक-
मविरुद्धम् ।

तदेतदेवोक्तम् सूत्रकारेण "भोक्तृपक्षेणविभागश्चेत् श्लोक-
वत्" [ब्रह्म सूः २।१।१०] इति ।

अतः कार्यावस्थः कारणावस्थश्च सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशक्तिः परमपुरुष
एव,—कारणात् कार्यास्थानत्वात् ।

অনন্যত্বঞ্চ বাচারম্ভগমিত্যাदिभिः सिद्धम् । तथाहि—एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायामुच्यते । यथा—“सौमैयकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृग्यं विज्ञातं श्यां । वाचारम्भगमित्यादि” [छाः उः ७।१।४] ।

एकशैव सङ्कोचावस्थायाम् कारणत्वं,—विकाशावस्थायाम् कार्यत्वमिति । विकारोऽपि मूर्तिकैव । ततः कारणविज्ञानेन कार्य-विज्ञानमन्तर्भाव्यत इत्येवं परमकारणे परमात्मन्यपि ज्ञेयम् । तदेतदारम्भशब्दलक्ष-मनन्यत्वमेव ।

“ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্” [ছাঃ উঃ ৬।৮।৭] ইত্যাদিশব্দা অপি বদন্তি । “মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্” [ঝঃ আঃ উঃ ৪।৪।১৯] ইত্যাদিকঞ্চ সঙ্গতমেব । তদেবং কারণশৈব ধৰ্ম্মবিশেষঃ কার্যত্বং ন তু পৃথক্ তদন্তি ।

तस्य कारणनैरपेक्षेयानवस्थानादिति पुनर्दर्शयति—“अपागादग्ने-रग्निश्चाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्” [छाः उः ७।४।१] इति । अत्र रूपत्रयं सूक्ष्मरूपतेजोवन्न लक्षणव्यक्तां स्वतन्त्र-मग्नेरग्नित्वं न निरूपणीयमस्तीत्यर्थः । न त्वसत्यमेवेति बल्लव्यम् । सत्कार्यता-सम्प्रतिपत्तेः सर्वकारणस्य परमात्मनः सर्वदैव व्यतिरेकासम्भवात् । तस्मात्तस्मिन् विश्वस्य स्थूलतया सूक्ष्मतया वा नित्यं भवद्रूपत्वमस्त्येव* । तथा च श्रुतिः—“यद्भूतं भवत्तु भविष्यत्” इति । तथा “सद्वाचावरस्य” [ब्रह्म सूः २।१।१६] इत्यनन्यत्वान्यस्योपसृतेषु । अतो यदा कारणमस्ति तदा कार्यमप्यास्ति । इत्थमेव “भावे चोपलक्षेः” [ब्रह्म सूः २।१।१५] इति सूत्रान्तरं व्याख्येयम् ।

अस्य सूत्रस्य कारणभाव एव कार्यभावोपलक्षिरिति विवर्तवादिनां व्याख्याने तु मूर्तिकभाव एव घटोपलक्षिवत् शुक्तिभाव एव रजतोपलक्षे-रावश्यकत्वं चिन्त्यम् । वणिधीथ्यादौ तदभावेऽपि रजतदर्शनात् ।

ननु, कारणं विना कार्यं निरूपयितुं न शक्यम्,—तन्नून् विना पटो नाम वस्त्रिव ।

* उगवद्रूपत्वमिति पाठान्तरम् ।

সত্যম্ ; তথাপি আতান-বিতান-বৈশিষ্ট্যশ্চোপলভ্যমানত্বাৎ, উপলক্ষে চ বৈশিষ্ট্যে স্বাবিভূতেন তেনৈব কেবলেভ্যঃ স্বেভ্যো' বিলক্ষণাঃ পটতয়াবিভবন্তীতি কারণাৎ কার্যশ্চানন্যত্বং ন চ কারণবহুমাত্রমিতি প্রত্যক্ষীক্রিয়ত এব ।

ইৎং প্রত্যক্ষমেবানন্যত্বস্যোপলভ্যমানত্বাৎ “ভাবে চোপলক্ষেঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১৫] ইত্যত্র ভাবাচ্চোপলক্ষেরিতি কেচিৎ পঠন্তি । উপলন্তনস্য বিগ্ৰহমানত্বাদিত্যর্থঃ ।

তস্মাৎ কার্যশ্চাপি সত্যত্বং ন তু মিথ্যাত্বম্ । যত্র মিথ্যাত্বং তদপি আত্মপরমাত্মনোরধ্যস্তত্বমেব । লোকেহপি শুভ্রাবধ্যস্তত্বমেব রজতস্য মিথ্যাত্বমুচ্যতে । স্বতঃ সত্যত্বাৎ খপুস্পাদেরনধ্যাস্যত্বাচ্চ ।

ননু, তৎ সত্যং স আত্মতিকারণস্য সত্যত্বাবধারণাৎ বিকার-জাতস্যাসত্যত্বমুক্তম্ ।

ন, অবধারকপদাভাবাৎ । প্রত্যুত তসৈকম্য সত্যত্বমুক্তা তদ্ব্যখ্য সর্বশ্চৈব সত্যত্বমুপদিশ্যতে । রজতং ন শুভ্রাখং কিন্তু তস্মিন্নধ্যস্তমেব । বিবর্তবাদশ্চ পূর্বমেব পরিস্কৃতঃ ।

তস্মাদ্বস্তনঃ কারণত্বাবস্থা কার্য্যাবস্থা চ সত্যৈব । তত্র চাবস্থা-যুগলাত্মকমপি বস্তুবেতি কারণানন্যত্বং কার্য্যস্য । তদেতদপ্যুক্তং সূত্রকারেণ “তদনন্যত্বমারম্ভগশব্দাদিভ্যঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১৪] ইতি ।

অত্র চ তদনন্যত্বমিত্যেবোক্তং ন তু তন্মাত্রসত্যত্বমিতি ।

কার্য্যস্যাসত্যত্বং ন তন্মতং তদেতৎ সর্বসম্বাদেন তদনন্যত্বপ্রকরণ-মারভ্যতে ।

“তত্র শব্দেঃ, শক্তিমদব্যতিরেকাৎ” [যুঃ ৬০] ইত্যাদিনা ষষ্টিতম-বাক্যাভাসেন ।

অথ টীকাদর্শিতং খণ্ডনানুগতবিবর্তবাদত্বমনন্যত্ববাদব্যখ্যান্যর্থমিতুং ষষ্টিতমবাক্যাদিকমাত্মসময়ম্—

তত্রানন্যত্বে যুক্তিং বিয়ুগোতীতি ।*

অথ চতুরশীতিতমবাক্যব্যাখ্যান্তরমেবং বিবেচনীয়ম্—

তদেবং পরিণামাস্তীকারেণ বিশ্বস্য সত্যত্বং সাধিতম্ । তত্র কার্য-
 কারণয়োরনন্যত্বং দর্শিতম্ । বিবর্তবাদনিষেধেনাভেদশ্চ পরিহৃতঃ ।

অত্র কেচিদ্ধদন্তি—

অত একসৈব বস্তুনোহবস্থাভেদেন কারণত্বং কার্যত্বক্ষেত্যবস্থাভ্যাং
 ভেদাৎস্তুনা ত্বভেদাত্তয়োর্ভেদাভেদৌ । এবং সর্বেষামেব বস্তুনাং ভেদা-
 ভেদাবেব । সর্বত্র হি কারণাত্মনা জাত্যাাত্মনা চাভেদঃ । কার্যাত্মনা
 ব্যক্ত্যাাত্মনা চ ভেদঃ প্রতীয়তে । যথা মৃদয়ং ঘটঃ । যশো গৌরীতি ।

অত্র যুক্তিবেশেষাশ্চ ভাস্করমতাদৌ দ্রষ্টব্যঃ ।

অন্যে বদন্তি—ন তাবৎ কার্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ,—যত আকার-
 বিশেষরূপায়া এবাবস্থায়াঃ কার্যত্বং ন মৃদঃ । তস্যাঃ পূর্বসিদ্ধত্বাৎ ।

অতএব নাকারবিশেষবিশিষ্টায়া অপি তস্যাঃ কার্যত্বম্ । ঘটত্বস্ত
 বিশিষ্টায়া এব । তৎকার্যকরত্বতৎপ্রতীতিতচ্ছব্দপ্রয়োগাণাং তস্যামেব
 দর্শনাৎ ।

অতো ঘটস্য কার্যত্বং, কার্যস্য ঘটত্বং প্রাচুর্যাদেব ব্যপদিশ্যতে ।
 তদেবং তদবস্থায়া এব কার্যত্বে সিদ্ধে কারণত্বমপি পরম্যাস্তদবস্থায়া এব
 ভবিষ্যতি । ততশ্চ কার্যকারণয়োস্তদ্রূপাবস্থাদ্বয়াদ্রয়স্য^১ বস্তুনশ্চ
 ভিন্নত্বমেব । তয়োরনন্যত্বং তু ঘটাদিলক্ষণবিশিষ্টবস্তুপেক্ষয়ৈব—ন তু,
 প্রত্যেকবস্তুপেক্ষয়া । তথা পরস্পরং কার্য্যাণামপি ন ভিন্নাভিন্নত্বং
 প্রতীয়তে প্রত্যেকং বৈলক্ষণ্যাৎ । তথা ব্যক্তিগতভেদো জাতিগত-
 শ্চাভেদ ইতি নৈকশ্চ দ্ব্যাত্মকতা । তদাকারদ্বয়াদ্রয়ং বস্তুস্তরমস্তীতি
 ত্রিতয়াভ্যুপগমেহপি স এব দোষঃ,—অনবস্থাপাতশ্চ,—তস্মাদ্ভেদ এব ।

* বিশেষো জাতব্যশ্চেৎ পরমাত্মসন্দর্ভৌ দ্রষ্টব্যঃ ।

১। কষুগ্রীবাণ্ডবয়বযোগাৎ ।

২। অবিকৃতমৃদবিশেষস্ত ।

তত্ত্বমস্বাদাবভেদনির্দেশস্ত ব্যাখ্যাত এষ। অত্র ভেদসিদ্ধান্তে যুক্তি-
বাহুল্যঞ্চ ন্যায়দর্শনাদৌ দ্রষ্টব্যম্।

অতো ভেদাভেদবাদৌ বিশিষ্টবস্তুপেক্ষয়ৈব প্রবর্তিতাম্। অভেদবাদশ্চ
বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি।

অপরে তু “তর্কীপ্রতিষ্ঠানাং” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১১] ভেদেহপ্যভেদেহপি
নির্মর্ষ্যাদদোষদন্তুতিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ

তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধ-
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদঃ।

য়ন্তোহচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বন্তি। তত্র বাদর-
পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে চ। মায়াবাদিনাং
তত্র ভেদাংশো ব্যবহারিক এষ প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-
জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এষ। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে
চেত্যপি সার্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে হ্চিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তি-
ময়ত্বাদিতি।

অথ চতুরন্তরশততমবাক্যানন্তরং চতুর্ক্যূহবিচারে চৈবং বিবে-
চনীয়ম্,—ভগবদ্বাস্তদেবয়োরেকত্বম্। পুরুষশ্চৈব বা নিরুপাধেরবস্বা

বাস্তদেবঃ। স এষ হি পরমাত্মেতি পাক্ষরাত্ত্রিকাদয়ঃ।

চতুর্ক্যূহবিচারঃ।

অয়ং রক্তঃ শ্যামো গৌরশ্চ কচিৎ চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বে-
নোপাসনাবিশেষে নির্দিষ্টশ্চ। পুরুষশ্চ সঙ্কর্ষণাদয়ো ভেদাঃ।

তত্র সঙ্কর্ষণে মহাসমষ্টিজীবন্ত প্রকৃতেশ্চ নিয়মনং সৃষ্ট্যাগ্ধর্থং
করোতি। রুদ্রাধর্ম্মমসর্পদৈত্যাদীনাং চাংশেন সংহারমাত্রার্থম্। অয়ং
শুক্লোহহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃত্বেনোপসনাবিশেষে নির্দিষ্টঃ। অশ্বেবাংশঃ শেবা-
বিষ্টঃ। অথ প্রত্নম্নঃ সূক্ষ্মব্রহ্মাণুনিয়মনং স্থূলকার্যোৎপত্ত্যর্থং করোতি।

ব্রহ্মপ্রজাপতিস্মররাগিণাং চাংশেন বিসর্গমাত্রার্থম্। অয়ং গৌরঃ
শ্যামো বা পূর্ববদ্ বুদ্ধ্যাধিষ্ঠাতৃত্বেনোপাস্তঃ। অশ্বেবাংশঃ কামাবিষ্টঃ।

অথানিরুদ্ধঃ স্থূলব্রহ্মাণুনিয়মনং ব্রহ্মাণ্যবির্ভাবনস্বথসৃষ্ট্যাগ্ধর্থং
করোতি। ধর্ম্মমনুদেবভূভুজাং বিষ্ণুরূপেণ স্থিতিমাত্রার্থম্। অয়ং শ্যামঃ
পূর্ববগ্নমস্ত্যপাস্তঃ। মোক্ষধর্ম্মে তু মনসি প্রত্নম্নঃ, অহঙ্কারেহনিরুদ্ধ ইতি।

पांश्वरात्रिकमतकै० त० । एते परमवैकुण्ठावरणश्च । अपि पाद्मादौ मताः । [द्रष्टव्यश्चात्र पद्मपुराणोत्तरखण्डे २१ अध्यायः ।]

प्रपञ्चे एवैते जलारुतिस्त्ववेदवतीपुरे सत्याङ्गिद्वारकादिषु विराजन्ते । यत्र पञ्चरात्रादौ सङ्घर्षणादयो जीवमनोहङ्कारतया श्रयन्ते, तत्र न ते जीवादय इत्येवाभिप्रायम् । किन्तु तत्रदधिष्ठातृत्वेनोपास्यत्वाभिप्रायमेव सर्वत्र तेषां वासुदेवतुल्यत्वान्मानां, तुल्यत्वे चाप्यपत्तिर्दीपपरम्परावत् ।* अथ चाप्यपत्तिस्तत्राभिर्भावावैर्धेव । तथाप्याधिक्यं वासुदेवे आदिति चेत्, अस्तु साम्योक्तिस्त्र्यंशांशिनोरैकतापत्ति एव स्यात् । यथोक्तम्,—

“सोहच्युतोहच्युततेजाश्च स्वरूपं वितनोति वै ।

आश्रित्य वासुदेवकं तस्मै मेघो जलं यथा ॥” इति ।

अनन्तब्रूहे चतुर्दशतमत्रसंख्यामुखात्त्रापेक्षयेत्यपि मन्त्रव्यम् ।

तस्मात् शुद्धैवैषा पांश्वरात्रिकी प्रक्रिया ।

ननु पञ्चरात्रे बहुविधो विप्रतिषेध उपलभ्यते-
पञ्चरात्रमतसमर्थनम् ।

इनुण्ड्यादीनामेकवस्तुत्वादिलक्षणः ।

“ज्ञानैश्वर्याबलतेजांसि गुणा आत्मान एव ते भगवन्तो वासुदेवाः” इत्यादिदर्शनात् । वेदविप्रतिषेधश्च भवति । चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयो न लक्ष्मी शान्धिल्य इदं शास्त्रमधीतवानित्यादि वेदनिन्दादर्शनादिति चेन्न—

तत्राद्यः पक्षः शक्तिशक्तिमतोरभिन्नवस्तुतास्वीकारेण पूर्वमेव निरस्तः । भेदमतेऽपि विशिष्टैश्वर्य भगवत्स्वरूपत्वान्न दोषः । अन्तेऽपिदं क्रमः न तत्र वेदनिन्दनमायाति । किं तर्हि वेदस्य “किं विधत्ते किमाचरे” [श्रीभाग १.१.२ १।४२] इत्यादिन्यायेन दूर्बोधत्वं पञ्चरात्रस्य समाससंगृहीतस्फुटतदर्थसारत्वात् स्वबोधव्यमित्येवायाति, स्मृतिपुराणानामप्येवंगुणता पठ्यते । यथा स्कान्दप्रभासखण्डे—

“यत्र दृक्त्वं हि वेदेषु तद्दृक्त्वं स्मृतिषु द्विजाः ।

उभयोर्यत्र दृक्त्वं तत्पुराणे प्रगीयते ॥

* मंसकुश्मादि यद्वरूपमवतारात्प्रकं हरैः

दीपाङ्गपञ्चते दीपो यथा, तद्वत्भवन्मति । पद्मपुंः २२ अध्याये ।

যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ ।

পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্মাদ্বিচক্ষণঃ ॥” ইতি ।

নারদীয়ে চ—

“বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে !” ইতি ।

ননু ব্রহ্মসূত্রেষেব তে পাঞ্চরাত্রিকা দোষাঃ সূচ্যন্তে, “উৎপত্ত্য-
সম্ভবাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৪২] ইত্যাদিষু ; নৈবম্—তানি হি সূত্রাণি
শ্রীমধ্বাচার্য্যাদিভিঃ শাক্তমতদূষণায়ৈব বিবৃতানীতি ।

কিঞ্চ তাঃ পাঞ্চরাত্রিকপ্রক্রিয়াঃ স্বয়ং ভগবতা বাদরায়ণেনৈব
পুরাণাদিষু দর্শিতাঃ । বাসুদেবাদিব্যুহানাং শতশস্তথৈবাত্ম্যপপত্তেঃ ।
শ্রুতিষপি তাঃ প্রক্রিয়াঃ শতশো দৃশ্যন্তে । তথৈকস্ম গুণগুণিরূপত্বমপি
বিষ্ণুপুরাণাদৌ তদ্বদেবাসীক্রিয়তে ।

“জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীৰ্য্যতেজাংস্রশেষতঃ । ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি” [বিষ্ণু
পুঃ] ইত্যাদিনা ।

তস্মাদপি ন নিন্দ্যা পাঞ্চরাত্রিকী প্রক্রিয়া । উক্তঞ্চ ভারতে,—

“সাংখ্যং যোগং পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতস্তথা ।

এতান্শ্রুতিপ্রমাণানি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥” [মহাভাঃ] ইতি ।

যত্ত্বু কোশ্মৈ শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

“তস্মাদ্বি বেদবাছানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাং ।

বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যসি বৃষধ্বজ ॥

এবং সঙ্ঘোদিতো রুদ্রো মাধবেনাস্বরারিণা ।

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোহপি শিবে স্থিতঃ ॥”

“কাপালং নাকুলঞ্চাভং পশ্চৈখং পূর্বপশ্চিমং ।

পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্শ্রুতি সহস্রশঃ ॥”

[কূর্মপুরাণে পূর্বভাগে ১৬।১১৫—১১৭]* ইতি ।

* দৃশ্যন্তে চ পাঠান্তরাণি তদৃশথা—

“এবং সঙ্ঘোদিতো রুদ্রোমাধবেন সুরারিণা ।

চকার মোহ-শাস্ত্রাণি কেশবোহপি শিবে স্থিতঃ ॥

কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব পশ্চিমং ॥”

তত্রোচ্যতে—সাম্ব্যাদিশাস্ত্রানি যদি শ্রীভগবতোব্য পর্যবসায়ান্তে তদৈব প্রমাণং ন তু স্বতঃ ; পঞ্চরাত্রস্য স্বতএব তদভিধায়কতা তদেব স্বতঃ প্রমাণং ন ত্বন্যৎ পশুপত্যাগ্ৰভিধায়কত্বমিতি । যতো মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে সাম্ব্যাদীন্যন্যার্থান্যপি তত্রৈব পর্যবসায়িতানি ।

পাঞ্চরাত্রবিদান্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রাপ্তিমুক্তা তস্য শাস্ত্রস্য সাক্ষাদেব ভগবদভিধায়কত্বমাহ । অতো যেন দেবতান্ত্রমভিধীয়তে তৎ পাঞ্চরাত্রং ন গৃহীতব্যমিতি নিন্দাশ্রবণমপি তস্মৈব ভবেৎ । তথাহি—

“সাম্ব্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতস্তথা ।

জ্ঞানান্তেতানি রাজর্ষে ! বিদ্ধি নানামতানি বৈ ॥”*

[মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৫০।৬৮]

“সাম্ব্যস্য বক্তা কপিলঃ” [মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৫০।৬৪-৬৫]

ইতু্যপক্রম্য—

“পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ং” [তত্রৈব ৩৫০।৬৮]

ইতি ।

স্বয়ংপদেন তস্মাধিক্যং প্রতিপাণ্ড—

“দর্কেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতেষেতেষু দৃশ্যতে ।

যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥” [তত্রৈব ৩৫০।৬৮]

ইত্যাদিনা পঞ্চরাত্রাভিধেয়ে নারায়ণ এব সর্বশাস্ত্রসমন্বয়ং দর্শয়িত্বা

“পঞ্চরাত্রবিদো যে তু ক্রমযোগপরা নৃপ !

একান্তভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ ॥” [তত্রৈব ৩৫০।৭২]

ইতি তৎ প্রতিপাণ্ড পরমফলত্বমাহ । ভাঙ্লবেয়শ্রেণতিশ্চাত্র ভবতি :—

* দৃশ্যতে চ মহাভারতে :—

এবমেকং সাম্ব্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ।

পরস্পরাজ্ঞান্তেতানি পাঞ্চরাত্রঞ্চ কথ্যতে ॥

[মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৪৮।৮১]

সাম্ব্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ ।

জ্ঞানান্তেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রভবন্তি হি ॥

[মহাভাঃ শান্তিঃ, মোক্ষ ৩৪৯।১]

“উপাস্ত্য একঃ পরতঃ পরো বৈ;
বেদৈশ্চ সর্কৈঃ সহ চেতিহাসৈঃ ।
সপঞ্চরাত্রৈঃ সপুর্নাশ্চ দেবঃ
সর্কৈশ্চ গৈশ্চ তত্র প্রতীতেঃ ॥” ইতি ।

ভবিষ্যপুরাণে :—

“ঋগ্‌যজুঃসামাধর্কীখ্যা ভারতং পঞ্চরাত্রকম্ ।
মূলরামায়ণশ্চৈব বেদ ইত্যেব শক্তিভাঃ ॥
পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবানি বিদো বিহুঃ ।
স্বতঃ প্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্চিদিচার্য্যতে ॥” ইতি ।*

স্বয়ং শ্রীভাগবতেনাপি বৈষ্ণবপঞ্চরাত্রং স্তূয়তে—

“তৃতীয়ম্বিষমর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ ।
তন্ত্রং সাত্ততমাচক্ষু নৈক্ষ্ম্যাং কক্ষ্মণাং যতঃ” ॥ [শ্রীভাগ ১।৩।৮]

ইত্যাদৌ ।

তদেবং পাঞ্চরাত্রিকং মতমনুত্তমমেবেতি সিদ্ধম্ ॥

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভে পরমাত্মসন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াং সর্বসম্বাদিন্যাং
পরমাত্মসন্দর্ভো নাম তৃতীয়ঃ সন্দর্ভঃ ।

* স্বতমেতং শ্লোকদ্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদে “দৃশ্যতে তু” ইতি
পঞ্চমসূত্রব্যাখ্যানেন । দৃশ্যতে চ তত্র পাঠাস্তরম্ তদ্ যথা :—

“ঋগ্‌যজুঃসামাধর্কীশ্চ মূলরামায়ণস্তথা ।
ভারতং পঞ্চরাত্রকং বেদ ইত্যেব শক্তিভাঃ ॥
পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবাণি বিদো বিহুঃ ।
স্বতঃ প্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে ॥” ইতি ।

अथ श्रीकृष्णसन्दर्भस्यानुव्याख्या ।

“अथ”* इति निर्द्धारणं, बह्वक्षेकश्च^१ निर्णयः ।

“एतत्” [मूलस्य ५ चिह्नितवाक्ये] इति :- यस्य शक्तिहेनांशो
प्रकृतिशुद्धसमष्टिजीवो । तयोरंशेन परस्पर-
अवतार-तन्त्रम् ।
संयुक्तेन वृत्तिसमूहद्वयेन—

“न घटत उद्धवः प्रकृतिपुरुषयोरजयो-

रुत्तययुजा भवन्त्यसृष्टतो जलबुद्धदवत् ॥” [श्रीभाग १०।८१।३१]

इत्युक्तत्वात् ।

“द्वितीयम्”† [मूलम् १] इति,—अनेन पृथिव्याद्वरणं द्विरपि कृतम् ;
लीलासाजात्येन द्वेकवद्वर्ण्यते । पूर्वं हि श्यामसुवमश्चरान्दो पृथिवी-
मञ्जने तामुद्धरिष्यन् पश्चात् वर्षमश्चरजातप्राचेतसदङ्गकथादिति-
गर्भोद्धवेन हिरण्यार्क्षेण सह युद्धे वर्षमश्चरजातपृथिवीमञ्जने तामुद्ध-
रिष्यन्नित्यर्थः ।

तत्रान्दो “विधेःश्रीणादन्ते नीरात्” इति पुराणास्तुरम् ।

“अयं कचिच्छतुष्पात् श्यात् कचित् श्याम् वराहकः ।

कदाचिञ्जलदश्यामः कदाचिच्छतुष्पात् ॥”

[लघुभागवतायते]

* मूलस्य श्रीकृष्णसन्दर्भस्य पदं सूचते ।

† मूले उद्धृतं श्रीभागवतवचनम्—

“द्वितीयस्तु भवाम्नाया रसातलगतां महीम् ।

उद्धरिष्यन् पादस्तु वज्रेशः शौकरं वपुः ॥”

१। दृष्टते च शिवपुराणे—

“समुत्पन्नस्तदा विष्णुर्नासारक्ष्णात् व्रक्षणः ।

वाराहं रूपमाहार क्रमेण वृद्धितां गतः ॥” ७२।२०

२। तत्रान्दोव पाठास्तुरम् तद् वथा—

“चतुष्पात् श्रीवराहोहसो न्वराहः कचिन्मत्तः” इति ।

उक्तञ्च प्रलयञ्चाक्षुषादौ देवादिस्मृष्टिञ्च चतुर्थे—

“चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक् सर्गे कालविप्लुते ।

यः समर्ज्ज प्रजा ईक्याः स दक्षो दैवचोदितः ॥”

[श्रीभाग ४।७।४९] इति ।

“तृतीयम्” [मूलम् ८] इति,—“साहजतः—वैष्णवः ; तत्र—पञ्चरात्रा-
गमम् । कर्मणां कर्माकारेणापि सतां श्रीभगवत्कर्माणां यतस्तन्नामैकर्म्यां
कर्मवन्मोचकत्वेन कर्मभ्यो निर्गतत्वं तेभ्यो भिन्नत्वं प्रतीयत इति
शेषः ।” [श्रीकृष्णसन्दर्भे]

“तूर्था” [मूलम् ९] इति,—धर्मश्च भागवतमुख्याश्च कलायाः श्रद्धापुष्ट्यादि-
साहित्येन पठितायाः श्रीभगवच्छक्तिरक्षणया मूर्त्तेश्च सर्गे प्रादूर्भावे ।
अनयोरेकावतारश्च हरिकृष्णत्वात् सोदराभ्यामपि सह ।

“पञ्चम” [मूलम् १०] इति—पादौ—

*“कपिलो वासुदेवाख्यस्तद्वत् साध्यां जगद ह ।

ब्रह्मादिभ्यश्च देवेभ्यो भूषादिभ्यस्तथैव च ॥

तथैवास्त्रये सर्ववेदार्थे रूपवृंहितम् ।

सर्ववेदविरुद्धञ्च कपिलोह्यो जगद ह ।

साध्यामास्त्रये ह्यस्त्यै कृतर्कपरिवृंहितम् ॥” इति

• उक्तमिदं प्रमाणवचनं श्रीलक्ष्मणवतामृते श्रीजीवकृतभागवतीरक्रमसम्बन्धनाम-
काङ्गां च । [श्रीभाग ७।७।१२—२०] । तत्र श्रीश्रीजीवचरणैः—

“अत्र विषयः कपिलो दर्शनकर्ता न सुसम्मतः । वेदविरुद्धानीधरवादात् । तथैव
हि पाद्मवचनं भाष्यकृत्कृतम्” इति बहुक्तं वेदान्तसूत्राभावो तन्मूल्याम् । शास्त्रताव्ये
श्रीताव्ये भाष्यताव्ये च नोपलक्ष्यते । निष्कर्षताव्ये तु श्रीश्रीनिवासार्थैककृतमेतत्
प्रमाणवचनम् । विरुद्धं तद्वैक्यैः श्रीमन्त्रिः केशवाचार्यैरिति ।

शास्त्रताव्ये तु [२।१।१ ब्रह्मसूत्रताव्ये]—“अयिं प्रसृतः कपिलः ‘वृत्तमत्रे’ (खे ६२)
इत्यादिकायाः अतः प्रामाण्यं विचारयतिः श्रीमन्त्रिः शक्याचार्यैककृतम्—“वा तु अतिः कपिलश्च
जानातिशयं प्रदर्शयती प्रदर्शिता न तया अतिविरुद्धमपि कपिलं मतं शक्यात् शक्यम्,
कपिलमिति अतिसामान्यमात्रात् । अत्र च कपिलश्च सगरपुत्राणां प्रतप्तूर्वाहृदेवनारः
तुष्टरणात्” इति । व्याख्यातृणामपि मतिः—“वैदिको हि कपिलो वासुदेवनामा शिरादेशा-

“ততঃ” [মূলম্ ১১] ইতি । অয়মেব “মাতামহেন মনুনা হরি-
রিত্যানুক্তঃ” ।

“অষ্টমে” [মূলম্ ১৩] । অয়মেবাবেশ ইত্যেকে ।

“রূপম্” [মূলম্ ১৫] । অয়মপি বরাহবৎ । প্রথমষষ্ঠমস্তুরায়োর-
বাস্তুরাৎ । তদ্বদেব চ দ্বিতীয় একতয়েব বর্ণিতঃ ।

“মৎস্তো যুগান্তসময়ে মনুনোপলকঃ
ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ ।
বিস্রংসিতানুরূভয়ে সলিলে মুখান্মে
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥”

[শ্রীভাগ ২।৭।১২] ইতি ।

স্বায়ম্ভুবীয়শ্বাদৌ ছয়ং দৈত্যং হত্বা বেদানাহরৎ । চাক্ষুষান্তে তু
সত্যব্রতে কৃপামকরোদিতি ।

“স্বরা” [মূলম্ ১৬] । অয়মেব স্বরপ্রার্থনাৎ ক্ষৌণীঃ দধে ইতি
পাদ্মে ।

অন্যত্র তু তদর্থং কল্পাদৌ চ প্রাত্তুরভবদিতি ॥

দ্বন্দ্বমেধগণ্ডমদ্বিস্ত পরিমরে পশুতামিন্দ্রেচেষ্টিতমদৃষ্টবতাম্ যস্তিসহস্রসাংখ্যাজুযাম্ আশ্রোপরোধিনাং
সগরস্তুতানাং সহসৈব ভঙ্গীভাবহেতুঃ সাংখ্যাপ্রণেতুরবৈদিকাদন্তঃ স্বর্ঘ্যতে” ইতি ।

মহাভারতটীকাকৃত্য শ্রীমতা নীলকণ্ঠেন—

“কপিলং পরমর্ষিকং ব্রাহ্মর্ষতয়ঃ সদা ।

অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যাযোগপ্রবর্তকঃ ॥”

ইতি বনপর্বদি (৩২০ অঃ, ২২ শ্লোঃ) অগ্নিবংশবর্ণনে মার্কণ্ডেয়বাক্যাব্যখ্যান প্রসঙ্গে—

“অতএব কপিলঃ সাংখ্যং নিরীধরশাস্ত্রং তদ্রূপো যোগস্তুস্ত প্রবর্তকঃ” ইত্যুক্তম্ ।

নিষ্কার্যব্রহ্মব্রহ্মভাস্বাখ্যাকৃতং শ্রীমৎ কেশবাচার্যোহপি তদেব মন্ততে । শ্রীলঘুভাগবতা-
মুতটীকায়ামপি তথৈব প্রতিপাদিতম্ । তদ্ যথা—

“শ্রুতিবিরুদ্ধস্মৃতিপ্রবর্তকস্ত অগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব ন কৰ্দমাগ্নজঃ” ইতি ।

এতেন অগ্নিবংশজকপিলস্ত বেদবিরুদ্ধদর্শনশাস্ত্রনির্মাতৃত্বয়া গৃহীত্বাৎ বাসুদেবাথাকপিলস্ত
বেদপ্রশিহিতজানাদিকোপদেশপ্রচারাত অত্র কপিলম্বস্বীকৃতিম্বশ্রমেব কার্য্যা ।

“ধান্বন্তরম্” [মূলম্ ১৭]। অয়ং সমুদ্রমথনাৎ বর্ষে কাশিরাজাৎ
সপ্তমে ইতি জ্যেয়ম্ ।

“পঞ্চ” [মূলম্ ১৯]। অয়ং কল্লোহস্মিনাদৌ বাঙ্কলেরধ্বরমগাৎ,
ততো ধুক্কোস্তুতো বলেরিতি জ্যেয়ম্ । তথৈব ত্রিষু ত্রিবিক্রমত্বঞ্চ ।

“অবতারে” [২০]। অয়ং সপ্তদশে চতুর্ঘুগে দ্বাবিংশে ত্রিতি
কেচিৎ ; আবেশ এবায়ম্ ।

“ততঃ” [২১]। অশ্ব পূর্বজন্মগুপান্তরতমত্বশ্রবণাদাবেশ ইতি
কেচিৎ । তৎসায়ুজ্যাদয়ং সান্ধাদংশ এবোত্যে ।

“নরদেব” [২২]। অয়ং চতুর্বিংশে চতুর্ঘুগে ত্রেতায়াম্ ।

“ততঃ” [২৪]। অয়ং কলেরকসহস্রদ্বিতীয়ে গতে ব্যক্তঃ ।
মুণ্ডিতমুণ্ডঃ পাটলবর্ণো দ্বিভুজঃ ।

“অথ” [২৫]। অয়ং কঙ্কিবুদ্ধশ্চ প্রতিকলিযুগ এবোত্যেকে ।
এতৌ চাবেশাবিতি বিষ্ণুধর্ম্মতম্ ।

তথাহি :—

“প্রত্যঙ্করূপধ্বগেদেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ ।

কুতাদিষেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥

কলেরস্তে চ সম্প্রাপ্তে কঙ্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্ ।

অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥

পূর্বোৎপমেষু ভূতেষু তেষু তেষু কলৌ প্রভুঃ ।

কুত্বা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমান্ননঃ ॥”

[বিষ্ণুধঃ ১০৪ অধ্যায়ে] ইতি ।

“অবতারঃ” [২৬]। তত্র চৈষ বিশেষ ইত্যত্রৈতহুক্তং ভবতি ।

ভগবান্ খলু ত্রিধা প্রকাশতে—স্বরূপস্তুদেকাত্মরূপ আবেশরূপ-
শেচতি । তত্রানত্মাপেক্বরূপঃ,—স্বরূপঃ । স্বরূপাভেদেহপি তৎ-
সাপেক্বরূপাদিস্তুদেকাত্মরূপঃ । জীববিশেষাবিক্ত,—আবেশরূপঃ ।

তদেকাত্মরূপোহপি দ্বিবিধঃ—তৎসমস্তদংশশ্চ ।

আবেশোহপি দ্বিবিধঃ—জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিপ্রাধানেন ।

তত্র স্বয়ংরূপো যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

‘ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥’

[ব্রং সং ৫।১] ইতি ।

তৎসমো যথা, তস্মৈব পরমব্যোমনাথ ইতি প্রতিপৎস্বতে । যথা পরমব্যোমাবরণস্থস্তস্য বাহুদেবঃ ।

অংশো যথা—তদাবরণস্থঃ সঙ্কর্ষণাদিস্মৎস্বাদিশ্চ ।

আবেশশ্চ তৎস্থঃ, শেষচতুঃসননারদাদিঃ ।

তত্র তে স্বয়ংরূপাদয়ো যদি বিশ্বকার্যার্থমপূর্বা ইব প্রকটীভবন্তি তদাবতারা উচ্যন্তে । তে চ কদাচিৎ স্বয়মেব প্রকটীভবন্তি, দ্বারান্তরেণ চ । দ্বারঞ্চ কদাচিৎ স্বরূপং, ভক্তাদিরূপঞ্চ ভবতি ।

তত্র চ স্বয়ংরূপতৎসমো পরাবহ্নৌ, অংশান্তারতম্যক্রমেণ প্রাভবা বৈভবা রূপাশ্চ । আবেশস্বাবেশ এবেতি পান্মাদৌ প্রসিক্তিঃ ।

তত্র স্বয়ংরূপঃ,—শ্রীকৃষ্ণঃ, তৎসমপ্রায়ৌ শ্রীনৃসিংহরামৌ । বৈভব-রূপৌ ক্রোড়-হয়গ্রীবৌ । অন্তে প্রাভবপ্রায়াঃ ।

তে চাবতারাঃ কার্য্যভেদেন ত্রিবিধাঃ—পুরুষাবতারা গুণাবতারা লীলাবতারাশ্চেতি । তত্রাগা উভয়ে পরমাত্মসন্দর্ভে দর্শিতাঃ । অন্ত্যাশ্চ “স এব প্রথমং দেবঃ” [শ্রীভাগ ১।৩।৬] ইত্যাদিনাত্রৈব প্রক্ৰাস্তাঃ ।

এতে পুনঃ পঞ্চবিধাঃ—দ্বিপরাধ্বাবতারাঃ, কল্পাবতারা, মন্বন্তরাবতারা, যুগাবতারাঃ, স্বেচ্ছাময়সময়াবতারাশ্চেতি । তত্তদধিকারলীলত্বাৎ তে চ ক্রমেণ পুরুষাদয়ঃ ক্ষীরোদশায্যাদয়ো যজ্ঞাদয়ঃ শুক্লাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণরামাদয়শ্চ । এষু মন্বন্তরাবতারাশ্চ যজ্ঞ-বিভূ-সত্যসেন-হরি-বৈকুণ্ঠাজিত-বামন-সার্কবভৌমর্ষভ-বিষক্সেন-ধর্ম্মসেতু-স্বধাম-যোগেশ্বর-বৃহস্তানবঃ ক্রমেণ চতুর্দশ ।

ঋষভোহয়মায়ুস্বৎপুত্রঃ । নাভিপুত্রস্তন্যঃ ।

এষু যজ্ঞঃ প্রায় আবেশঃ । তস্য পৃথুপাদগ্রহশ্রবণাৎ ।

हरि-वैकुण्ठाजित-वामनाः परावशोपमा वैभवावस्थास्तद्दशत्वेन वर्गनात् ।
अश्वे प्रायः प्राग्भावस्थाः नातिवर्गनात् ।

अथ युगावताराः—शुक्ररक्तश्यामकृष्णः ।

अत्रे पुरुषभेदानां ब्रह्मादीनां विर्भावसमयो ब्रह्माकल्पप्रवृत्तेः
पूर्वमेव । चतुःसन-नारद-वराह-मत्स्य-यज्ञ-नरनारायण-कपिलदत्त-हयशीर्ष-
हंस-पृथ्वीगर्भभेदेवपृथूनां श्वायम्भुवे । वराहमत्स्ययोः पुनश्चाक्षु-
षीये च । नृसिंह-कूर्म-धन्वन्तरि-मोहिनीनां चाक्षुषे । कूर्मः कल्पादावपि,
धन्वन्तरिर्वैवस्वतेऽपि । वामन-भार्गव-राघवेन्द्र-द्वैपायन-राम-कृष्ण-बुद्ध-
कल्कीनां वैवस्वते । धन्वन्तरयुगावताराणां तदा तदैव ज्ञेयम्* ।

“किं विद्यते” [त्रीभाग १।२।१।४२ ; मूलम् २२] इति ऋ अश्व
चूर्णिकाप्रघटके केशशब्दव्याख्याने हरिवंश-वाक्यानि—

श्रीकृष्णस्य केशावतारश्च- “स देवान्भ्यनुज्जाय तदैव त्रिदशालये ।

वादि-धनुम ।

जगाम विष्णुः स्व देशं स्त्रीरोदशोत्तरां दिशम् ॥१॥

तत्र सा पार्वती नाम शुहा देवैः स्रद्धुर्गमा ।

त्रिभिस्तैश्चैव विक्रास्तेर्नित्यं पर्वत्सु पूजिता ॥

पुराणं तत्र विद्यस्य देहं हरिरुदारधीः ।

आत्मानं योजयामास ब्रह्मदेवगृहे प्रभुः” ॥

[हरिवंश ५७।४२—५१] इति

“इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः

श्रेष्ठ्या श्वरातुश्चरितं पवित्रम् ।

पप्रच्छ ह्युयोऽपि तदेव पुण्यं

वैयासकिं यन्निगृहीतचेताः ॥” [मूलम् ५०]

[त्रीभाग १०।१२।४०] इति ।

* अवतारविचारविषये विस्तरो ज्ञातव्यश्चेत्, त्रीपादश्रीरूपगोस्वामिकृतं त्रीलघुभाग-
वतामृतं द्रष्टव्यम् ; त्रीपादश्रीजीवकृते षट्सन्दर्भात्तर्गतं श्रीकृष्णसन्दर्भेऽपि विचारवाहलात् दृश्यते ।

† उद्धृतोऽयं श्लोकः श्रीकृष्णसन्दर्भे २२ अङ्कचिह्नितवाक्ये ।

‡ सूच्यतेऽयं श्लोकः श्रीकृष्णसन्दर्भे २२ वाक्ये ।

“যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥

[শ্রীভাগ ১০।৭।১]

যচ্ছ গুতোহপৈত্যরতিবিতৃষ্ণা

সদ্বৎশু শুদ্ধাত্যচিরেণ পুংসঃ ।

ভক্তি ইরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং

তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ ॥” [মূলম্ ৫১]

[শ্রীভাগ ১০।৭।২] ইতি ।

সম্যথ্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম ।

বাসুদেবকথায়ান্তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥” [মূলম্ ৫৩]

[শ্রীভাগ ১০।১।১৫] ইতি ।

“নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি ।

প্রদ্যন্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্ ।

যজতে যজ্ঞপুরুষং সঃ সমাগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥” [মূলম্ ৬১]

[শ্রীভাগ ১।৫।৩৭—৩৮] ইতি ।*

“সাত্বতাম্”† [মূলম্ ৬২] ইতি । এতদনন্তরং গতিসামান্যপ্রকরণে

শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্যে “সহস্রনাম্নাম্” ইত্যাদিব্রহ্মাণ্ডবাক্যান্তরমেবং
ব্যাখ্যেয়ম্ । যথা—

শ্রীকৃষ্ণনাম-শ্রেষ্ঠেষু তত্

“সর্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ ।

স্বয়ং ভগবতা ।

যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥”

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মদৃষ্ট্যা সর্বেষামেব ভগবন্মাম্নাং নিরঙ্কুশমহিমত্বে
সতি “সমাহতানামুচ্চারণমপি নানার্থকং সংস্কার-প্রচয়-হেতুত্বাদেকশ্চৈ-

* কেশবতারঙ্গখণ্ডনবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২৯ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে সবিস্তরমালোচনমসি ।

† মূলগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮১ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে ধৃতং পদমেতৎ ।

बोद्धारणप्रचयवत्” इति नामकौमुदीकारैरस्मीकृतम् । तथा समाहृत-
सहस्रनामत्रिरावृत्तिशब्देः कृष्णनामोच्चारणमवश्यां मन्तव्यम् ।*

अत्र देवदेवस्य यदभिरुचितं प्रियं नाम तं सर्वार्थेषु योजये-
दित्यपि केचिद्वाचकते—यथा “हरेः प्रियेण गोविन्दनाम्ना निहतानि
सद्यः” इति ।

ननु बृहत्सहस्रनामस्तोत्रं नित्यमेव पठन्तीं देवीं प्रति “सहस्र-
नामतिस्तुल्यं रामनाम वरानने” [पद्मपुराणे उद्भरखण्डे २७ अध्याये
श्रीरामचन्द्रस्य शतनामस्तोत्रे] इत्याद्युपपत्त्या रामनाम्नैव सहस्रनामफलं
भवतीति बोधयन् श्रीमहादेवस्तत्सहस्रनामास्तुर्गतकृष्णनाम्नामपि गौरवञ्च
बोधयति । तर्हि कथं ब्रह्माण्डवचनमविरुद्धं भवति ? उच्यते,—
प्रस्तुतस्य तस्य बृहत्सहस्रनामस्तोत्रस्यैक्यारब्ध्या यं फलं तद्ववतीति
रामनाम्नि प्रोचिः ।

कृष्णाम्नि तु द्विगवसम्भवात् सहस्रनाम्नामिति बह्वचनात् तादृशानां
बहुनां सहस्रनामस्तोत्राणां त्रिरावृत्त्या यं फलं तद्ववतीति ततोऽपि
महती प्रोचिः । अतएव तत्र,—

“समस्तजपयज्ञानां फलदं पापनाशनम् ।

शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि नाम्नामस्तोत्ररत्नं शतम् ॥” [पद्मपुराणे
उद्भरखण्डे २७ अध्याये श्रीरामचन्द्रस्य शतनामस्तोत्रे] इत्युक्त्यान्वेषामपि
जपानां वेदाद्युक्तानां फलमस्तुर्भावितम् ।

ततश्च प्रौढ्याधिक्यादुद्भरस्य पूर्वस्मिन्नाहलवञ्चे सति पूर्वस्य महिमापि
तदविरुद्ध एव व्याख्येयः । तथाहि यद्यप्येवमेव श्रीकृष्णवन्दनान्मोऽपि

* श्रीकृष्णसन्दर्भे ८२ अङ्कचिह्नितवाक्यस्य प्रारम्भे एव द्रष्टव्यमेतत् तद् वथाः—यस्मादेवं
सर्वतोऽपि तस्योत्कर्षस्तस्मादेवास्तुत्सुदीयनामादीनामपि महिमाधिक्यमिति गतिसामाग्र्यास्तुरङ्ग
लभ्यते तत्र नामो वथा ब्रह्माण्डपुराणे—

सहस्रनामां पुण्यानां त्रिरावृत्त्या तु वत् फलम् ।

एकारब्ध्या तु कृष्णस्य नामैकं तं प्रवच्छति ॥ इत्यादि ।

सर्वतः पूर्णशक्तितया* सर्वेषामपि नाम्नामवयवित्वमेव तथाप्यवयवसाधारणेन प्रयोगलक्षणमसमञ्जसमेव ततस्तद्दृशफललाभे भवति प्रतिबन्धकम् ।

ततो नामान्तरसाधारणमेव फलं भवेत् । यथा साक्षान्मूर्तेरपि दातुः श्रीविष्णुराधनस्य† यज्जाप्तत्वेन क्रियमाणस्य स्वर्गमात्रप्रदता । यथा वा वेदरूपतस्तदन्तर्गतभगवन्मूर्तेर्णापि न ब्रह्मलोकधिकफलप्राप्तिः । यथा तत्रैव तावत् केवलं रामनामैव सकृद्वदतोऽपि‡ बृहत्सहस्रनामफलमन्तुर्भूतरामनामैकानसहस्रनामकं सम्पूर्णं बृहत्सहस्रनामापि पठतो बृहत्सहस्रनामफलं न त्वधिकमेकानसहस्रनामफलमिति ।

अतएव साधारणानां केशवादिनाम्नामपि तदीयतावैलक्षणेनाग्रहमाणानामवतारान्तरनामसाधारणफलमेव ज्ञेयम् ।

नामकौमुद्यास्तु सर्वानर्थक्षय एव ज्ञानाज्ञानविशेषो निश्चिन्ः ; न तु प्रेमादिफलतरतम्ये । तदेव तत्र कृष्णनामः साधारणफलदत्ते सति “सहस्रनामभिस्तुल्यां रामनाम वरानने” इत्यपि युक्तमेवोक्तम् । वस्तुतस्त्वेष सर्ववतारावतारिनामभ्यः श्रीकृष्णनामोऽहंभ्यधिकं फलं स्वयं भगवद्वाङ्मयम् ।

ननु यथा दर्शपौर्णमास्याग्न्यभूतया पूर्णाहृत्या सर्वान् कामानवाप्नोतीत्यादावर्षवादत्तं तथैवात्रोद्यत्त्रापि भविष्यतीति चेन्न, बृहत्सहस्रनामस्तोत्रं पठित्वैव भोजनकारिणीं देवीं प्रति रामनामैव सकृत् कीर्तयित्वा कृतकृत्या सती मया सह झुंक्षेति साक्षाद्भोजने श्रीमहादेवेन प्रवर्तनात् । अतस्ततोऽपि प्रौढ्याधिक्यात् कृष्णनामि तु तथार्थवादत्तं दुरोत्सारितमेवेति ।

* “शक्तिपूर्णतया” इति पाठास्वरम् ।

† “विष्णुराधनस्या” इति पाठास्वरम् ।

‡ “उच्चरितोऽपि” इति पाठास्वरम् ।

१ यथा श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे २७ अध्याये—

“रामेत्युक्त्वा महादेवि भुङ्क्ते सार्द्धं मयाधुना ।

ततो रामेति नामोक्त्वा सहात्तुङ्क्ताथ पार्वती ।

ततो भुङ्क्त्वा महादेवी शङ्कुना सह संस्थिता ॥” इत्यादि ।

অথ “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্” [গীতা ১৮।৬১] ইত্যাদি শ্রীগীতা-
পঞ্চমটক্‌ ব্যাখ্যানান্তরমেবং ব্যাখ্যেয়ম্—তথা হি—অত্র কশ্চিদ্বদতি ।
শ্রীকৃষ্ণভজনশৈব সর্বশুভ- “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্” ইত্যাদৌ “সর্বমেবেদ-
তমম্ । মীশ্বরঃ” ইতি ভাবেন যদ্বজনং তত্র জ্ঞানাংশস্পর্শঃ ।
ইহ তু “মন্মনা ভব” [গীতা ১৮।৬৫] ইত্যাদি শুদ্ধৈব ভক্তিরূপাদিষ্টে-
ত্যত এব সর্বশুভতমম্ ।^১ কিস্মা পূর্বেণ বাক্যেন পরোক্ষতয়েবেশ্বর-
মুদ্দিষ্টাপরেণ তমেবাপরোক্ষতয়া নির্দিষ্টবানিত্যত এব ন চ বক্তব্যং
পূর্বমপি ।

“মন্মনা ভব মস্তুকো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ বমাআনং মৎপরায়ণঃ ॥”^২

[গীতা ৯।৩৪]

ইত্যাদিভিঃ শুদ্ধভজনস্যোক্তত্বাৎ ।

তথাপি “অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতান্বরঃ” [গীতা ৮।৪]
ইত্যাদৌ চ স্বস্যাস্তুর্য্যায়িত্বেন চোক্তত্বাৎ । সর্বশুভতমম্ শুভতরত্বয়োরনুপ-
পত্তিরিতি । যদ্ যদেব পূর্বেং সামান্যতয়োক্তং তস্যৈবাস্তে বিবিচ্য
নির্দিষ্টত্বাৎ । উচ্যতে—ন তাবৎ ভজনতারতম্যম্ । অত্র ভজনীয়তারতম্য-
স্যাপি সম্ভবে গোণমুখ্যত্বায়েন^৩ ভজনীয় এবার্থসম্প্রতীতেঃ । মুখ্যত্বক্—
“তস্য ফলমত উপপত্তেঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৩৯] ইতি ন্যায়েন বিশেষতস্ত
তচ্ছকেন ন স্বয়মেব তদ্রূপ ইতি মচ্ছকেন স্বয়মেবৈতদ্রূপ ইতি চ
ভেদস্য বিদ্যমানত্বাৎ উপদেশদ্বয়ে নিজে নোদাদীনোনাবেশেন চ লিঙ্গেনা-
পূর্ণত্বোপলভ্যত্বাৎ ।

১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে ‘ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্’ ইত্যাদিশ্লোকস্মারভ্যা
“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য” ইতি শ্লোকপর্য্যায়ান্তান্ ষট্ শ্লোকানুচ্ছিত্য শ্রীমদগ্রহকারঃ তান্ ব্যাখ্যাত-
বান্ । তদ্ব্যাখ্যাস্তে “তথাহি” ইত্যাদি ব্যাখ্যা যোজ্য ইতি ফলিতার্থঃ ।

২। শ্রীভগবদগীতোক্তম্—সর্বশুভতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ । [১৮।৬৪]

৩। “সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে” ইতি গীতা ১৮।৬৫ শ্লোকাংশ পাঠঃ ।

৪। গোণমুখ্যায়োমুখ্যে (এব) কাৰ্য্যসম্প্রত্যয়ঃ ।

ফল-ভেদ-ব্যপদেশেনৈবকারেণ চ তত্তদর্থশ্চৈব পুঙ্ক্ত্বাৎ সাক্ষাদেব ভজনীয়তারতম্যমুপলভ্যতে । বস্তুতস্ত সৰ্ব্বভাবেনৈতস্য সৰ্ব্বেন্দ্রিয়-প্রবণতয়েত্যর্থঃ । গোণমুখ্যান্মায়েনৈব জ্ঞানমিশ্রস্য সৰ্ব্বাত্মতাভাবনা-লক্ষণভজনরূপার্থস্য বাধিতত্বাৎ । “স্থানং প্রাপ্শ্বসি শাস্বতম্” [গীতা ১৮।৬২] ইতি লোকবিশেষপ্রাপ্তেরেব নির্দিষ্টত্বাৎ ।

তস্মান্ন চ ভজনাবৃত্তিতারতম্যাবকাশঃ । ন চ ভজনীয়শ্চৈব পরোক্ষা-পরোক্ষতয়া নির্দেশয়োস্তারতম্যম্ । তদৈব তয়া প্রাচীনয়া চ অন্যয়া গতিক্রিয়য়া সঙ্কোচবৃত্তিরিয়ং কল্পনীয়্য ।

যদন্তুর্ষ্যামিণঃ সকাশাদন্যাপরাবস্থা ন শ্রয়তে শাস্ত্রে শ্রয়তে তু তদবস্থাতঃ পরা ততোহপি পরা চ সৰ্ব্বত্র ।

অত্রৈব তাবৎ—

“সাধিভূতাধিদেবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ” [গীতা ৭।৩০] ইত্যাদৌ ভেদব্যপদেশাৎ । তত্র “সহযুক্তেহপ্রধানে” [পানি সূঃ ২।৩।১৯] ইতি স্মরণেনাধিযজ্ঞস্তাস্তুর্ষ্যামিণঃ সহার্থতৃতীয়ান্ততয়া লক্ষণসমাসপদস্য স্বস্মাদপ্রধানত্বোক্তেস্ততঃ পরত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যক্তমেব ।

“অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র” [গীতা ৮।৪] ইত্যাদৌ চ তদেব ব্যজ্যতে । “স এব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ততে” [শ্রীভাগ ১।৭।৪৫] ইতিবৎ । তস্মান্দ্বজনীয়-তারতম্যবিবক্ষয়ৈবোপদেশতারতম্যং সিদ্ধম্— “এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি” [ছাঃ উঃ ৭ প্রপা ১৬খং ১] ইতিবৎ । যঃ সত্যেন ব্রহ্মণৈব প্রতিপাগ্ভূতেন সৰ্ব্বং বাদিনমতিক্রম্য বদতি এষ এব সৰ্ব্বমতিক্রম্য বদতীত্যর্থঃ । তদেবমর্থে মতি যথা তত্র বাদস্তাতিশায়িতালিঙ্গেন নামাদিপ্রাণপর্যন্তানি তৎপ্রকরণ উত্তরোত্তরভূতময়োপদিষ্টান্যপি সৰ্ব্বাণি বস্তুন্যতিক্রম্য ব্রহ্মণ এব ভূমত্বং সাধ্যতে । তদ্বদত্রাপ্যুপদেশাধিক্যেন প্রতিপাগ্ধিক্যমিতি । অতঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চৈব ঋধিক্যমিত্যন্তেহপ্যুক্তমিতি দিক্ ।

১। সহার্থেন যুক্তে অপ্রধানে তৃতীয়া স্তাৎ—“পুত্রেন সহাপতঃ পিতা” ।

২। “এষ বৈ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

अथ “शृणु नारद ! वक्ष्यामि” इत्यादि चरणचिह्न-

श्रीचरण-चिह्नानि ।

प्रतिपादकपाद्वचनान्तः आदि*शब्दादेतांशुपिण

पदानि ज्ञेयानि—

“मध्ये ध्वजा तु विज्ञेया पद्मं त्र्यङ्गुलमानतः ।
 वज्रं वै दक्षिणे पार्श्वे अक्षुशो वै तदग्रतः ॥
 यवोऽप्यङ्गुष्ठमुले श्रां स्वस्तिकं यत्र कुत्रचिं ।
 आदिं चरणमारभ्य यावद्धै मध्यां स्थिता ॥
 तावद्धै चोर्द्धरेखा च कथिता पाद्वसंज्ञके ।
 अर्धकोणस्तु भो वत्स ! मानं चाक्षुशुलैश्च तं ॥
 निर्दिष्टं दक्षिणे पादे इत्याह्मुर्नयः किल ।
 एवं पादश्च चिह्नानि तांशुव हि तू वैष्णव ॥
 दक्षिणेतुरस्थानानि सन्वदाग्नीह सांप्रतम् ।
 चतुरङ्गुलमानेन त्र्यङ्गुलीनां समीपतः ॥
 इन्द्रचापं ततो विद्यादन्त्रं न भवेत् कचिं ।
 त्रिकोणं मध्यनिर्दिष्टं कलसो यत्र कुत्रचिं ॥
 अर्धङ्गुलप्रमाणेन तद्वेददर्शचन्द्रकम् ।
 अर्धचन्द्रसमाकारं निर्दिष्टं तस्य सूत्रत ॥
 विष्णुर्धै मंशुचिह्नं आद्यन्ते वै निरूपितम् ।
 गोप्सदं तेषु विज्ञेयमाद्याङ्गुलप्रमाणतः ॥” इत्यादि ।

तदग्रे च ।

“षोडशस्तु तथा चिह्नं शृणु देवर्षिसन्तम !

जम्बूफलसमाकारं दृशते यत्र कुत्रचिं ।

उच्चिह्नं षोडशं प्रोक्तमित्याह्मुर्नयोऽनघाः ॥” इति ।

* उक्तशेषः “आदि” शब्दः श्रीकृष्णसन्दर्भे ८२ अङ्कचिह्नित्वाक्ये “अवतारे कथंन” पञ्चांशुशब्दे । अतःपरं “मध्ये ध्वजा तु विज्ञेया” इत्यादिपञ्चानि षोडशव्यानीति सर्व-संवादिनीकाराभिप्रायः ।

† “आदिशब्दादेतांशुपि” इति पाठास्वरम् ।

‡ उच्चिह्नं तेषु प्रोक्तं तत्रैव श्रीकृष्णसन्दर्भे ।

অত্র বৈষ্ণবোত্তমত্যাাদিকং শ্রীনারদসম্বোধনম্ । যদা কদেতি যদা
কদাচিদেবেত্যর্থঃ । মধ্বমাপার্ষিঃপর্য্যন্তয়োঃ সমদেশো মধ্যস্তত্র ধ্বজা-
ধ্বজঃ । অঙ্গুলমানতঃ পাদাগ্রে ত্র্যঙ্গুলপ্রমাণদেশং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ।
“পদস্থাত্থো ধ্বজং ধত্তে সর্বানর্থজয়ধ্বজম্” ইতি স্কান্দসম্বাদাৎ ।
যত্র কুত্রচিৎ পরিত ইত্যর্থঃ । আদিমঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীসন্ধিমারভ্য মধ্যমামধ্যং
যাবৎ তাবদূর্ধ্বরেখা ব্যবস্থিতা পাদ্যসংজ্ঞকে পুরাণে কথিতেত্যর্থঃ ।
অষ্টাঙ্গুলের্মানং তদিত্তি মধ্যমাঙ্গুল্যগ্রাদষ্টাঙ্গুলমানং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ।

তাবদ্বিস্তারত্বেন ব্যাখ্যায়াং স্থানাসমাবেশঃ । অতএব পূর্বমপি
তথা ব্যাখ্যাতম্ । এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্ । ইন্দ্রচাপত্রিকোণার্কচন্দ্র-
কাণি ক্রমাদধোহধোভাগস্থানি । অন্যত্রৈতি শ্রীকৃষ্ণাদন্যত্রৈত্যর্থঃ ।

বিন্দুরং বরম্ । আদৌ চরণশ্রাদিদেশে তদঙ্গুলিসমীপে বিন্দুঃ । অস্তে
পার্ষিঃদেশে মৎস্রচিহ্নম্ । ষোড়শং চিহ্নমুভয়োরপি জ্ঞেয়ম্—দক্ষিণাদ্যনিয়মে-
নোক্তত্বাৎ । অত্র দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাধশ্চক্রং বামাঙ্গুষ্ঠাধস্তম্মুখং দরঞ্চ স্কান্দোক্তানু-
সারেণ । তে হি শ্রীকৃষ্ণেহপ্যন্যত্র শ্রেয়েতে । যথাদিবরাহে মথুরা-
মণ্ডলমাহাত্ম্যে—

“যত্র কৃষ্ণেন সঞ্চীর্ণং ক্রীড়িতঞ্চ যথাস্থম্ ।

চক্রাঙ্কিতং পদা তেন স্থানে ব্রহ্মময়ে শুভে ॥” ইতি ।

শ্রীগোপালতাপন্যাম্—

“শঙ্খধ্বজাতপত্রৈস্ত চিহ্নিতং চ পদদ্বয়ম্” [গোপালতাপনী উঃ ভাঃ
৬০] ইতি ।*

আতপত্রমিদঞ্চক্রাধস্তাজ্জ্ঞেয়ম্ । দক্ষিণশ্চ প্রাধান্যাত্তত্রৈব স্থান-
সমাবেশাচ্চ । আঙ্গুলপরিমাণমাত্রদৈর্ঘ্যাচ্চতুর্দশাংশেন তদ্বিস্তারাৎ ষষ্ঠাং-
শেন জ্ঞেয়ম্ । অন্যত্র দৈর্ঘ্যে চতুর্দশাঙ্গুলিপরিমাণত্বেন প্রসিদ্ধিরিতি ।†

মুক্তিতগোপালতাপস্তাং তু—

* দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্ত চিহ্নিতং চরণদ্বয়ম্” ইত্যেব পাঠঃ সমুপলভ্যতে ।

† শ্রীচরণ-চিহ্ন-বিষয়ে এতদধিকং জ্ঞাতব্যকেৎ শ্রীমদ্ভাগবতীয়দশমস্কন্ধীয়—৩০ অধ্যায়-
শৈবকবিশ্লোক-ব্যাখ্যানেন বৈষ্ণবতোষিণী দ্রষ্টব্য। অস্মিন বিষয়ে শ্রীজীবচরণপ্রণীতপুস্তিকা-
হপি বিদ্যতে ।

अथ द्विनवतितमवाक्यानन्तरं* नित्यत्व-प्रकरणे शास्त्रानर्थक्यामित्य-
 नित्य-विग्रहं त्रीकण्डम् आनन्तरमिदं विवेचनीयम्,—“ननु बालातुराद्युप-
 परमोपाश्रयम्। छन्दनवाक्यवत् तज्ज्ञानमात्रेणापि पुरुषार्थसिद्धि-
 दृश्यते। ततो नार्थान्तरमद्वारे तत् स्मरकवाक्यं कारणम्। किञ्च
 प्रथमतस्तदतिरुचिंते तदानीमसत्यपि वस्तुविशेषे तदीयहितवस्तुन्तर-
 चिन्तावताराय बालादीनिव मात्रादिवाक्यं सङ्गविशेषे साधकान्
 प्रवर्तयति शास्त्रम्। पश्चाद् यथा स्वहिते क्रमेण स्वयमेव प्रवर्तन्ते
 बालादयस्तथा बलवच्छास्त्रान्तरं दृष्ट्वा निष्कर्षेण वा नित्यप्रोक्तवैकुण्ठनाथ-
 लक्षणसङ्गणे वा प्रवृत्त्यन्ते” इति तन्न,—अनन्तसङ्गणरूपादिवैभव-
 नित्यास्पदत्वात्। तद्भ्रूपावस्थितिर्नासम्भवेति।† “यद्गतं भवच्च
 भविष्यच्च” इति श्रुतेः। सम्भावितयास्तु तस्मात्प्रवृत्तवाक्यं चावतारस्य
 प्रपञ्चगततदीयप्रकाशमात्र-लक्षणत्वात्।

नारायणादीनाम् तत्रैवावतारे प्रवेशमात्रविवेकान्नो न विरुध्यते।
 किञ्चोत्तरमीमांसायां तत्तदुपासनाशास्त्रोक्ता “या या मूर्तिसुदृश्या
 देवताः” इति सिद्धान्तग्रहः। ततश्च “तं पीठगं ये तु यजन्ति धीरा-
 स्तेषां सुखं शश्वतं नेतरेषाम्” [गोपालतापनी पूः भाः २।१]‡
 इत्यादिका गोपालतापन्युपनिषदपि येनायथार्था मन्त्रे तस्य तु महदेव
 साहसम्।

अत्र च शश्वतसुखफलप्राप्तिश्रवणात् तत्पीठस्य यजनं विना ज्ञानम-
 साहसमयम्, “ज्ञानान्मोक्षः” इति श्रुतेः। अत्रैव धीरा इति विशेषणात्
 बालातुरवस्तुवस्तुषां दूर एवोत्सृजितः।

“नेतरेषाम्” इति निर्द्धारणेन तदयजनस्य परम्पराहेतुत्वमपि

* “द्विनवतितमवाक्यानन्तरम्” इत्येतत् सूचयति मूलग्रन्थवाक्याङ्गम्।

† मूलग्रन्थे २२ अङ्कचिह्नितवाक्ये—“तदेव त्रीकण्डस्य स्वयं उपाश्रये स्मृत् निर्द्धारिते
 नित्यमेव उद्भूतवैभववस्थितिरपि स्वयमेव सिद्धा” इति।

‡ अत्र मुद्रितगोपालतापत्रात् “तं पीठगं ये तु यजन्ति धीरा” इत्येव पाठो दृश्यते।

নিষিধ্যতে । অতএব “নাম ব্রহ্মৈতু্যপাসীত”* ইতিবদত্রোরোপোহপি ন মন্তব্যঃ । তস্মাদারাদনবাক্যেন তস্মা নিত্যত্বং সিদ্ধ্যত্যেব ।

“স্বাধ্যায়াদির্কদেবতাসংপ্রয়োগঃ” [পাতঃ সূঃ সাধন পাঃ ৪৪ সূঃ] ইতি স্মরণক্ষাত্রোপকৃত্তকমিতি । ত্রৈলোক্যসম্মোহনবচনান্তরৈক্যবংগং ব্যাখ্যেয়ম্ ।

যদি বা শ্রীকৃষ্ণাদীনাং স্বয়ংভগবত্তাদিকমননুমন্ধায়ৈব প্রলাপিভিরু-
পাসনানুসারেণাত্মদাপি কশ্চিন্মূলভূত এব ভগবান্ তত্তদ্রূপেণোপাস-
কেভ্যো দর্শনং দদাতীতি মন্তব্যম্, তথাপি শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধানাং তত্তদু-
পাসনাপ্রবাহাণাং—

“স্বয়ং সমুত্তীৰ্য ভবার্ণবং ছ্যমন্ !

স্বদুস্তরং ভীমদভ্রসৌহদাঃ ।

ভবৎপাদান্তোরুহনাবমত্র তে

নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥”

[শ্রীভাগ ১০।২।৩১]

ইত্যনুসারেণাবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ত্বেনানাদিসিদ্ধত্বাৎ, অনন্তত্বাৎ কেবাধি-
ত্তত্তচ্চরণারবিন্দৈকসেবামাত্রপুরুষার্থাণাং “যে যথা মাং প্রপদন্তে”
[গীতা ৪।১১] ইতি ঞ্চায়েন নিত্যতদেকোপলকৃত্বাৎ শ্রীভগবতঃ সৰ্বদৈব
তত্তদ্রূপেণাবস্থিতির্গম্যত এব । অতএব “ভবৎপাদান্তোরুহনাবমত্র তে
নিধায়” ইত্যুক্তম্ । তদেতামপি পরিপাটিং পশ্চাদ্বিধায়াহ—

শ্রীগোপীনাং
ভজন-মাধস্যাম্ ।

“এষাস্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূমিভাগাঃ ।

* ছান্দোগ্যোপনিষদি “নামব্রহ্মৈতু্যপাস্তে” (৭।১।৫) “মনোব্রহ্মৈতু্যপাসীত” (৩।১।১)

ইত্যাকারকমেব শ্রুতিধরমূলভ্যতে ।

† মূলগ্রন্থশ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ চিহ্নিতবাক্যে দৃশ্যতে সম্মোহনবচনম্ যথা । ত্রৈলোক্য-
সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমদষ্টাদশাস্করজপপ্রসঙ্গে—

অহর্নিশং জপেদ্ বস্ত মন্ত্রং নিয়তমানসঃ ।

স পশ্চতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্ ॥

এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
 শৰ্ব্বাদয়োহজ্জ্ব্যদজ্জমধ্বয়ুতাসবং তে ॥
 তদ্বুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং
 যদোঁকুলেহপি কতমাজ্জি রজোহভিষেকম্ ।
 যজ্জীবিতস্ত নিখিলং ভগবান্মুকুন্দ-
 স্ত্বগ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমুগ্যমেব ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৩-৩৪]

যত্রাবতীর্ণঃ শ্রীভগবান্ তত্রোহ শ্রীমথুরামণ্ডলে, তত্রাপি অটব্যং
 শ্রীস্বন্দাবনে তত্রাপি শ্রীগোকুলে । কথন্তু তং জন্ম “গোকুলবাসিনাং
 মধ্যেহপি কতমশ্চ যশ্চ কশ্চাপি অজ্জি রজসাভিষেকো যস্মিন্ তৎ ।”—
 (শ্রীধরস্বামী টীকা)

“এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
 শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মু হৃতি ।
 সদেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
 যদ্ধামার্থস্বহৎপ্রিয়াত্নতনয়প্রাণাশয়াস্বৎকৃতে ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৫]

‘রাতা’ দাতা । ‘ত্বৎ’ ত্বত্তঃ । ‘অয়ৎ’ ইতস্ততো গচ্ছৎ ।

“তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
 তাবন্মোহোহজ্জি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৬]

“অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদেগোপ্যোহলক্কাবিনির্গমাঃ ।
 কৃষ্ণং তদ্রাবনায়ুক্তা দধুমৌলিতলোচনাঃ ॥
 দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধূতাশুভাঃ ।
 ধ্যানপ্রাণাচ্যুতান্লেঘনিবৃত্ত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥
 তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।
 জহুগুঁণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণব

শ্রীপরিষ্কিছুবাচ ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে ।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

উক্তং পুরস্তাদেততে চৈগুঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ ।
দ্বিষমপি হৃষীকেশং কিমুতাদোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥
নৃগাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ ।
অব্যয়শ্চাপ্রমেয়শ্চ নিগুণশ্চ গুণাত্মনঃ ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে ।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।২৯।৯-১৬]

ইতি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভস্থানুব্যাখ্যা সমাপ্তা ।
সমাপ্তেয়ং সর্বসম্বাদিনী ।

সর্বসম্বাদিনীর বিবৃত বঙ্গানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া আমি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের সর্বসম্বাদিনী নাম্নী
অনুব্যাখ্যা করিতেছি ।

কোটি কোটি মহাভাগবত, বহিদৃষ্টি ও অন্তদৃষ্টি দ্বারা যাঁহার ভগবতা বিনিশ্চয় করিয়াছেন, ভগবতাই যাঁহার নিজস্বরূপ, যে স্বয়ং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে অবলম্বন করিয়া অশ্রুত দুর্ভেদ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তের ভগবতার সহস্র সহস্র প্রেম-পীযুষময় জাহ্নবীধারা তদীয় নিজ অবতার প্রমাণ প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে,^১ যিনি স্বকীয় সম্প্রদায়ের পরম অধিদেবতা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নামধের শ্রীভগবানকেই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্ত বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন এবং তদ্বর্ষবিশিষ্ট একটি পণ্ডে তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে কলিযুগের উপাস্ত-প্রসঙ্গে উক্ত “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবা-কৃষ্ণং” পণ্ডের অবতারণা করা হইয়াছে । উহার অর্থ এইরূপ ;—

কাস্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ ; বুদ্ধিমান জনগণ কলিযুগে সেই গৌর-বিগ্রহেরই উপাসনা করেন । এই উপাস্ত বিগ্রহের গৌরব সযন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রমাণ-বচন দৃষ্ট হয় । গর্গাচার্য্য শ্রীনন্দকে বলিতেছেন,—যুগে যুগে তোমার পুত্র তমু গ্রহণ করেন, শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণের তমু, প্ত তিন যুগে প্রকাশ পাইয়াছেন । ইদানীং (ষাপরে) ইনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । সত্যযুগে ইঁহার শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, ষাপরে কৃষ্ণবর্ণ, স্তত্রায় পরিশেষ-প্রমাণে কলিযুগে এই উপাস্ত দেব যে পীতবর্ণ ধারণ করেন, তাহা প্রতিপন্ন হইল । কেননা, “ইদানীং” এই পদদ্বারা ষাপরে কৃষ্ণ অবতারের কথাই বলা হইয়াছে । সত্যযুগের অবতার শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগের অবতার রক্তবর্ণ—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে । “আসন্” ক্রিয়া-পদ অতীত কাল বুঝায় । যুগের পর যুগ আসিতেছে ও

১। এ স্থলে সমাস-বন্ধ যে দীর্ঘ পদটির অনুবাদ দেওয়া হইল, সেই পদটি ও তাহার ব্যাসবাক্যাবলী পাঠকগণের বোধ-সৌকর্যার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

“নিজাবতার-প্রচার-প্রচারিত-স্বরূপ-ভগবৎ-পাদ-কমলাবলম্বি-দুর্ভেদ-প্রেম-পীযুষময়-গঙ্গা-প্রবাহ-মহস্রম্” । নিজস্ব অবতারঃ (বগীতং), তস্ত প্রচারঃ (বগীতং), তেন প্রচারিতঃ (তৃতীয়াতং), স্বস্ত স্বরূপং (বগীতং), স এব ভগবান্ (কর্ধধা), তস্ত পাদৌ (বগীতং), তাবেব কমলে (কর্ধধা), তে অবলম্বতে যৎ (উপপদ), দুর্ভেদং প্রেম (কর্ধধা), গঙ্গায়াঃ প্রবাহেব (বগীতং), পীযুষময়ং গঙ্গাপ্রবাহমহস্রং (কর্ধধা), দুর্ভেদপ্রেম এব পীযুষময়-গঙ্গাপ্রবাহমহস্রং (কর্ধধা), নিজাবতারপ্রচার-প্রচারিতঃ স্বরূপং ভগবৎপাদকমলাবলম্বি দুর্ভেদপ্রেমপীযুষময়-গঙ্গাপ্রবাহমহস্রং যেম ভং (বহত্ৰী) ।

বাইতেছে। এ স্থলে অতীত কালের ক্রিয়াধারা যে পীতবর্ণ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে অতীত কালিকালকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একাদশ স্বক্কে শ্রামহ, মহারাজহ ও বাসুদেবাদি চতুমূর্তি ও তদীয় আকার-প্রকার ও পরিচয়-কথন-স্থলে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই দ্বাপরে উপাস্ত। দ্বাপরে ভগবান্ শ্রামবর্ণ, পীতবর্ণ ও স্বকীয় অঃসুধধারী, শ্রীবাসুদেব লক্ষণদ্বারা উপলক্ষিত। হে নৃপ, পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসু-ব্যক্তিগণ এই মহারাজ-লক্ষণে লক্ষিত পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের বেদতত্ত্ব দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই বলিয়া নমস্কার করেন,—“হে ভগবান্ বাসুদেব, তোমায় নমস্কার; সঙ্কর্ষণ, তোমায় নমস্কার; প্রহ্লাদ, তোমায় নমস্কার; অনিরুদ্ধ, তোমায় নমস্কার।”

কিন্তু বিষ্ণুধর্মোত্তরে যে যুগাবতার-বচন কীর্তিত হইয়াছে, সেই বচন-প্রমাণে জানা যায়, দ্বাপর-যুগের যুগাবতারের বর্ণ শুকপক্ষ-বর্ণ এবং কলিযুগাবতারের বর্ণ নীলঘন। ইহাও মিথ্যা নহে। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার না হন, উহা সেই দ্বাপর-অবতারের বর্ণসূচক প্রমাণ-বচন বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপিচ যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন, সেই কলিতেই শ্রীগৌর অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার একই রস-সম্বন্ধ-সূত্রে সম্বন্ধ। ইহাতে ইহাই জানা যায় যে, শ্রীগৌর, শ্রীকৃষ্ণাবর্তাব-বিশেষ। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ-বতার হইলেন, সেই কলিতেই শ্রীগৌর অবতীর্ণ হইলেন, এই নিয়মে কোনও ব্যভিচার নাই।

বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে প্রতিকূলবৎ প্রতীয়মান একটি বচন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই যে, “সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যেমন প্রত্যক্ষরূপধারী যুগাবতার আবির্ভূত হইলেন, কলিতে হরি তাদৃশ কোন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন না। এ জন্ত তাঁহাকে “ত্রিযুগ” নামে অভিহিত করা হয়। কলির অবসানে বাসুদেব ব্রহ্মবাদী কঙ্কিতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন।” এ প্রমাণও অমান্য নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অসীম। তাহাতেই সময়ে সময়ে এই আর্ষ বচন-প্রমাণের অতিক্রম দৃষ্ট হয়। কলিকালেও শ্রীভগবান্ আত্মদেহ প্রকট করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। কলির প্রারম্ভেও শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থিতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্বক্কে কলিযুগে তাঁহার আবির্ভাবের উল্লেখ একটি শ্লোকের বাক্য-বিশেষ দ্বারা অভিযুক্ত হইয়াছে, সেই শ্লোকটি এই;—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাংকৃষ্ণং সালোপাল্লাঙ্গপার্ষদম্ ।

যট্কে: সঙ্কীর্ণন-প্রাট্টৈর্ষজন্তি হি স্নুমেধসং ॥

এই শ্লোকে ‘কৃষ্ণ’ এই দুইটি বর্ণ আছে, ইহার বিশেষ অর্থ এই যে, ইহার পূর্ব নামে ‘কৃষ্ণ’ এই দুইটি বর্ণ আছে, তাঁহাকেই কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে, “শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য” নামে শ্রীকৃষ্ণ-অভিব্যক্তক “কৃষ্ণ” এই বর্ণযুগল প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্তর্ভুক্ত ও এক্লপ পদ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তদ্ব্যথা—তৃতীয় স্বক্কে “সমাহতা” ইত্যাদি পদে দুইটি পদ আছে, যথা—“শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ।” শ্রীধরস্বামী টীকায় ইহার অর্থ করিয়াছেন,—

শ্রী—কল্পিণী : এই কল্পিণী পদের সমান দুইটি বর্ণ আছে যে নামে, তিনি “শ্রিয়ঃ সর্বণঃ”
অর্থাৎ কল্পি। সেইরূপ “কৃষ্ণবর্ণ” পদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্য দেবের নামই স্মৃতি হইয়াছে।

অথবা কৃষ্ণবর্ণ পদের অপর অর্থও হইতে পারে, যথা—তিনি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করেন,
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-বির্লাস-স্বরূপ-জনিত উল্লাসবশতঃ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণগুণোৎকীর্ণন
করেন এবং সর্ব জীবের প্রতি পরমকরুণাবশতঃ সকল লোকের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে
উপদেশ প্রদান করেন, এমন যে অবতারাী, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ।

অপিচ স্বয়ং অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরকান্তি ধারণ করিয়া যিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেষ্টা এবং
যাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি প্রকাশ পায়, এমন যে বিগ্রহ, তাঁহাকেই
উক্ত পণ্ডে “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণম্” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

কিংবা জন-সাধারণের দৃষ্টিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত হন, ভক্ত-
বিশেষের দৃষ্টিতে তাঁহারই প্রকাশ বিশেষক. কান্তিতে তিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ শ্রামসুন্দর বলিয়া
প্রতীত হইলেন, এতাদৃশ যে বিগ্রহ, তিনি “কৃষ্ণবর্ণ ত্রিষাকৃষ্ণম্” বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

কলতঃ ইহাতে সর্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকাশ নিবন্ধন এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্য সাক্ষাৎ
শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ—ইহাই উক্ত পণ্ডের ভাবার্থ।

অঃপরে উক্ত ভাগবতীয় পণ্ডে তাঁহার ভগবত্তাও স্পষ্টতররূপে স্মৃতি হইয়াছে। উক্ত
পণ্ডে আর একটি পদ আছে,—“সাজোপাজ্ঞপার্শদম্।” বহু বহু মহানুভাব বহু বার তাঁহার
ভগবত্তাস্মক অঙ্গ-উপাঙ্গ-অঙ্গ-পার্শদ-সম্বিতরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্
বলিয়াই বুঝিয়াছেন। গোড়, বসুন্ত, বঙ্গ, শুক্র ও উৎকল দেশবাসী মহানুভাবগণের মধ্যে
তাঁহার এই ভগবত্তা মহাপ্রসিদ্ধ। মনোহরত্ব নিবন্ধন—তাঁহার অঙ্গসমূহ এবং মহা-
প্রভাবস্ত-নিবন্ধন তাঁহার উপাঙ্গ অর্থাৎ ভূষণসমূহই তাঁহার অঙ্গ, তাঁহার অঙ্গ উপাঙ্গসমূহ সর্বদা
নিত্যরূপে তাঁহার সহিত বিভ্রমান বলিয়া উঁহারাই তাঁহার পার্শদরূপে গণ্য।

অথবা অর্থাস্তরে ইহাও বলা যায় যে, শ্রীমদবৈতাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার অত্যন্ত প্রেমাস্পদ
বলিয়া তাঁহারিও অঙ্গোপাঙ্গতুল্য ; স্মতরাং তাঁহারাই ইঁহার পার্শদ। ইঁহাদের সঙ্গে যিনি বর্তমান,
এমন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্য, বুদ্ধিমান জনগণ তাঁহারই যজ্ঞ করেন। তাঁহাকে কোন্ উপায়ে
যজ্ঞ করেন? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, যজ্ঞসমূহ দ্বারা তাঁহারি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ
শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানান্তরেও যজ্ঞশব্দের মখা অর্থাৎ যজ্ঞরূপ মহোৎসবসমূহের উল্লেখ
আছে (ন যজ্ঞ যজ্ঞশমখা মহোৎসবঃ)। এ স্থলেও মখ শব্দের পূজোপকরণাদি অর্থই গৃহীত
হইয়াছে।

প্রকৃত সিদ্ধান্তে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ই “অভিধেয়” নামে অভিহিত। সেই অভিধেয় কি
প্রকার, বিশেষরূপে তাহা বলা হইতেছে। সঙ্কীর্ণন-প্রধান যজ্ঞই কলিযুগে শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির
উপায়। অনেকে একত্র মিলিত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণনাম-গুণ-গীতা গান করেন, তাঁহারই

নাম—সঙ্কীৰ্তন। শ্রীগৌরচরণাশ্রিতদিগের মধ্যে সঙ্কীৰ্তন-প্রধান উপাসনাই পরিদৃষ্ট হয়। সঙ্কীৰ্তনই যে কলিমুগের অভিধেয়, তাহা স্পষ্টই প্রতীপন্ন হইতেছে।

এইরূপে উপাস্ত ও অভিধেয়-তত্ত্ব অবধারণ করিয়া মূলগ্রন্থে পরম উৎকৃষ্ট অর্থসূচক আর একটি পঙ্কে শ্রীগৌর ভগবানের বন্দনা করা হইয়াছে। সে পঙ্কটি এই,—

“অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্”।—ইত্যাদিঃ

পরমবিষ্ণুশিরোমণি শ্রীপাদ বাসুদেব সার্কভোম মহোদয়ও শ্রীগৌরভগবানের ভগবত্তা স্বকৃত পঙ্কে প্রদর্শন করিয়াছেন। সে পঙ্কের অর্থ এই যে, “কাল-প্রভাবে স্বকীয় ভক্তিব্যোগের অদর্শন হইলে, যিনি সেই স্বকীয় ভক্তিব্যোগ প্রাহুর্ভাব করার জন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নাম পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদে চিত্ত-ভঙ্গ প্রগাঢ়রূপে লীন হউক।”

ঋষিবাক্য ও বিদ্বদমুভব এই উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারা শ্রীগৌরাজের ভগবত্তা সপ্রমাণ হইল।

তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণ শ্লোক-
সমূহের টিপ্পনী

মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে “জয়তাং মথুরাভূমৌ”^২ ইত্যাদি শ্লোকে যে “জ্ঞাপকৌ” পদ আছে, তাহার অর্থ “জ্ঞাপন করার জন্ত” বৃত্তিতে হইবে।

“কোহপি”^৩ ইত্যাদি শ্লোকটিতে যে “বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ” পদ আছে, তৎস্থলে বৃদ্ধ বৈষ্ণবসমূহ পদের অর্থ এই,—শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্নম্বাচার্য্য, শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি। তাঁহারা বাহা

১। তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণাস্তর্গত উক্ত শ্লোকটি নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাদ্বাদ্ধিবৈভবম্ ।

কলৌ সঙ্কীৰ্তনাত্মৈঃ স্নঃ কৃষ্ণচৈতন্তমাস্রিতাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাংশস্বকীর—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাকৃষ্ণং সাজোপাস্ত্রাঙ্গপার্বদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্তন-প্রাটের্ধজন্তি হি হসেধসঃ ॥

এই শ্লোকের অর্থাবলম্বনে প্রাপ্ত শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, বাঁহার বাহিরে গৌরবর্ণ, তদন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, যিনি খীর অঙ্গাদির বৈভব জন-সমাজে প্রকটিত করিয়াছেন, আমরা কলিমুগে সঙ্কীৰ্তনাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করি।

২। মূল শ্লোকটি এই ;—

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীলরূপ-সনাতনৌ ।

যৌ বিলেখনতত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিসাম্ ॥

অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-রূপ সম্পত্তিসম্পন্ন মথুরাবাসীর পূজনীয় রূপ ও সনাতনের জয় হউক। ইহঁরা সপরিষ্কার ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাপন করাইবার জন্ত আমাদের এই পুস্তিকা লিখাইয়াছেন।

৩। মূল শ্লোক ;—

কোহপি তদ্বাক্যবো ভট্টৌ দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ ।

বিবিচ্য ক্যালিধদগ্রন্থং লিখিতাদ্ বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ ॥

লিখিয়াছেন, সেই সকল অভিমত পর্যালোচনা করিয়াই তৎসন্দর্ভ গ্রন্থ লেখা হইল। ভাবার্থ এই যে, এই প্রণালী অবলম্বনে স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনের আশঙ্কা নিরস্ত হইল।

তৎপরে “যঃ” ইত্যাদি শ্লোকের মধ্যে যে “এক” শব্দটি আছে, উহার অর্থ মুখ্য এবং “এতৎ” শব্দটির অর্থ—এই লিখন—অর্থাৎ এই গ্রন্থ।

তৎপরে “অথ” ইত্যাদি শ্লোকে যে “শ্রীভাগবতসন্দর্ভঃ” এই “সন্দর্ভঃ” পদ আছে, তাহার অর্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নামধেয় গ্রন্থ এবং “বশ্মি” অর্থ “কামনা করি”।

অর্থাৎ শ্রীপাদ রূপ সনাতনের বাহুব কোন দাক্ষিণাত্য ভট্ট ব্রাহ্মণ, শ্রীমৎ রামানুজাদির গ্রন্থাবলম্বনে প্রথমতঃ এই সন্দর্ভ-গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাত্মরণ মহাশয় তৎসন্দর্ভের টীকার লিখিয়াছেন,—এই দাক্ষিণাত্য ভট্ট ব্রাহ্মণটি শ্রীমদগোপাল ভট্ট। তাহা হইলে বৃষ্টিতে হইবে, শ্রীমদগোপাল ভট্টের লিখিত একখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ ছিল। শ্রীমৎ শ্রীকীৰ্ত্তী শ্রীপাদ রূপ সনাতনের আদেশে তাহার পর্যালোচনা করিয়া, উহার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্জন ও ক্রমব্যবস্থাপনাদি করিয়া এই সন্দর্ভ-গ্রন্থ বিরচন করেন।

১। মূল শ্লোক :—

যঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনেই অভিলাষবান্ ।

ভেটনৈব দৃশ্যতামেতদন্ত্যৈ শপথোহপিতিঃ ॥

ইহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনেই বাহার একমাত্র অভিলাষ, কেবল তিনিই এই গ্রন্থ সন্দর্শন করুন, অপর কেহ যেন এই গ্রন্থ পাঠ না করেন,—এই শপথ অর্পণ করা হইল। এই শপথের উদ্দেশ্য এই যে, এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণই যে পরম তত্ত্ব, এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে। বাহার এ সিদ্ধান্তে অনাদর করিবে, তাহাদের অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, হস্তরাজ তাদৃশ অনাদর-অমঙ্গল আমন্ত্রণ না করাই শ্রেয়,—এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্বে অবিখ্যাসী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ পাঠ করা অকর্তব্য মনে করিয়া শপথ অর্পণ করিয়াছেন। ইহা শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাত্মরণ মহাশয়ের অভিমত। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদয় কি উদ্দেশ্যে শপথ অর্পণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তাহার শ্লোকের বাক্যবিজ্ঞাসভঙ্গীতে আমরা এই মাত্র বৃষ্টিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনকারীদের জন্যই তিনি এই সন্দর্ভ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থ-পাঠে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্রীগ্রন্থ প্রকৃত পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণভজনের পরম সহায়। কেবল সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। মারীবাদের কুতর্ক ঋণের জন্ম যে বিচারপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও তর্কপ্রণালীর গৌরব-প্রকটন গ্রন্থকারের বিমুখ্যাত্মক উদ্দেশ্য নহে। বিচার-পাণ্ডিত্য-প্রকটন সন্দর্শনের জন্য যেন কেহ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন না করেন, এই উদ্দেশ্যেও সম্ভবতঃ গ্রন্থকার অপরের পক্ষে এই গ্রন্থ-পাঠনের প্রতিকূলে শপথ অর্পণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যই আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

২। মূল শ্লোক :—

অথ নবা মন্ত্রগুহন গুরনু ভাগবতার্থদান্ ।

শ্রীভাগবতসন্দর্ভঃ সন্দর্ভঃ বশ্মি লেখিতুম্ ॥

অর্থাৎ মন্ত্রগুহ ও ভাগবত অর্থ শিক্ষাপ্রদানকারী গুরগণকে প্রণাম করিয়া শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নামধেয় সন্দর্ভ লিখিতে কামনা করিতেছি।

অতঃপরে সমগ্র গ্রন্থের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করার জন্য “যন্ত্র ব্রহ্মোক্তি” ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। (এক্ষেপে ঐ শ্লোকের কোন কোন পদের অর্থ প্রকাশ করা যাইতেছে।)

“কচিং”—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যে।

“অপি”—“কচিং” এই শব্দের পরে যে, “অপি” শব্দ আছে, তাহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের যে কেবল জ্ঞানরূপা সত্তা—যাহা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকেই কোন কোন নিগম-বাক্যে মুখ্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। “অপি” শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানরূপ সত্তা-স্বরূপ ব্রহ্মই যে মুখ্য, এই কথা বলা হইয়াছে।

“অংশটকঃ”—লীলাবতার ও গুণাবতারসমূহকেই অংশক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

১। মূল শ্লোক ;—

যন্ত্র ব্রহ্মোক্তি সংজ্ঞা কচিদপি নিগমে বাতি চিন্মাত্রসত্তা-
 প্যাংশো যন্ত্রাংশটকঃ সৈবভিত্তবতি বশয়নৈব নারায় পুমাংশ।
 একং যন্ত্রৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোমি নারায়ণাখ্যং
 স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্।

ইহার বঙ্গানুবাদ এই ;—বেদান্তের কোন স্থানে যে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানমাত্র-সত্তা ব্রহ্ম-সংজ্ঞার সংজ্ঞিত হইয়াছেন, তাহার অংশ—পুরুষাবতার—নারায়কে বশীভূত করিয়া স্বীয় বিবিধ অংশে আত্মপ্রকটন করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ সেই কারণার্থবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষ (সঙ্কর্ষণ) প্রভৃতিকে আপন বশে রাখিয়া নিজের ইক্ষণ-প্রভাবে উহাকে ফুরুর করিয়া উহাতে অণু-সমূহের সৃষ্টি করেন, সেই সকল অণু সহস্রশীর্ষা প্রদায়রূপে আবির্ভূত হইয়া নিজের অংশসমূহ দ্বারা মৎস্তাদি অবতাররূপে বিভব নামধেয় লীলাবতারসমূহ প্রকটন করেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ নামক এক মুখ্যরূপ অষ্ট আবরণময় প্রদেশের বাহিরে পরব্যোমে বিলাস করেন, অর্থাৎ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি, সেই অনন্তাপেক্ষিকরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাহার পাদপদ্ম-সেবী ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম বিধান করুন।

এই মঙ্গলাচরণ পক্ষে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন যে, এক শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাহার বিলাসমূর্তি, তাহার আত্মাবতার পুরুষ বা সঙ্কর্ষণ হইতেই অন্তান্ত অবতার-গণের উৎপত্তি। অপরাপর অবতার তাহা হইতে উদ্ভূত—তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, কেন না, তিনি স্বয়ং ভগবান্—সর্বাভতারের অবতারা; তাহার অংশ পুরুষাবতার হইতেই মৎস্তাদি অবতারগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে, মায়াবাদী বেদান্তিগণ কেবল জ্ঞানকেই মুখ্য ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। কোন কোন আগম-বাক্যেও জ্ঞানকেই মুখ্য বলা হইয়াছে। ফলতঃ জ্ঞান স্বয়ং ভগবানের একতম সত্তা-বিশেষ। জ্ঞান ভগবতার অন্তর্ভুক্ত। যথা ;—

ত্রৈবীক্স সমগ্রস্ত বীর্ঘ্যস্ত বশসঃ ত্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যোশ্চৈব স্বয়ং ভগ ইতীদম।

হৃতরাং প্রকৃত পক্ষে যে জ্ঞান মুখ্য ব্রহ্মরূপে কোন কোন নিগমবাক্যে কথিত হইয়াছে, তাহা মুখ্য নহেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য ;—জ্ঞান,—ভগবতার একতম নাম।

“পূমান্”—পুরুষ, সর্কাস্তর্ঘ্যামী পরমাশ্রা।

“একং”—শ্রীকৃষ্ণ বলিলে যে স্বয়ং ভগবান্কে বুঝায়, তদাতীত অশ্রু একরূপ—অর্থাৎ নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের এই নারায়ণরূপও ভগবান্ বটেন; কিন্তু তাঁহার এই রূপটিতে স্বয়ং ভগবত্তা নাই—কেবল শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীভাগবতে উহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে—
“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্”; পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে প্রতিপাত্ত পরব্যোমনাথ মহাবৈকুণ্ঠের অধিপতি যে শ্রীপতি, তাঁহাকেই নারায়ণ বলা হয়।

এই পদে শ্রীকৃষ্ণ পদে যে “শ্রী” শব্দ আছে, তাহার অর্থ কৃষ্ণের নিত্যসহচারিণী স্বরূপ-শক্তি।

“ইহ”—এই জগতে।

“তৎপাদভাজাং”—তাঁহার চরণারবিন্দ ভজনকারিগণের।

“প্রেম”—প্ৰীতির আধিক্য।

“বিধত্তাম্”—বিধান করুন—প্রাত্নভূত করুন।

এই সকল অংশদ্বারা যিনি বিভব বিস্তার করেন অর্থাৎ লীলাবতার প্রকটন করেন, সেই সর্কাস্তর্ঘ্যামী পরমাশ্রাধ্য পুরুষ,—যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

“একং”—শ্রীকৃষ্ণাধ্য স্বয়ং ভগবান্ রূপ ভিন্ন অশ্রু রূপ। অর্থাৎ তাঁহার নারায়ণাধ্য রূপ।

“যন্তেতি”—যাঁহার অর্থাৎ যে নারায়ণের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের তুল্য হইলেও নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন। শ্রীভাগবত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই নারায়ণাধ্য রূপ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে পরব্যোমাধ্য মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।*

* নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমুর্তি। শ্রীলঘুভাগবতে লিখিত হইয়াছে,—

স্বরূপমস্ত্যাকারং যৎ তস্ত ভাষ্টি বিলাসতঃ।

প্রায়োণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥

অর্থাৎ বিলাসবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের যে অস্ত্যাকার রূপ প্রতিভাত হয়েন, দে রূপ শক্তিতে প্রায় শ্রীকৃষ্ণ তুল্য। উহাই বিলাস নামে অভিহিত। ইহার বিবৃতি শ্রীচৈতন্ত্চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে; যথা,—

একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন।

অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥

যেছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।

যেছে বাহুদেব প্রত্ন্যাদি সঙ্কর্ষণ ॥

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।

একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ॥

ইঁহোতো দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত।

ইহ বেণু ধরে তিঁহোঁ চক্রাদিক সাধ ॥—চৈঃ চ, ২ প।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ও শ্রীচৈতন্ত্চরিতামৃতে ইহার বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

“স্বয়ং ভগবান্”—শ্রীমদ্ভাগবতে অবতার বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।—১।৩।২৫

রামাদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ কলা, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ । এই শ্লোকে সেই শ্রীভাগবত-প্রমাণ্যই স্থচিত হইয়াছে ।

“শ্রী”—এ স্থলে শ্রী শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণেরই অব্যভিচারিণী স্বরূপশক্তি ।

“ইহ”—জগতে ।

“তৎপদভাজ্যাম্”—তাঁহার চরণারবিন্দ ভজনকারিগণের ।

“প্রেম”—প্ৰীতির আধিক্য ।

“বিধত্তাম্”—বিধান করুন । অর্থাৎ তাঁহার প্রেম প্রাচুর্ভূত করুন ।

“তত্র পুরুষস্তেতি”—মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভের এই পাঠটুকু উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার এক্ষণে প্রমাণের আলোচনা করিতেছেন ।

বদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা—এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, দশ প্রকার প্রমাণের মধ্যে বঞ্চেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-দোষবিরহিত বচনাত্মক শব্দপ্রমাণই শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা মূল প্রমাণ । অত্যাশ্রয় প্রমাণ সম্বন্ধে প্রমাতৃপুরুষের ভ্রমাদি-দোষ-সম্ভাবনা নিবন্ধন মিথ্যা প্রতীতি ঘটিতে পারে, এই জন্ত উহার প্রাকৃত প্রস্তাবে প্রমাণ, কিম্বা প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করা প্রায়শঃই অসম্ভব হইয়া পড়ে । কিন্তু শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই । ভূতগণ যেমন রাজার অপেক্ষাধীন, অত্যাশ্রয় প্রমাণগুলিও সেইরূপ শব্দ-প্রমাণেরই অপেক্ষাধীন । কিন্তু শব্দপ্রমাণ অত্র প্রমাণের অপেক্ষাধীন নহে, উহা স্বরাট্ । স্থলবিশেষে অত্যাশ্রয় প্রমাণ শব্দপ্রমাণের যথাশক্তি সহায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শব্দ-প্রমাণ স্বাধীন—উহা অত্যাশ্রয় প্রমাণনিচয়কে উপমর্দিত করিয়া নিজেই ব্যবহার-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয় । শব্দপ্রমাণ-প্রতিপাদিত বস্তুর প্রতিকূলে অত্যাশ্রয় প্রমাণ বিরোধ-উত্থাপনে অসমর্থ । অত্যাশ্রয় প্রমাণের শক্তি যে বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না, শব্দপ্রমাণ সে স্থলেও সাধকতম ।

প্রত্যক্ষ—মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকজ্ঞ জ্ঞানবিশেষ । ইহা জ্ঞানজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পর্শম ও মানস-ভেদে ছয় প্রকার । সবিকল্প ও নির্বিকল্পভেদে এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ মাকল্যে আবার দ্বাদশ প্রকার । সবিকল্প মনোগ্রাহ, নির্বিকল্প অতীন্দ্রিয় । উহার অপর দুই প্রকার বিভাগ আছে, যেমন বৈহৃষ-প্রত্যক্ষ ও অবৈহৃষ প্রত্যক্ষ । বৈহৃষ প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্তি (বিরোধ) নাই । যেহেতু উহা ভ্রমাদিদোষবিরহিত, কেন না, শব্দপ্রমাণই উহার মূল । কিন্তু অবৈহৃষ প্রত্যক্ষে সংশয় থাকিয়া যায় । অবৈহৃষ প্রত্যক্ষজ্ঞানে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয় । যেমন ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত ক্ষিপ্র মায়ামুণ্ড দেখিয়া পরিচিত দেবদত্তের মুণ্ড বলিয়াই প্রতীতি জন্মে । অত্যাশ্রয় ইন্দ্রিয়জ্ঞ

জ্ঞানও এইরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু প্রামাণিক শব্দজ্ঞান ভ্রম প্রমাদি দোষ-বিরহিত, উহাতে সে আশঙ্কা নাই। যেমন হিমালয়ে হিম,—রত্নাকরে রত্ন, ইত্যাদি স্থলে উক্ত শব্দেই প্রামাণ্য বদ্ধমূল রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি পূর্বে ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত মায়ামুণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং উহা যে মিথ্যা, যাহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে—এই ভ্রান্তির ধারণাবশতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে সে স্থলে সে কোন যথার্থ ছিন্ন মুণ্ড দেখিলেও, তাহাতে তাহার বিশ্বাস জন্মে না, আকাশবাণীতেও সে যদি শুনিতে পায় যে, ইহা যথার্থ ছিন্ন মুণ্ড, তথাপি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথা ভিন্ন কোনও প্রকারে প্রকৃত তত্ত্ব-নির্ণয়ে সে সমর্থ হয় না। বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রের ইহা স্বীকার্য। এ স্থলে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই, কিন্তু শব্দপ্রমাণ অল্প কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়।

আবার মনে করুন, দশটি লোকের মধ্যে একজন নিজকে ছাড়িয়া দিয়া অপর নয় জনের গণনা করিয়া বলিতেছে—“আমাদের দশ জনের মধ্যে অপর ব্যক্তি কোথায়”? তখন যদি তাহাকে কেহ বলে, “তুমিই দশম”, “আমিই দশম”, এই শব্দ তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ মাত্রই তাহার প্রমাণবিঘাতক মোহ বিনষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতীপন্ন হইতেছে যে, শব্দপ্রমাণ নিরপেক্ষ, ইহা কাহারও অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যক্ষ, আত্মশক্তির অনুরূপ স্থলবিশেষে শব্দ-প্রমাণের সাহায্য করে। যেমন অগ্নি হিম-নাশের উপায়। এ স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দ-প্রমাণের সহায়ক মাত্র। কিন্তু এমন স্থল আছে, যেখানে প্রত্যক্ষ একবারেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। যেমন দেবকী দেবী স্থানান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—“হে সূত, মথুরা নগরে তুমি আমার গর্ভরূপে অবস্থান করিয়াছিলে।” এ স্থলে প্রত্যক্ষের কোনও প্রামাণ্য নাই, বরং প্রত্যক্ষকে উপমর্দন করিয়া শব্দপ্রমাণ স্বকীয় প্রামাণ্য প্রকটন করিতেছে।

আরও দেখুন, সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে ওঝা যখন বলে—“তোমার দেহে আর বিষ নাই, আমার মস্তবলে তোমার দেহের বিষ নষ্ট হইয়াছে”—তৎপ্রতিপাদিত এই মস্তগাদিতে প্রত্যক্ষের বিরোধ নাই। এ স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দপ্রমাণের সহায়ক। “সুবর্ণভঙ্গ স্নিগ্ধ”—এই উক্তিভেদেও শব্দপ্রমাণই সাধকতম। শব্দপ্রমাণই প্রতীতির প্রধানতম সাধক। মানব-দেহে গ্রহগণের ক্রিয়াকলাপাদির প্রতীতিতেও শব্দপ্রমাণই মূল।

কেহ কেহ বলেন—“যাহা সর্ব-প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাই সত্য।” এই সিদ্ধান্তও সমতীন নহে। কেন না, সকলের একত্র মিলন সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই পক্ষের যুক্তি সহজেই নিরস্ত হইয়া যায়।

অপিচ যাহা স্থলবিশেষে বা লৌকিক শাস্ত্রে বহু লোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাদৃশ বস্তুরও প্রকৃত পক্ষে অন্তরূপ প্রতীতি, উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যাহা বহু লোকে এক প্রকার সত্য বলিয়াই মনে করে, বিশেষ বিচারে তাহার অন্তরূপ প্রতীতিও ঘটয়া থাকে। অথবা পৌরুষের শাস্ত্রে যাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, অপৌরুষের শাস্ত্রে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। (সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা শব্দপ্রমাণই বলবত্তর)।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পঞ্চাঙ্গ অনুমানেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। বিষম ব্যাপ্তি * স্থলে অনুমানের ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া অসুমান দর্শনে বহির অনুমান হয়। বৃষ্টি দ্বারা পর্কতের আশ্বিন সত্ত্ব সত্ত্ব নির্কীর্ণিত হইলেও অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত পর্কতে অধিক পরিমাণে ধূমোদয় দৃষ্ট হয়। সেই ধূম দেখিয়া বহির অনুমান করিলে সে অনুমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ফলতঃ এ স্থলে অনুমান-প্রামাণ্যের ব্যভিচারই ঘটয়া থাকে : এইরূপ কোন কোন পর্কত স্বভাবতঃই ধূমায়মান দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক তাহাতে বহির অভাব। এই স্থলে ধূম দেখিয়া বহির অনুমান করিলে সে অনুমান-প্রামাণ্যের কোনও মূল্য থাকে না। এ স্থলেও ব্যভিচারের উদাহরণই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শব্দপ্রমাণে এরূপ ব্যভিচার দেখিতে পাইবে না। অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন—সূর্য্যারশ্মিযোগে সূর্য্যাকাস্তমণি হইতে অগ্নির উৎপান হয়, এ স্থলে শব্দেই প্রামাণ্য বদ্ধমূল।

অনুমান প্রমাণ অপেক্ষায় শব্দপ্রমাণ কি প্রকারে বলবত্তর হয়, তাহার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পর্কতে ধূম দেখিয়া “ওহে শীতাতুর পশিকগণ, এই পর্কতে ধূম দেখিয়া বহির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, বৃষ্টি দ্বারা এখনই অগ্নি-নির্কীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে আর একটি পর্কতে ধূম দেখা যাইতেছে, শুধানে বহি আছে”! এ স্থলে প্রথমটি ধূমভাস মাত্র, কিন্তু উহাতে বহির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না, স্মরণঃ এ অনুমান নিষ্ফল। “কিন্তু ঐ পর্কতে আশ্বিন আছে” এই যে বাক্য বলা হইল, এ স্থলে এই বাক্যই অনুমান হউক, বলবত্তর প্রমাণরূপে গণ্য হউক।

যদি বল, তুমি যে অনুমানের প্রামাণ্য দুর্বল করিতেছ, উহা হেতু নহে—হেতুভাস।

* অনুমান প্রমাণে ব্যাপ্তি জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয়। ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্দেশ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বহুল পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ-প্রয়াস প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বহুল বাগ্বিলাসের অবতারণা করিয়াছেন। ব্যাপ্তি একরূপ সম্বন্ধবিশেষ। এই সম্বন্ধটি কি, জটিল নৈয়ায়িক বলেন ;—

“স চানুস্মিত্যোপায়িকঃ সাধননিষ্ঠঃ সাধ্যস্ত সম্বন্ধঃ”

অর্থাৎ অনুমিতির ঔপায়িক, সাধননিষ্ঠ, সাধ্যের যে সম্বন্ধ, উহাই ব্যাপ্তি। যেমন “পর্কতো বহিমান্—ধূমাৎ”। এ স্থলে সাধ্য—বহি, সাধন—ধূম। ধূম দর্শনে বহির অনুমান হইতেছে। সাধ্য বহির সহিত, সাধন ধূমের যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধই ব্যাপ্তি নামে অভিহিত। যে স্থলে সাধ্য ও সাধন পর্য্যায়ক্রমে উভয়ই উভয়ের সং হেতু হইয়া অনু-মিত্তি-ব্যাপার-সংঘটনে সমর্থ, সেই স্থলে উভয়ের সম্বন্ধ সমব্যাপ্তি নামে অভিহিত হয়। ইহার অস্তিত্ব হইলে উহা বিষমব্যাপ্তি বলিয়া কথিত হয়। যেমন “পর্কতো বহিমান্ ধূমাৎ” এ স্থলে ধূম বহির ব্যাপ্য, বহি ব্যাপক। হেতু ও সাধ্য সমান নহে। যে যে স্থলে অবিচ্ছিন্ন মূল ধূম থাকে, তৎতৎ স্থলে বহি থাকে, কিন্তু যে যে স্থলে বহি থাকে, তৎ তৎ স্থলে ধূম থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। যেমন প্রতপ্ত লৌহগোলকে বহি থাকে, কিন্তু ধূম থাকে না। এইরূপ স্থলই বিষমব্যাপ্তির উদাহরণ।

পূর্বে প্রদর্শিত উদাহরণটি স্বরূপাসিদ্ধ হেতুর * উদাহরণ—উহাতে সদনুমানে কোনও দোষ হয় না—উহাতে সদনুমানের ব্যভিচারতাও সূচিত হয় না। কেন না, হেতু সাধোর সমানাধিকার স্থলেই সদনুমান ঘটে।

অনেক স্থলে এমনও ঘটিয়া থাকে যে, ধূমভাসেও ধূমের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, যেমন বিষপর্ক-
তের বাষ্পাদিতেও ঠিক ধূমের স্তায় নেত্রজালা হয়, তজ্জন্ত সেই বাষ্পেও ধূম-ভ্রম ঘটিতে পারে।

এতদন্তরে আমরা বলি, তুমি যে সর্বত্র ধূমের অসার্বিকত্ব, ধূমবৎ বাষ্প, তদ্বাষ্পের ধূমবৎ
জালা নিবন্ধন উহাতে ধূমভ্রান্তি এবং অগ্নি নির্কাপিত হইলেও ধূমেৎপত্তির সম্ভাবনা প্রভৃতির
উল্লেখ করিয়া ধূমভাসের আশঙ্কা উত্থাপনপূর্বক সদনুমানের প্রামাণ্য পোষকতা করিতেছ,
তাহা নিরর্থক! ধূম থাকিলে অগ্নি থাকিবে, ধূমভাসে অগ্নি থাকিবে না, অপর পক্ষে অগ্নি
দ্বারা ধূমের অস্তিত্বাবধারণ, অগ্নির অভাবে ধূমের অভাব—এইরূপ প্রণালীতে প্রামাণ্য স্থাপনে
সাধ্য সাধনের একত্রাবস্থান নিবন্ধন অস্ত্রোক্তাশ্রয় † দোষ ঘটে।

এইরূপ প্রত্যক্ষের স্বার্থ জ্ঞানে ব্যভিচার দৃষ্ট হইলে সমব্যাপ্তিতেও ব্যতিক্রম অবশ্যস্তাবী
হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দপ্রমাণ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। যেমন “তুমিই দশম” ইত্যাদি
স্থলে শব্দপ্রমাণ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই প্রমাণরূপে গণ্য হয়। তবে অনুমান-
প্রমাণ আত্মশক্তি অনুসারে স্থলবিশেষে শব্দপ্রমাণের সহায় হইতে পারে মাত্র। দৃষ্টান্তরূপে
আরও বলা যাইতে পারে, বাহারী হীরকের গুণ জানে না, তাহার অনুমান করিতে পারে যে,
হীরকও যখন অস্ত্রান্ত্র প্রস্তরের স্তায় পার্শ্বিক দ্রব্যবিশেষ, পার্শ্বিক দ্রব্য যখন লৌহদ্বারা ছেদন-
যোগ্য, হীরকও অবশ্যই লৌহচ্ছেদ্য না হইবে কেন? কিন্তু বাহারী হীরকের গুণবিশেষের
কথা শুনিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানের যে, লৌহদ্বারা হীরক ছেদন করা যায় না। এ স্থলে শব্দ-
প্রমাণ অনুমান-প্রমাণের উপমর্দক। অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ দ্বারা অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্য
মর্দিত হয়।

বহিতপ্ত অগ্নের জালা বহিতাপে প্রশমিত হয়, এই যে সত্য, ইহা অনুমানের উপরে
প্রতিষ্ঠিত নহে—অপর পক্ষে অনুমান প্রমাণে এই সত্যের প্রতিকূল কথাই মনে উদ্ভিত হয়,
কিন্তু শব্দপ্রমাণই এখানে প্রকৃত সত্যের প্রকাশক।

* স্তায়শাস্ত্রের হেতুভাস গ্রন্থে হেতু-দোষের যে সকল বিবরণ আছে, তদ্ব্যপ্যে স্বরূপাসিদ্ধ হেতুও একতম। যে
হেতু পক্ষে থাকে না, উহাই স্বরূপাসিদ্ধ হেতু। যেমন “তন্তুলৌহপিণ্ডে বহ্নিমান্ ধূমাৎ” এ স্থলে দেখা যায়, তন্ত
লৌহপিণ্ড—পক্ষ, অর্থাৎ অগ্নির আধার। কিন্তু এই আধারে ধূম (হেতু) নাই। হতরাং তন্ত লৌহপিণ্ডে
বহ্নির অনুমান করিতে হইলে ধূম তাহার হেতু হইতে পারে না। কেন না, পক্ষে (আধারে) ধূম থাকে না।
এই জন্ত ধূম এ স্থলে স্বরূপাসিদ্ধ হেতু।

† পরস্পর জ্ঞান-সাপেক্ষ জ্ঞানাশ্রয়কে অস্ত্রোক্তাশ্রয় বলা হয়। যে স্থলে রামের কথার প্রামাণ্য শ্রামের কথার
উপর নির্ভর করে, আবার শ্রামের কথার প্রামাণ্য রামের কথার উপরে নির্ভর করে, সে স্থলে উভয়ের মধ্যে কেহই
কাহারও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইহাই অস্ত্রোক্তাশ্রয় দোষ।

শুষ্টি প্রভৃতি কর্তৃক দ্রব্য জঠরাগ্নির পাকাদিতে মধুর হইয়া থাকে, এই সত্য, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগোচর; উহা কেবল শব্দ-প্রমাণ-গ্রাহ্য। কিন্তু শব্দ-প্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত হইলে উহা অনুমানেরও বিরোধী হয় না।

অনুমানজনিত অর্থবোধক শক্তিসমূহ দ্বারা এই বাক্যের অর্থবোধ হয় না। উহার প্রকৃত অর্থবোধ অনুমানশক্তিসমূহের অস্পৃশ্য—অগোচর। শাস্ত্রিক প্রমাণ এ স্থলে অর্থবোধ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম সাধক। গ্রহাদির দৃষ্টি প্রভৃতি চেষ্টাজনিত নরনারীগণের যে শুভাশুভ ফল সংঘটন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয় না। তৎস্থলে শব্দ-প্রমাণই একমাত্র সহায়।

শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণই মুখ্য। এই দুই মুখ্য প্রমাণ শব্দ-প্রমাণের তুলনায় আভাসিক মাত্র। অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে ত শব্দ-প্রমাণ একবারে কোনও অপেক্ষা রাখে না। কেন না, সেই সকল প্রমাণ শব্দ-প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত।

অন্যান্য প্রমাণগুলির নামও উল্লেখ করা যাইতেছে। তদ্ব্যথা,—

- ১। দেবতা ও ঋষিদিগের বাক্য—আর্ষ প্রমাণ।
- ২। গৌর সদৃশ জন্তুকে গবয় বলা হয়—ইহা উপমান-প্রমাণ।
- ৩। যে ব্যক্তি দিবাভাগে আহার করে না, অথচ তাহার দেহের স্থূলতার হ্রাস দৃষ্ট হয় না—ইহাতে মনে করিতে হইবে যে, সে রাত্রিতে ভোজন করে। এই অর্থ ও বাক্যের কল্পনা যে প্রমাণ দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি।

৪। বস্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকটে উপস্থিত না হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন ঘট দর্শনেন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী দর্শনাভীত স্থানে থাকিলে উহার উপলব্ধি হয় না—এই অনুপলব্ধিকে অভাব প্রমাণ বলা হয়।

৫। সহস্রের মধ্যে শত আছে, এই বুদ্ধিতে যে সম্ভবন ঘটে, উহা সম্ভব প্রমাণ।

৬। কে কবে বলিয়াছেন, তাহা জানা যায় না, কিন্তু পারস্পর্যক্রমে যে বিষয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, উহা ঐতিহ্য-প্রমাণ।

৭। অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া দ্রব্য ও সংখ্যাতির জ্ঞান যে প্রমাণে উপজাত হয়, তাহার নাম—চেষ্টা। অপিচ পঞ্চাদি জন্তুর প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান পরমার্থের প্রমাণক নয়। উহাদের প্রত্যক্ষ ক্ষমতাবে দ্রব্যসমূহের ভেদ-বিনির্গম করিতে সমর্থ নহে। তবে ভ্রাণাদি দ্বারা উহারা যে কোনটী ইষ্ট বস্তু এবং কোনটী উহাদের অবাঞ্ছিত বস্তু, তাহা যে উহারা বুঝিয়া লয় এবং বুঝিয়া লইয়া ইষ্ট বস্তুতে উহাদের প্রবৃত্তি হয় এবং অবাঞ্ছিত পদার্থে উহাদের প্রবৃত্তি হয় না—উহাদের এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের এই জ্ঞান পরমার্থ সিদ্ধির সহায় নহে।

মানবসমাজেও শিশুদিগের মাতাপিতাদের প্রমুখাৎ শব্দ শুনিয়াই উহাদের সকল প্রকারের

জ্ঞানের উন্নয়ন হইয়া থাকে। মানব-শিশু যদি অপরের মুখে শুনিয়া শব্দজ্ঞান লাভ করিতে না পায়, তবে সে জড়মুক্ত প্রাপ্ত হয়। তাহার ভাষার ব্যবহার-সিদ্ধি একবারেই অসম্ভব।

এইরূপে শব্দ-প্রমাণের যৌক্তিকতার পর্য্যবসান হইল। এখন বিবেচনীয় এই যে, যে শব্দের প্রমাণশ্রেষ্ঠতা এইরূপে প্রতিপন্ন হইল, সেই সর্বপ্রমাণ-শিরোমণি “শব্দ” কাহাকে বলা হয় ?

যদি বলা যায় যে, ভ্রম-প্রমাদাদি-রহিত বাক্যই শব্দ, কিন্তু এইরূপ সংজ্ঞা-নির্দেশ পর্য্যাপ্ত নহে। কেন না, একের পক্ষে যাহা ভ্রমাদি-রহিত বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরের পক্ষে তাহা সেরূপ বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে। সুতরাং এই সংজ্ঞা দ্বারা শব্দের প্রামাণ্য বিনির্নিত হয় না। এইরূপে আরও দেখা যায় যে, শব্দপ্রমাণ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, উহা পরের মুখের কথা ; সুতরাং অপরের অনুগত। যাহা নিজের প্রত্যক্ষানুগত নয়, যাহা অপরের প্রত্যক্ষের বিষয়ী-ভূত, তাহা প্রমাণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং শব্দমাত্রই প্রমাণ নয়। কিন্তু যে শব্দ নিজ নিজ বিজ্ঞাবত্তা সহকারে সকলেই অভ্যাস করে, যে শব্দ অধিগত হইলে সকলের হৃদয়ে সর্ববিধার স্ফুর্তি হয়, যে শব্দজ্ঞানে পরম বিজ্ঞাবত্তা লাভ হইলে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানও বিশুদ্ধ হয়, অনাদিত্ব নিবন্ধন যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, নিখিল ঐতিহ্য প্রমাণের মূলস্বরূপ সেই মহাবাক্য-সমুদায়ই এ স্থলে শব্দ নামে গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দই শাস্ত্র নামে অভিহিত এবং উহাই বেদ নামে অভিহিত। যে বেদ অনাদি-সিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎসৃষ্টাদি ব্যাপারে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত, অনাদি-সিদ্ধ, অপৌক্বেষ ঈশ্বরীয় বাক্য, তাহা অবশ্যই যে ভ্রমাদি-রহিত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই বাক্য সদোপদেশ-প্রচারের নিমিত্ত সেই সর্বজনক ঈশ্বরেরই বাক্য, ইহা অবশ্যই মস্তব্য। এই বাক্যই অব্যভিচারি প্রমাণ। ঈশ্বরের রূপায় কেহ কেহ কেবল এই শব্দপ্রমাণই গ্রহণ করেন। কুতর্ক-জনিত কর্কশ বুদ্ধিবিশিষ্ট মূঢ়গণ যদি এই শব্দপ্রমাণ গ্রহণ না করে, তাহাতে কি আসে যায় ? তাদৃশ মূঢ়গণের বেদবিষয়িণী অপ্রমা বুদ্ধি কি করিয়াই বা বিনষ্ট হইবে ?

বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র ঈশ্বরের অবিহিত হইলেও উহাদিগকেও শাস্ত্র বলিয়াই মানিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রও সাক্ষাৎ সন্ধকে বেদ বলিয়া গৃহীত না হইলেও উহার বেদেরই অনুরূপ, এই নিমিত্ত ইহাদিগের শাস্ত্র ব্যবহার স্বীকার্য। অর্থাৎ ইহাদিগকেও শাস্ত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, বুদ্ধত ঈশ্বরবতার, তাঁহার বাক্যও প্রমাণরূপে গৃহীত হউক ? তাহা বলিতে পার না। কেন না, যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বরবতার বলিয়া বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি যে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত। সুতরাং উহা প্রমাণরূপেই গৃহীত হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্র বলেন (শব্দরভাষ্যের ভ্রমতী টীকায়),—“কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন শব্দবোধজনিত আগম প্রমাণের পূর্বজাত এবং এই আগম প্রমাণ যখন প্রত্যক্ষাপেক্ষি, এ অবস্থায় আগমপ্রমাণের অপ্রামাণ্য এবং লক্ষণাশক্তি-লক্ষিত অর্থত্ব হওয়াই

যুক্তিসঙ্গত—কিন্তু এই আশঙ্কার বাস্তবিক কোন যুক্তি নাই। বেদ অপৌরুষেয়, সূত্ররাং ইহাতে কোনও দোষের আশঙ্কা নাই। বোধকল্প বিষয়েও বেদ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ—ইহার স্বকার্যে অর্থাৎ প্রমিতির উৎপাদনে বেদ অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ইহাতে বিরোধী পক্ষ বলিতে পারেন,—“ভাল, মানিয়া লইলাম, প্রমিতি বিষয়ে বেদের অল্প প্রামাণ্যাপেক্ষা না থাকিলেও আগম-জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে অবশ্যই প্রত্যক্ষের অপেক্ষা আছে। কেন না, প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে শাকবোধ অসম্ভব। সেই প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলে আগম-জ্ঞানের উৎপত্তিতেই বাধা ঘটে, সূত্ররাং উহার অন্তঃপত্তিলক্ষণ অপ্রামাণ্য দোষ ঘটে। বিরোধী পক্ষের এই আশঙ্কারও কোন মূল নাই। যেহেতু আগমজ্ঞান, উৎপাদকের (প্রত্যক্ষের) অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আগমজ্ঞান ব্যবহারিক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বিনষ্ট করে না। এই ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ কক্ষের উপহনননেই প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ-লক্ষণ কারণের অভাবে প্রমিতি হইতে পারে না। আগমজ্ঞান প্রত্যক্ষের তাত্ত্বিক প্রামাণ্যের বাধক। কিন্তু প্রত্যক্ষের তাত্ত্বিক প্রামাণ্য ত আগম-জ্ঞানের উৎপাদক নহে। অপর পক্ষে তাত্ত্বিক প্রামাণ্যবিহীন সাংব্যবহারিক প্রমাণসমূহ হইতেও তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। যেমন ক খ প্রভৃতি অক্ষরগুলিতে হ্রস্ব দীর্ঘত্ব আদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-ধর্ম সমারোপিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। যেমন নাগ বলিলে হস্তী বুঝায়, আবার নগ বলিলে বৃক্ষ বুঝায়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-ধর্মারোপে যে পদসমূহ রচিত হয় এবং তৎ তৎ পদে জনসাধারণের যে শাকবোধ জন্মে, তাহাদের সেই বোধ বাস্তবিক ভ্রমজ্ঞান নহে। যে বাক্যের অল্প অর্থে তাৎপর্য অসম্ভবপর, তাহা কখনই স্বার্থে লক্ষণা হইতে পারে না। (কেন না, স্বার্থে তাৎপর্যের উপপত্তি না হইলেও লক্ষণা হয়। লক্ষণা শক্যসম্বন্ধতাৎপর্যাহুপপত্তিতঃ)। আচার্য্যগণ বলেন—“বিধায়ক শব্দে লক্ষণার্থ হয় না”। পরস্পর অনপেক্ষিত জ্ঞানের মধ্যে যেটি পূর্বজাত, তাহার জ্যেষ্ঠত্ব বাধোর হেতু হয়, উহা বাধকত্বের হেতু হয় না। পশ্চাৎ স্তম্ভজ্ঞান দ্বারা পূর্কোৎপন্ন রজতজ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। পশ্চাৎ উৎপন্ন স্তম্ভজ্ঞান পূর্কোৎপন্ন রজতজ্ঞানের বাধা না জন্মাইলে স্তম্ভজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়াই সম্ভবপর হয় না। ইহা পূর্কোই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাত্ত্বিক প্রমাণভাব অপেক্ষিত নহে—উহা নিরপেক্ষ। পূর্কমীমাংসা সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি বলেন—যে স্থলে পূর্কোপপন্ন ভাববিদ্যমান, সেখানে পূর্কটিরই দৌর্ভল্য ঘটে—প্রকৃতির স্তায়।* তত্ত্ববাস্তবিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্ট বলেন—যে স্থলে পরস্পর

* “প্রকৃতি” শব্দটি মীমাংসাদর্শনে পারিভাষিকরূপে ব্যবহৃত হয়। যে বাগে সমগ্র অঙ্গের উপবেশ থাকে, তাহার নাম প্রকৃতি—যেমন দর্শপোর্ণমাণ্ডালি প্রধান বাগই প্রকৃতি নামে অভিহিত। সংস্কৃত ভাষায় এই পারিভাষিক শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপে সাধিত হয়,—“যত্র কর্তব্যং সর্বং প্রকর্ষণে, কর্ণাস্তরনৈরপেক্ষ্যেণ উপদি-
শ্রুতে সা প্রকৃতিঃ।” অর্থাৎ যে স্থলে কর্তব্য সকল এককর্ষণে অর্থাৎ কর্ণাস্তরের নিরপেক্ষরূপে উপদিষ্ট হয়, সেই স্থলে উক্ত কর্ণাদি প্রকৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। আবার অপর পক্ষে যে স্থলে ক্ষতি দ্বারা বিশেষ কোন কর্ণ উপ-
দিষ্ট হয় এবং তৎ সম্পাদনের জন্য অস্বাভাব প্রাকৃত বাগের বিধানগুলি অনুগত হইয়া সেই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার নাম বিকৃতি।

নিরপেক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সে স্থলে পূর্বভাবি জ্ঞান অপেক্ষা পরভাবি জ্ঞানই বলবৎ হইয়া থাকে।”

ভানতীকার যে “সাংব্যবহারিক” পদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে, বাহার ব্যবহার সর্বত্র দৃষ্ট হয়, তাহাই “সাংব্যবহারিক” নামে অভিহিত।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শব্দ-প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সার্বজনিকও নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে ব্যাঘাত ও দেখা যায়।* সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডল অতি দূরে আছে বলিয়া উহাদিগকে যে সূক্ষ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, অনুমান ও শব্দপ্রমাণ দ্বারা এই প্রত্যক্ষের অস্বার্থতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। দূরস্থ বস্তু বৃহৎ হইলেও উহা সূক্ষ্ম দেখায়।

ত্রিবেদ্যবগণ বলেন,—প্রাকৃত প্রত্যক্ষাদি অবিজ্ঞাবিয়য়ক। যে পর্য্যন্ত অবিজ্ঞা বর্তমান থাকে, তত দিনই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়, প্রত্যক্ষাদির ব্যবহারিক প্রামাণ্য এইরূপেই স্বীকার্য্য। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য সেরূপ নহে, ব্যবহারে আসিলেও বেদের প্রামাণ্য নিত্য। কেন না, বেদ অপৌকুষেয়। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ, পৌকুষ জ্ঞানেই সম্ভবপর। অপৌকুষেয় প্রামাণ্যে তাদৃশ কোনও বাধকতা নাই। মুক্তির অধিকারী জনগণ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বহু দিন বর্তমান থাকেন, + পরমেশ্বরের প্রসাদে পরমেশ্বরের জ্ঞায় সেই সকল অবিজ্ঞাতীত চিৎশক্তি-বিভববিশিষ্ট আত্মারাম পার্শ্বদগণ, ব্রহ্মানন্দের উপরিচর ভক্তিরূপ পরমানন্দে সামাদি বেদ-মন্ত্র

উল্লিখিত সীমাংসাত্মক এই প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে। “প্রকৃতিবৎ” অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞায়। ভাব্যকার শব্দ স্বামী এই “প্রকৃতিবৎ” পদের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—প্রকৃতিবৎ বৎ হি প্রাকৃতঃ বৈকুণ্ঠেন বাধ্যতে, তত্রৈব এতদেব কারণম্—ন অবাধিতা পূর্ববিজ্ঞানঃ বৈকুণ্ঠঃ সম্ভবতি ইতি। প্রাকৃতঃ চ পূর্বঃ; যতো বিকৃতৌ তদপেক্ষা।” অর্থাৎ পূর্বভাবি প্রাকৃত, পরভাবি বৈকুণ্ঠ দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।

* ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাক্ষ্য-সূত্র-কারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে,—“অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিল্লিয়যাতাশ্রমসোহনবস্থানাৎ সৌন্দর্য্যাদ্যব্যবধানাধিত্তাভাবাৎ সমানাভিহারাচ্।”—১ম সূ। অর্থাৎ অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, অশ্রমসম্বতা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিতব, তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ এবং অনুভব হেতু বস্তুর প্রত্যক্ষোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

+ ৩৩৩২ ব্রহ্মসূত্রের (যাবদধিকারমবস্থিতিরধিকারিণাম্) ভাষ্যে জীপাদ শব্দরাচার্য্য লিখিয়াছেন,—অপাস্তুরতমা নামক বেদাচার্য্য ঋষিপ্রবর বিষ্ণু কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ষাপর ও কলির সন্ধি সময়ে কৃষ্ণধৈপায়ন নামে প্রাহুভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস-পুত্র বিশিষ্ট সন্নিনি শাপে পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার আদেশে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস-পুত্র ভৃগু প্রভৃতিরও বরণের স্বজ্ঞে পুনর্বার উৎপত্তি হয়। সনৎকুমার, দক্ষ ও নারদাদির পুনর্দেহ প্রাপ্তির বিবরণ শাস্ত্র পাঠে জানা যায়।

জীপাদ শব্দরাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“এবমপাস্তুরতমঃপ্রভূতয়োহপি ঈশ্বরঃ পরমেশ্বরেণ তেযু তেঘধিকারেণ নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সমগ্ধর্শনে কৈবল্যাহেতো অবক্ষীণকর্ম্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে।”

জীপাদ গোবিন্দভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—“ন খলু সর্কেষাং ব্রহ্মবিদাং বিভাসিন্দৌ সত্যঃ বিযুক্তিরিত্তি স্মৃত্তিক্যতে।”

উচ্চারণ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং পরমেশ্বরও বেদের মর্যাদা অবলম্বন করিয়া পুনর্বার সৃষ্টি প্রবর্তন করেন।

ঐহারা বেদাদি সর্বদ্বৈতবিষয়কে অজ্ঞান-কল্পিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট বেদাদির প্রামাণ্য স্বপ্ন প্রলাপের স্তর প্রমাণ বলিয়াই উপপন্ন হয় না। কেন না, যদি বেদ অপৌরুষেয় না হয়, তবে উহাতে অবশ্যই ভ্রমাদির সম্ভাবনা থাকিবে। কিন্তু ইহাদের এই মত অবৈদিক।

যদি বল, বেদ অপৌরুষেয় নহে, অপিচ ইহার অনাদিক্বেই বা সিদ্ধ হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলা হইতেছে, “অতএব চ নিত্যস্বয়ম্” (১৩৩২৯)। এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ঋক্ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই বেদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সেই মন্ত্রের অর্থ এই,—পূর্বস্মৃতিবলে যাজ্ঞিকগণ বেদপ্রাপ্তিযোগ্যতা লাভ করিয়া ঋষিদিগের হৃদয়নিহিত বেদবাক্য লাভ করেন।

মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—যুগান্তে বেদাদি বিলুপ্ত হইলে ব্রহ্মা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা ইতিহাসসমূহ সহ সেই সকল বেদকে পুনর্বার লাভ করেন। সুতরাং ঋষিগণ বেদের কর্তা নহেন, বেদ নিত্যসিদ্ধ, ঋষি-হৃদয়ে বেদ প্রবিষ্ট হন, তাই তাঁহারা বেদ-মন্ত্রের স্রষ্টা ও প্রকাশকর্তা—কিন্তু স্রষ্টা নহেন।

বেদে যে প্রতি করে ঋষিদের নামাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও অনাদি-সিদ্ধ বেদেরই অনুরূপ।

“সমানানামরূপত্বাচ্চ অব্যতাব্যাবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ” (১৩৩৩০) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাচার্য্য্য একটি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে—পূর্ব পূর্ব করে বিধাতা যেমন স্বর্গ্য চন্দ্র প্রকল্পনা করিয়াছেন, পরবর্তী কালেও সেইরূপ সৃষ্টির নিয়ম, সেইরূপ স্বর্গাদির নিয়ম প্রকল্পিত হইয়াছে। বিশ্ব কখনও অসদৃশ ভাবে সৃষ্ট হয় না।

সর্বাগ্রে স্বয়ম্ভু বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিলেন, এই বেদময়ী বাণীর আদি নাই, অন্ত নাই, সুতরাং ইহা নিত্য। এই বেদময়ী বাণী হইতে সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হইল, উহা হইতেই ঋষিদিগের নাম ও বেদে বাহ্য কিছু জানা যায়, তত্ত্বাবৎ পদার্থের সৃষ্টি হইল। মহেশ্বর বেদের শব্দসমূহ হইতেই এই বিশ্ব নির্মাণ করিলেন।

শব্দ হইতেই যে সৃষ্টি হইয়া থাকে, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১৩৩২৮) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য্যও তৎ-সম্বন্ধে শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই,—

ব্রহ্মবিদ্যালক আচার্য্য্যাম ভগবৎপার্বদগণও যে সামবেদ পারায়ণ করেন, শ্রীমদ্ভাচার্য্য্যে তাহারও শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—“হানৌ ভূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছলস্ত্যপগানবৎ তদুক্তম্” ৩৩২৭ ব্রহ্মসূত্র। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাচার্য্য্য লিখিয়াছেন,—ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্ ইতি মোক্ষবাক্যশেষবাদিতরোবাং। ততোক্তং “এতৎ সাম পারায়ণন্তে ইত্যাদি। ব্রহ্মতর্কে চ “মুক্তা অপি হি কুর্ক্বন্তি বেচ্ছয়োগাননং হরেঃ। নিয়মানান্তরং বিশ্রাঃ কুশাভৈরপ্যাবীরতে।”

প্রজাপতি ব্রহ্মা বৈদিক মন্ত্র-বিশেষে নিহিত * “এতে” † এই সর্বনাম শব্দ স্মরণ করিয়া দেবতাগণের সৃষ্টি করিলেন, “অস্বগ্র” ‡ এই শব্দ হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন, “ইন্দবঃ” এই শব্দ স্মরণ করিয়া পিতৃলোকের সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি। এইরূপ তিনি ভূ শব্দ স্মরণ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিলেন।

শ্রীপাদ রামানুজও তদীয় শারীরিক ভাষ্যে একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই,—“প্রজাপতি বেদের শব্দ স্মরণ করিয়া সূগ স্তম্ভ জগৎসমূহকে নাম ও আকৃতি দিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন।” অতএব শব্দের সহিত অর্ধের ঔৎপত্তিকণ (নিত্য) সম্বন্ধ সমাশ্রিত হওয়ার বেদের প্রামাণ্য নিরপেক্ষ।

* মন্ত্রটি এই,—“এতে অস্বগ্রাম্ভবন্তিরঃ পবিত্রমশবঃ বিশ্বাত্তি সৌভগাঃ”।—(ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ) এই মন্ত্রই পদ স্মরণ করিয়া ব্রহ্মা দেবতাদি সৃষ্টি করেন।

† “এতে” এই পদ দেবতাগণের স্মারক।

‡ অস্বগ্রধিরঃ তৎপ্রধানে দেহে রমন্ত ইতি অস্বগ্রী মনুষ্যাঃ।—(রত্নপ্রভা)

¶ মূলে (সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থে) লিখিত হইয়াছে,—“ঔৎপত্তিক শব্দস্তার্থেন সম্বন্ধে সমাশ্রিতে নিরণেক্ষমেব বেদস্ত প্রামাণ্যঃ মতম্।” ইহার আকর শব্দরভাষ্যে দেখিতে পাই। ১।৩।২৮ ব্রহ্মসূত্রের শব্দর ভাষ্যে লিখিত আছে,—“ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্তার্থেন সম্বন্ধমাশ্রিত্য “অনপেক্ষত্বাৎ” ইতি বেদস্ত প্রামাণ্যং স্থাপিতম্।” আবার শব্দরভাষ্যের আকর জৈমিনিসূত্র। তদ্ব্যথা,—“ঔৎপত্তিকস্ত শব্দস্তার্থেন সম্বন্ধঃ” (পূর্বনীমাংসা, ১।১।৫। “অনপেক্ষত্বাৎ” ১।১।২১)।

নীমাংসা-দর্শনের ১।২।৫ সূত্রের যেটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা সূত্রাংশ। উহার অর্থ এই যে, শব্দের সহিত অর্ধের যে সম্বন্ধ, উহা নিত্য সম্বন্ধ। আরও বিশদ অর্থ এই যে, উচ্চারিত শব্দের তদ্বোধিত অর্ধের সহিত যে সম্বন্ধ, উহা নিত্য। এই সূত্রের দ্বাঃ শব্দের নিত্যতা সংস্থাপিত হইয়াছে। এস্থলে ঔৎপত্তিক শব্দের “নিত্য” অর্থ করা হইল কেন, তাহা জ্ঞাতব্য।

শব্দর বলেন—“ঔৎপত্তিকঃ ইতি নিত্যঃ ক্রমঃ। ঔৎপত্তিহি ভাব উচ্যতে লক্ষণম্। অবিবুক্তঃ শব্দার্থয়োঃ ভাবঃ সম্বন্ধঃ নোৎপন্নয়োঃ পশ্চাৎ সম্বন্ধঃ।” অর্থাৎ ঔৎপত্তিক শব্দের অর্থ আমরা ‘নিত্য’ বলিয়াই অভিহিত করি। ঔৎপত্তি শব্দের অর্থ এখানে লক্ষণা দ্বারা “ভাব” বলিয়াই বুঝিতে হয়। শব্দ ও অর্ধের যে অবিবুক্ত ভাব, তাহাই ঔৎপত্তিক। শব্দ ও অর্থ পূর্বে উৎপন্ন হইয়া তৎপশ্চাৎ যে তাহার সম্বন্ধ ঘটে, তাহা বিবুক্ত সম্বন্ধ—অবিবুক্ত সম্বন্ধ নহে; হতরঃ উহা ঔৎপত্তিক সম্বন্ধ নহে। শব্দোচ্চারণ হইলেই অর্ধের প্রতীতি হয়। উচ্চারণের সঙ্গেই অর্ধ-প্রতীতি বর্তমান থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জৈমিনি নিত্যতা-বাক্য কোন শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া ‘ঔৎপত্তিক’ পদের ব্যবহার করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য এই যে, জৈমিনি দেখাইতে চাহেন, শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই উহার অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অর্ধের সহিত শব্দের নিত্য সম্বন্ধ। অর্থ ভিন্ন শব্দের পৃথক সত্তা থাকিতেই পারে না।

নীমাংসা-সূত্র-ভাষ্যকার বহুল বিচার করিয়া বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাহুল্যরূপে জামিতে হইলে শব্দ-প্রণীত নীমাংসা-সূত্র-ভাষ্য আলোচনী। শব্দার্থের নিত্যতা সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া

“শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভাম্”—(১৩৩২৮ ব্রহ্মসূত্র)। এই সূত্রে বেদ শব্দ সংস্করণ করিয়া যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রোতৃগণ সহজেই বেদের নিত্যতা বুঝিতে পারেন। এই সূত্রে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আকৃতির সহিতই বৈদিক শব্দের সম্বন্ধ,—ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ নাই। ব্যক্তির উৎপত্তি ও বিনাশে শব্দের নিত্যতা নষ্ট হয় না। এই সূত্রে ইত্যাকার বহুল যুক্তি দ্বারা বিরোধ পরিহারপূর্বক সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বেদাধা শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য।

বেদলক্ষণবিহীন ও অবৈদিক শাস্ত্র প্রমাণ নহে। বাহারা ঈশ্বর মানে না, তাহারা বেদকে ঋষিপ্রণীত ও অনিত্য বলিয়া মনে করে। অনাদি অবিচ্ছিন্ন বেদসমূহের প্রামাণ্য প্রলোপনে বাহাদের প্রযুক্তি নিরতিশয় বলবতী, অনাদিসিদ্ধ বর্ণাশ্রমাচার লোপ করাই বাহাদের চরিত্রগত স্বভাব, তাহারা বর্ণধর্মবিধিবাধিত বর্ণসমূহের অন্নাদিবিলোপ করিয়া নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে অপর বর্ণের জীবিকা-নির্বাহের বৃত্তি ব্যবহারের জন্ত বেদাদি শাস্ত্র যে অর্কাটীন, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে। এই হেতু কেহ কেহ বেদের নিত্যত্ব ও প্রাচীনত্ব স্বীকার না করিয়া বৈদিক প্রমাণ যে আধুনিক, এই কথা বলিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে একরূপও দেখা যায়—“প্রস্তর ভাসে, মুক্তিকা কথা বলে; একরূপ বেদবাক্য কখনও আশ্রবাক্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। উহা অনাশ্র বলিয়াই প্রতীত হয়।”

এই শ্রেণীর লোকের বাক্যের প্রত্যুত্তর এই যে, বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম-বিশেষের অঙ্গীভূত প্রস্তরসমূহের বীর্ষ্যবর্ধনের জন্তই এইরূপ স্ততি-বাক্য। শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সেতু-বন্ধনেও এইরূপ স্ততি দৃষ্ট হয়।

অপিচ “মুক্তিকা বলিতেছেন, জল বলিতেছেন” এইরূপ স্থলে তত্তদভিমতী দেবতাপ্রণেই ব্যাখ্যা। এই প্রকার সর্বত্রই সেই নিত্য প্রমাণমূলক বেদবাক্য স্বীকার্য।

কিন্তু সর্বত্র ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ এই বেদ অসর্বত্র জীবের বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বর-প্রভাবে বাহারা প্রত্যক্ষ-বিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহারা সর্বত্রই বেদ-বাক্যানুভাবে সমর্থ হইবেন। কিন্তু শুধু তর্কিকগণ কখনও সে অমুভব লাভ করিতে পারে না।

ভগবান্ জৈমিনি যে সকল হেতু-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি সূত্র প্রাপ্ত শব্দরভাবে উক্ত হইয়াছে। যথা—“অনপেক্ষাৎ” ১।১।২১।

অনপেক্ষা অর্থ অকারণ। “অনপেক্ষাৎ—অকারণাৎ।” নৈবঃ শব্দস্ত কিঞ্চিৎ কারণং অবগম্যতে বদ-বিনাশাৎ বিন্যক্তি। ইহাই হইতেছে শব্দ-ভাষ্যের তাৎপর্য। অর্থাৎ শব্দের এমন কোনও কারণ আছে বলিয়া জানা যায় না, যে কারণের বিনাশে শব্দের বিনাশ হইতে পারে, অতএব শব্দ নিত্য। শব্দের অর্থবোধ-সৌকর্য্যে অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক হয় না, এইজন্য শব্দ নিরপেক্ষ Absolute or Non-conditional। বাহা নিরপেক্ষ Absolute, তাহাই নিত্য। শব্দও নিরপেক্ষ, সুতরাং শব্দ নিত্য।

পুরুষোত্তমতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—শাস্ত্রার্থযুক্ত অনুভবই উত্তম প্রমাণ। অহুমানাদি তাদৃশ প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

ব্রহ্মহত্রকারও এই কথাই বলেন,—“তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই”। “শব্দমূলত্ব হেতু শ্রুতির প্রামাণ্য” ইত্যাদি।

কঠোপনিষদ্ বলেন,—হে শ্রেষ্ঠ নাচিকৈত, এই মতি তর্ক (কেবল বুদ্ধিবল) দ্বারা প্রাপণীয় নহে। কিন্তু ইহা শুদ্ধবাক্য বা আত্মজ্ঞান দ্বারা উপদিষ্ট হইলেই সূক্ষ্মানুভব হইয়া থাকে।* ঋক্মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, “জ্ঞানপ্রবৃত্ত তর্কিকগণ অজ্ঞানভ্রমসাবৃত হইয়া থাকে।”

বরাহ-পুরাণ বলেন,—আগম ব্যতীত অপর সর্বত্রই অহুমান-প্রমাণ প্রমাণরূপে কার্যে সমর্থ হয়। কিন্তু আগম-প্রমাণ যে স্থলে কার্য্যকর, সে স্থলে আগম ভিন্ন অহুমান, প্রকৃত পদার্থ সপ্রমাণ করিতে শক্তিমতী হয় না।

বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রথম কাণ্ডের যে চতুর্থ শ্লোকটি শঙ্কর ভাব্যের টীকা ভ্রমভীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ এইরূপ “সুনিপুণ তর্কিকগণ বহুল প্রযত্নে যে অর্থ স্থাপিত করেন, আবার তাঁহাদের অপেক্ষা সুনিপুণতর তর্কিকগণ তাহার অশ্রুতা করিয়া ফেলেন।”*

ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন, “যদি বল, সকল তর্কিকগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য”—তাহা একবারেই অসম্ভব। কেন না, অতীত কালের, বর্তমান কালের ও ভবিষ্যৎ কালের সকল তর্কিককে এক সময়ে এক স্থানে একত্র মিলিত করিয়া তাঁহাদের মিলিত সিদ্ধান্তের ঐক্য বিনিশ্চয় করিয়া উহাকে সম্যক্ মতিরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। বেদ নিত্য এবং বেদই বিজ্ঞান উৎপত্তির হেতু হওয়ার বেদে ব্যবহৃত অর্থের বিষয়স্থ নিত্য বর্তমান। একরূপে অবস্থিত অর্থই ব্যবস্থিতার্থ; উহারই অপর নাম পরমার্থ। এই বেদজনিত জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। অতীত, অনাগত ও বর্তমান সময়ের কোনও তর্কিক এই জ্ঞানের অগ্ৰহণ করিতে সমর্থ নহেন।”

অপিচ আগমেও যে কোন কোন স্থানে তর্কপ্রণালীতে বোধার্থ বাক্য-বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, উহা শুদ্ধহইলেই শোভনীয়। কেন না, আগমবাক্যবোধ-সৌকর্য্যের অশ্রুত তর্কপ্রণালীতে ঐরূপ বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র।

যদি বল, যে সকল বেদবাক্য তর্কসিদ্ধ, কেবল সেই সকল বেদবাক্যই প্রমাণরূপে

* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বাক্যপদীরেণ কারিকার ভাবানুগত যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, “তর্ক প্রতিষ্ঠানাত্” পত্রের ভাষ্যে উহা লিখিত আছে। তদ্বাচ্য,—“তথাহি কশ্চিদতিবৃক্তৈর্বৈনোৎপ্রেক্ষিতান্তর্ক। অতিবৃক্ততরৈরষ্ট-
রাতাত্তমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সমস্ততোহষ্টৈরাতাত্তন্তে ইতি।”

অপি চ তর্কজ্ঞানানাত্ স্বস্তোত্রবিবোধাত্ অসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যদ্বি কেনচিৎ তর্কিকেন ইদমেব সম্যক্ জ্ঞানং ইতি প্রতিপাদিতং তদপরেণ ব্যুৎখাপ্যতে, তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ততোহপরেণ ব্যুৎখাপ্যতে ইতি অসিদ্ধং লোকে, ইতি।

গ্রহণযোগ্য—এরূপ হইলে বেদবচনে আর কি প্রয়োজন? কেবল তর্কেরই প্রামাণ্য হউক। এই শ্রেণীর উক্তিকারীরা বেদবাক্যে বিশ্বাসী নহে—বৈদিকশাস্ত্র মাত্র; উহার বাস্তব পক্ষে বেদবাহ। মহাভারতে শাস্তিপর্কে ১৮০ অধ্যায়ে শৃগাল-কাশপ-সংবাদের ৪৭-৪৯ শ্লোক পাঠে জানা যায়, এই শ্রেণীর ব্যক্তির দেহত্যাগের পর শৃগালঘোনি প্রাপ্ত হয়।

যদি বল, স্বয়ং ঐতি বলেন,—“শ্রোতবো মন্তব্যঃ” ইত্যাদি স্থলে মন্তব্য পদে “মনন” বুঝায়। এই মনন পদ (Reason) তর্কবোধক। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্বয়ং ঐতিও তর্ক অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা ইহা অযুক্ত বলিয়া মনে করি না। এ তর্ক আগমসম্বন্ধ তর্ক। এই তর্কের পরিষ্কৃত অর্থ বোধার্থে কুর্খপুরাণে লিখিত আছে,—“পূর্ক্সাপর অবিরোধে কোন্ অর্থ অভিমত হইবে, ইহার উৎসই * তর্ক। কিন্তু শুদ্ধ তর্ক বর্জনীয়।

এই প্রকারে সর্বপ্রকার বেদ-বাক্যেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ +

স্বায়ংপ্রকার ভগবান্ গোতম তদীয় স্মারসূত্রে বলেন,—অবিজ্ঞাততত্ত্বেহর্থে কারণোপপত্তিতত্ত্বজ্ঞানার্থঃ “উহঃ” তর্কঃ।

+ গ্রন্থকার এস্থলে “কেচিৎ” পদ দ্বারা এক শ্রেণীর মীমাংসকদের কথাই বলিয়াছেন। মীমাংসকদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য ছিলেন, যেমন ভট্ট, প্রভাকর বা গুরু ইত্যাদি। এ স্থলে গুরুমতাবলম্বীদিগের অভিমতই গ্রন্থকারের সমালোচ্য। নব্য স্মারের প্রধানতম গ্রন্থকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদগঙ্গেশ উপাধ্যায় তদীয় তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থের শব্দশব্দের শক্তিবাদ আলোচনার প্রথমতঃই পূর্বপক্ষরূপে এই গুরুমতটির উল্লেখ করিয়া তৎপরে উহার খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বপক্ষটি “কার্যাস্বিতশক্তিবাদঃ এই শীর্ষে খ্যাপিত হইয়াছে। উহার আরম্ভ এইরূপ,—“নশ্বর্ববাদাদীনাম্ সিদ্ধার্থতরাম্ প্রামাণ্যম্। কার্যাস্বিত এব পদানাম্ শক্ত্যবধারণং বুদ্ধব্যবহারাদেব সর্বেবাদাত্মা ব্যুৎপত্তিঃ উপাস্তান্তর শব্দব্যুৎপত্ত্যধীনত্বাৎ” ইত্যাদি। টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদধরানন্দ তর্কবাগীশ টীকার লিখিয়াছেন, এই বাচ্য গুরুসম্প্রদায়ের অভিমত। যথা,—“ঘটাস্বিতবোধস্ত কার্যাস্বিত-নিয়মেন কার্যাস্বিত-শাব্দবোধ-সামগ্রীবিরহাদেব তত্র শাব্দবোধাত্মবাবুতি “গুরুমতঃ” পরিস্কুর্ত্বিতি।” সুতরাং—“কার্যাস্বিত শক্তিবাদ” যে গুরুসম্প্রদায়ের অভিমত, ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল। এই গুরু-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াই যে গ্রন্থকার “কেচিচ্চিহ্নঃ” বলিয়াছেন, তাহাও সপ্রমাণ হইল। সিদ্ধান্তযুক্তাবলীর স্বামী টীকার এই অভিমতটি প্রভাকর সম্প্রদায়েরও বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীমদধরানন্দাচার্য তদীয় দ্বৈতমিনীর স্মারমালাবিস্তারে এই অভিমতটিকে স্পষ্টরূপেই গুরুমত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধিকরণের আলোচনার তিনি লিখিয়াছেন,—

যথা জিজ্ঞাস্তবেদার্থঃ কিং মন্ত্রাজ্ঞববোধিতঃ।

সিদ্ধার্থোহপ্যথ বিধেয়কর্মণ্যঃ কার্যার্থ এব বা।

সিদ্ধেহপি পুত্রজন্মাদৌ ব্যুৎপত্তিরূপপত্তিতঃ।

মন্ত্রাদিগম্যানিচ্ছন্ত বেদার্থেহপি কা ক্ষতিঃ।

হর্ষহেতুর্হহেতব ব্যুৎপত্তিঃ পুত্রজন্মনি।

দ্রুতর্ভা স্থলভা কার্যে বেদার্থোহিতঃ স এব হি ॥

তত্ত্বঃ সূত্রে বেদার্থো জিজ্ঞাস্তঃ ইতি প্রতিজ্ঞা কৃতা। অত্র সংশয়ঃ—কিং মন্ত্রার্থবান্ প্রতীতঃ সিদ্ধার্থোহপি

বলেন,—“কার্যাবিশিষ্ট অর্থেই বেদের প্রামাণ্য আছে, কিন্তু সিদ্ধার্থে নাই। যেহেতু কার্য-বেদ-প্রামাণ্যে শক্তিবাদ-বিচার বিশিষ্ট অর্থেই শক্তি ও তাৎপর্যের * অবধারিত দৃষ্ট হয়।

ভবতি? কিংবা বিধিবাক্য-প্রতীতঃ কার্যার্থ এব বেদার্থ ইতি। তত্র লোকাবগতসামর্থ্যঃ শব্দঃ বেদেহপি বোধক ইতি জ্ঞানেন ব্যাৎপত্ত্যমুসারী বেনার্থো বর্ণনীয়ঃ। ব্যাৎপত্তিশ্চ সিদ্ধার্থেহপ্যস্তি—পুত্রন্তে জাতঃ ইতি বাৰ্ত্তাহার-ব্যবহারজন্যং শ্রোতুর্হর্ষনুসারী বালো হর্ষচেতো পুত্রজননি সঙ্গতিঃ প্রতিপদ্যতে। ততো মন্তার্থবাদ-প্রতীতোহপ্যর্থো বেদার্থ ইতি শ্রাণ্ডে ক্রমঃ পুত্রজনয়ৎ হর্ষহেতুনাং ধনভাভাদীনাম্ বহুত্বাৎশ্চ বাক্যন্ত পুত্রজনৈবার্থ ইতি নির্ণয়ো দুর্লভঃ। পানানয়তু বাক্যে তু গবানয়নরূপাং মধ্যমবৃদ্ধপ্রবৃদ্ধিমবলোক্য সঙ্গতিগ্রহণং মূলভঙ্গ্য। তন্মাৎ কার্যরূপ এব বেদার্থ ইতি।

* মূলের বিশুদ্ধ পাঠ এই,—“কার্য এব অর্থে বেদন্ত প্রামাণ্যং ন সিদ্ধে।” অর্থাৎ কার্য অর্থেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার্য, কিন্তু সিদ্ধ অর্থে স্বীকার্য নহে। ইহা গুরুসম্প্রদায়ের অভিমত। জয়ন্তভট্টকৃত স্তারমঞ্জরী গ্রন্থেও আমরা এই অভিমতের উল্লেখ ও খণ্ডন দেখিতে পাই। এই গ্রন্থের ৪র্থ আঙ্কিকে (২১) পৃঃ, ভিজিয়ান-গ্রাম সংস্করণে) লিখিত আছে,—নদেবং বিধার্ববাদমন্ত্রনামধেদানাং কার্যোপগমিকত্বদর্শনাৎ কার্য এবার্থে বেদন্ত প্রামাণ্যমিত্যুক্তং স্তাৎ। ততঃ কিং সিদ্ধার্থে তন্ত প্রামাণ্যং হীয়তে। ততোহপি কিং ভূমান ভূতার্থাভিধায়ি গ্রহরাসিরূপমিত্যো ভবেৎ? সকলন্ত চ বেদন্ত প্রামাণ্যং প্রতিষ্ঠাপয়িতুমতৎ প্রবৃত্তং শাস্তম্। অত্র কেচিদাহঃ,—সর্কশ্চৈব হি বেদন্ত কার্যে অর্থে প্রামাণ্যম্। তথাহি—গৃহীতসম্বন্ধঃ শব্দোর্থমবগময়তি, সম্বন্ধ-গ্রহণং চাস্ত বৃদ্ধব্যবহারাৎ। বৃদ্ধানাং চ ব্যবহারঃ,—পানীয়মানঃ, গাং বধান, গ্রামং গচ্ছ ইতি কার্য-প্রতিপাদকৈরেব শব্দৈঃ প্রবর্ততে ইতি তত্রৈব ব্যাৎপত্ত্যন্তে বালীঃ।”

এ হলে গুরুসম্প্রদায়ের এই অভিমতটি উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমত বুঝিতে হয় ‘কার্য-অর্থ’ এবং ‘সিদ্ধ অর্থ’ কাহাকে বলে। আখ্যাতবৃত্ত কার্য প্রতিপাদক শব্দ দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাই কার্যার্থ। সীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, “আম্নাস্ত ক্রিয়ার্বাদনার্থকামতদর্থানাম্”, ক্রিয়ার্বাদ ব্যতীত বেদের অন্ত কোন প্রকার অর্থ হয় না। ইহাই কার্য-অর্থ। ইহার অপর নাম ক্রিচা-সাধ্য অর্থ। উদাহরণ দ্বারা কথটি পরিষ্কৃত করা যাইতেছে। মনে করুন, কোন পিতা তাঁহার যুবক পুত্রকে বলিলেন—“জল আন,” যুবক জল আনিয়া উপস্থিত করিল। একটি শিশু পুত্র সেখানে ছিল। সে ছুইটি শব্দ শুনিল,—একটি “জল”, অপরটি “আন”, সে এই ছুইটি শব্দের অর্থ পর্ধ্যায়ক্রমে বুঝিয়া লইল। ইহাতে তাহার জলবুদ্ধি ও আনয়নবুদ্ধি জন্মিল। কার্য-বাচি লিঙ্, আদি পদের সহিত অব্যবহৃত পদের শব্দবোধ জন্মে না। কার্যদ্বাষিত জলদ্বাদিরূপে জলের উপস্থিতি দ্বারা জলরূপ শব্দবোধ সম্ভবপর হয়। ইহাই ‘কার্য-অর্থ’।

এখন সিদ্ধ অর্থের কথা বলা যাইতেছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমন্মথুরানাথ তর্কবাগীশ তদীয় রহস্ত টীকার “সিদ্ধার্থ” পদের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই,—“কার্যোপস্থাপকলিঙাভ্যস্তমভিব্যক্তবাক্যার্থঃ”। অর্থাৎ কার্যভূতপস্থাপক যে লিঙ্, আদি পদ, সেই পদের অসমভিব্যক্ত বাক্যের অর্থই সিদ্ধ নামে অভিহিত। গুরু-সম্প্রদায়ের মতে এইরূপ বৈদিক সিদ্ধ পদ লিঙ্, আদি বিভক্ত্যন্ত পদের সহায়তা ভিন্ন প্রমাণরূপে অর্থাৎ নির্দিষ্ট অনুভবজনকরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না।

কার্য অর্থেই যে বেদের প্রামাণ্য এবং সিদ্ধ অর্থে যে বেদের প্রামাণ্য নাই, এতদসম্বন্ধে গুরু-সম্প্রদায়ের বুদ্ধি এইরূপ,—“সর্কশ্চৈব বেদন্ত কার্যেহর্থে প্রামাণ্যম্। তথাহি গৃহীতসম্বন্ধঃ শব্দঃ অর্থং অবগময়তি,—সম্বন্ধ-গ্রহণং

নিম্নলিখিত ব্যবহারে শক্তিগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, যথা,—কোন বুদ্ধ কোন এক যুবককে বলিল,—“গো আনয়ন কর”। একটি শিশু সেখানে ছিল। সে দেখিল, যুবক তদ্বস্ত আনয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যুবক গলকঞ্চলবিশিষ্ট একটি পদার্থ উপস্থাপিত করিল। ইহা দেখিয়া শিশুর এই বোধ জন্মিল যে, “গো আনয়ন” পদের অর্থ গলকঞ্চলবিশিষ্ট কোন বস্তুর আনয়ন। ইহার পরে “গো বন্ধন কর,” “অখ আনয়ন কর” ইত্যাদি বাক্যে বালক অশ্বের ব্যতিরেক দ্বারা “গো” শব্দের ‘গলকঞ্চলবিশিষ্ট প্রাণী’ এই অর্থ এবং ‘আনয়ন’ শব্দের আহরণ অর্থ অবধারণ করে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, কার্যাবিত বাক্য হইতেই যুবকের প্রবৃত্তি এবং তাহা হইতে শিশুর শব্দবোধে শক্তিগ্রহ ঘটয়া থাকে এবং উহাতেই তাৎপর্য্য-বোধও জন্মে। ইহাই হইতেছে

চাস্ত বুদ্ধব্যবহারাৎ। বুদ্ধানাং চ ব্যবহারঃ ‘পানীয়মানয়, গাং বধান, গ্রামঃ গচ্ছ’ ইতি কার্য্যপ্রতিপাদকৈরেষ শব্দৈঃ প্রবর্ত্ততে ইতি তত্রৈব ব্যুৎপত্ত্বন্তে বালাঃ। প্রয়োজনোদ্দেশেন হি বুদ্ধা বাক্যানি প্রযুক্ত্যতে। ন চ সিদ্ধার্থাভি-
 ধায়িনা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তী অল্পদিশতা শব্দেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমভিনিবর্ত্ততে ইতি তস্ত ন প্রযোক্তব্যম্। আখ্যাত-
 পদেন সাধারণার্থঃ উচ্যতে,—নামধেরপদেন চ সিদ্ধং। সূতভবাসমুচ্চারণে ভূতং ভব্যারোপদিগ্ধতে ইতি
 বাক্যস্ত সাধারণনিষ্ঠতেত ন সূতার্থবিষয়ঃ তস্ত প্রামাণ্যম্। অতঃশ কার্য্যার্থে শব্দস্ত প্রামাণ্যম্। যতশ্চ
 কার্য্যার্থার্থঃ শব্দস্ত বিষয় ইতি। ন চ শব্দঃ প্রমাণতাঃ সিদ্ধার্থ লভতে। সিদ্ধার্থঃ প্রসিদ্ধাদেব
 প্রমাণান্তরপরিচ্ছেদযোগ্য ইতি তৎপ্রতিপাদনে তৎপ্রমাণান্তরসব্যাপেক্ষঃ শব্দো ভবতি। ততশ্চ তৎগ্রাহিণ্যং
 প্রমাণান্তরশ্চৈব তত্র প্রামাণ্যং স্তাৎ—ন শব্দস্ত। তস্মাৎ শব্দপ্রামাণ্যমিচ্ছতা কার্য্য এবার্থে তৎপ্রামাণ্যমঙ্গী-
 কর্তব্যম্ ইতি।”

অর্থাৎ বেদমাত্রেরই কার্য্য অর্থে প্রামাণ্য। সৰ্ব্বশব্দ-গ্রহণ ব্যতিরেকে শব্দের অর্থ হয় না। বুদ্ধ-ব্যবহার হইতেই শব্দের অর্থ গ্রহণ ঘটে। বুদ্ধ-ব্যবহার “জল আন, গো-বন্ধন কর, গ্রামে যাও” ইত্যাদি কার্য্যপ্রতিপাদক শব্দ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপ বুদ্ধ-ব্যবহার হইতেই শিশুদিগের শব্দ-বোধ জন্মে। বুদ্ধগণ প্রয়োজন উদ্দেশ্য করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন। সিদ্ধার্থাভিধায়ি শব্দ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধে কোন উপদেশ না করার তাদৃশ শব্দ প্রয়োগে কোনও প্রয়োজন বুঝায় না। সুতরাং তাদৃশ শব্দের প্রযোক্তব্যতা দুই হয় না। আখ্যাত পদ দ্বারা সাধারণ শব্দ বুঝায়, নামধের পদগুলি সিদ্ধ শব্দ। “সূতভব্য” এই পদের উচ্চারণে ভব্যার্থে ভূতপদ উপদিষ্ট হয়। এই বাক্য সাধাতা নিষ্ঠ, কিন্তু সূতার্থ বিসয় ইহার প্রমাণ নহে। সুতরাং কার্য্য অর্থেই শব্দের প্রামাণ্য। কার্য্যরূপ অর্থই শব্দের বিষয়। সিদ্ধ অর্থে শব্দের প্রামাণ্য নাই। সিদ্ধ অর্থ প্রসিদ্ধতা-নিবন্ধন প্রমাণান্তর-পরিচ্ছেদযোগ্য। ইহার প্রমাণের স্তম্ভ প্রমাণান্তরপেক্ষ শব্দের প্রয়োজন। উহার প্রাচী প্রমাণান্তরের প্রামাণ্যই ইহার প্রামাণ্য। কিন্তু শব্দের পক্ষে সেরূপ বাধা নাই। এই নিমিত্ত যিনি শব্দ-প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে কার্য্য অর্থে শব্দ-প্রামাণ্য অঙ্গীকার করা কর্তব্য।”

শুরু-সম্প্রদায়ের এই অভিমত সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা হইলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্-গঙ্গেশ উপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণি, উহার মাথুরী টীকা ও শ্রীমদ্গঙ্গেশের ভট্টাচার্য্য-প্রণীত শক্তিবাদাদি গ্রন্থ জ্ঞেয়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থকারোক্ত “কার্য্য এষ অর্থে বেদস্ত প্রামাণ্যং, ন সিদ্ধে” এই অংশের আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু উহার হেতু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই। উক্ত মূল বাক্যের হেতু লিখিত হইয়াছে, “তত্রৈব শক্তিভাৎপর্য্যায়োরবধারিষ্যাৎ”। জিজ্ঞাস্য এই যে, শক্তি কাহাকে বলে, তাৎপর্য্যই বা কাহাকে বলে।

কার্যার্থবাদী গুরু-সম্প্রদায়ের অভিমত। কিন্তু নৈয়মিক ও বেদান্তিগণ এ মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সিদ্ধ পদে শক্তির অভাব কোথা হইতে হয়? সিদ্ধ পদে কি সদ্ধতি-গ্রাহক ব্যবহারের অভাব? অথবা কার্য্য-সংসর্গিতা উহাতেই ধর্মব্য? সিদ্ধবাক্যে যে সদ্ধতিগ্রাহক ব্যবহারের অভাব আছে, ইহা বলা যায় না; কেন না, “পুত্রস্তে জাতঃ”, “তোমার পুত্র জন্মিয়াছে”, এই বাক্য শ্রবণে পিতাদি শ্রোতৃগণের হর্ষোখ মুখ-বিকাশাদি দর্শনে জানা যায়, সিদ্ধ পদ-প্রয়োগ মাত্রেই শাক্যবোধ সংঘটিত হইয়াছে।

যদি বল, ইহাতে কার্য্য-সংসর্গিত আছে, তাই বা কোথায়? পুত্রজন্ম-পদে কার্য্যসংসর্গিত্বের লেশাভাসও দৃষ্ট হয় না।

প্রথমতঃ শক্তি সম্বন্ধেই বলা যাউক। বলা বাহুল্য, এখানে বাক্যে ব্যবহৃত পদ-শক্তিই আলোচ্য বিষয়। শক্তি অর্থ সঙ্কেত, পদবৃত্তি। ইহার বিশদ অর্থ এই যে, অর্থ স্মৃতির অনুকূল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ। “এই পদার্থ অনুকূল অর্থ বোধ করায়”, “এই পদ হইতে অনুকূল অর্থ বোধ করা যায়”, এই ঈশ্বরীয় সঙ্কেতকে নৈয়মিকগণ শক্তি বলেন। তন্ত্রের আধুনিক নামেও শক্তি স্বীকার করা হয়। নব্যেরা বলেন, ঈশ্বর-ইচ্ছা শক্তি নহে, ইচ্ছাই শক্তি। কিন্তু মীমাংসকগণের অভিমত অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন, অভিধা নামক পদার্থ ব্যতীত সঙ্কেতগ্রহণ্য গ্রহবিষয়ই শক্তি।

প্রত্যেক বলেন,—“সিদ্ধার্থের অনুভবকতা নাই, হৃতরাং কার্য্যত্বাশ্রিত ব্যক্তিই শক্তি। নৈয়মিকগণ বলেন,—গৌ শব্দের গোষ্ঠে শক্তি, উহার ব্যক্তিতে লক্ষণ। অর্থাৎ গোত্রবিশিষ্ট গোতে শক্তি।

মীমাংসকগণ শক্তির প্রকার-স্তেন বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, “শক্তির্বিবিধা;—একা কারণভারূপা, অন্তা পদসঙ্কেতরূপা।” ইহাদের নামান্তরও আছে, কারণভারূপা শক্তির অপরা নাম অনুভাবিকা শক্তি এবং পদ-সঙ্কেতরূপা শক্তি স্মারিকা শক্তি নামেও অভিহিত হয়।

ভাষা-পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী টীকায় শক্তিগ্রহের উপায়-নির্দেশশূচক একটি প্রাচীন কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই,—

শক্তিগ্রহঃ ব্যাকরণোপমান-কোষাণ্ডবাক্যাদ্যব্যহারতশ্চ।

বাক্যস্ত শেষাদ্ভিব্যুত্তের্বনস্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্ত যুক্তাঃ।

অর্থাৎ ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আণ্ডবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি এবং সিদ্ধ পদের সান্নিধ্য—এই সকল হইতে শক্তিগ্রহ হয়। ভাষা-পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী-টীকায় ইহার প্রত্যেকের নোদাহরণ ব্যাখ্যা আছে।

এ স্থলে ‘তাৎপর্য্য’ পদের অর্থও জ্ঞাতব্য।

১। তত্ত্বচিন্তামণিকার বলেন,—ইতর পদের ইতর সংসর্গজ্ঞানপনত্বই তাৎপর্য্য। বক্তা যে ইচ্ছায় যে শব্দের প্রয়োগ করেন, সেই শব্দ যখন তাঁহার ইচ্ছাপ্রযুক্তভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে, তখন সেই অর্থই তাৎপর্য্যার্থ।

২। শব্দশক্তি-প্রকাশিকার জগদীশ বলেন,—ব্যাক্যার্থের প্রতীতিজনকতা ধারা যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহাই তাৎপর্য্য।

শব্দ ও পদের নানা প্রকার অর্থ হইতে পারে। বহু অর্থের কর্তা না করিয়া বক্তা যে অভিপ্রায়ে যে স্থলে যে শব্দ বা পদ প্রয়োগ করেন, সেই অর্থ পরিগ্রহ করাই—তাৎপর্য্য। সৈন্ধব পদের অর্থ ঘোটক, উহার অপর অর্থ লবণ। আহাৰ্য্য-রসবিশেষের আবাদনার্থ ভোজনকালে বক্তা যদি বলেন,—“সৈন্ধবমানয়,” তৎস্থলে সৈন্ধব পদের তাৎপর্য্যার্থ লবণই বুঝিতে হইবে, ঘোটক নহে।

যদি বল, এখানে “তং পশু” (অর্থাৎ “পুত্রস্তে জাতস্তং পশু”) এইরূপ বাক্য কল্পনা করিয়াই অর্থবোধ হইয়াছে। তাহাও বলিতে পার না। কেন না, এইরূপ কল্পনার গ্রাহক কোথায়? কল্পক ত দেখা যায় না। লক্ষণাগ্রাহকের অভাবে কল্পনা অসিদ্ধ।—(কল্পনার অর্থ লক্ষণা)।

যদি বল, প্রাথমিক কার্যাব্যাহিত শক্তিগ্রহের যে অনুপপত্তি, তাহাই এখানে কল্পিকা হউক? তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু কার্যাব্যাহিত বাক্যে শক্তিগ্রহ অসিদ্ধ। এ স্থলে কার্যাব্যাহিত বাক্য হইতেছে “পুত্রস্তে জাতস্তং পশু”; এই কার্যাব্যাহিত বাক্যে শক্তির উপলব্ধি হয় না। যেহেতু কার্যাপদে এ স্থলে কার্যাব্যাহিতত্বের অভাব। সুতরাং কার্যাব্যাহিত বাক্যেরই যে অর্থ-প্রতীতি হইবে, তোমাদের এই যে নিয়ম, এ স্থলে তাহার ব্যভিচার হওয়ার কার্যাব্যাহিত বাক্যেরই যে অর্থ-প্রতীতি হইবে, ইহা অসিদ্ধ হইল। অপিচ শাক্যবোধ-সামর্থ্যজননে যে যে ক্রিয়াপদকে তুমি যোগ্য বলিয়া মনে কর, তস্তিন্ন পদ দ্বারা অস্থিত হইয়াও বাক্যের সঙ্গতির উপলব্ধি হওয়ার “তং পশু” এই বিশেষণ ব্যর্থ হইতেছে।*

কার্যে কার্যাস্তর থাকিতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না; যেহেতু কার্যে কার্যাস্তরের যোগ হয় না, অপিচ সেরূপ ভাবে কার্যের সহিত কার্যের যোগ করিয়া বাক্যার্থ উপলব্ধ করিতে হইলে অনবস্থা-দোষ ঘটে—অর্থাৎ একটির পর অপনটি, উহার পরে আবার অপর একটি ক্রিয়া যোগ করিতে করিতে তাদৃশ ক্রিয়াপদ-যোগের আর বিরাম ঘটে না।

আরও দেখ, কার্যাব্যাহিতত্বেই যে প্রাথমিক শক্তিগ্রহের নিয়ম, তাহাও নহে। সিদ্ধপদ-নির্দেশেও বালকের শব্দার্থানুভব দৃষ্ট হয়। যেমন “এই বস্ত্র” এই উক্তি দ্বারাই বালকের বস্ত্র শব্দের অর্থ অনুভূত হয়। এইরূপ সিদ্ধপদে শক্তি সিদ্ধ হওয়ার এবং শ্রোতৃপ্রতীতিরও কোন বিরোধ দৃষ্ট না হওয়ার বস্তার তাৎপর্য্যও উক্ত সিদ্ধ পদে অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধার্থবৎ নির্দিষ্ট উপনিষদাদিরও স্বার্থে প্রামাণ্য আছে। কথিত আছে, মন্ত্র ও অর্থবাদের ক্রিয়াপদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বকীয় অর্থে উহাদের প্রামাণ্য আছে।†

যদি বৈদিক শব্দ স্বকীয় অর্থে নিশ্চলিতবদ্ধভাবে অবধারিতরূপে অধিগত বিষয়স্বরূপে

* ভাষা-পরিচ্ছেদের মূল্যবলী টীকাতো এইরূপে প্রাভাকর-মত খণ্ডিত হইয়াছে যথা,—“চৈত্র পুত্রস্তে জাতঃ কশ্চা (অবিবাহিতা) তে গর্ভিণী ইত্যাদৌ মুখপ্রসাদ-মুখমালিষ্ঠাভ্যাং স্বখ দুখে অমুমায় তৎকারণত্বেন পরি-শেষাৎ শাক্যবোধঃ নির্ণায় তদ্বক্তৃতয়া তং শব্দমবধারয়তি। তথাচ ব্যভিচারায় কার্যাব্যাহিতে শক্তিঃ। ন চ তত্র তং পশু ইত্যাদি শব্দাস্তরমধ্যার্থ্যঃ মানাভাভ্যাং চৈত্র পুত্রস্তে জাতো মৃতশ্চ ইত্যাদৌ তদভাবাচ্চ”।

† লোগাক্ষি ভাস্কর তদীয় অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“অর্থবাদবাক্যং হি স্বার্থপ্রতিপাদনে প্রয়োজনান্ভাবাদ-বিধেয়নিবেধ্যয়োঃ প্রাশস্ত্য-নির্দিষ্টত্বে প্রতিপাদয়তি। স্বার্থমাত্রপন্থে আনর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ—আদায়স্ত ক্রিয়ার্থভাৎ।”

এইরূপে পূর্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া পরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—“ন চেষ্টাপত্তিঃ—স্বাধ্যায়োহ্যেত্যভ্য ইতি বিধিনা ‘সকলবেদাধ্যয়নং কর্তব্যম্’ ইতি বোধয়তা সর্ববেদস্ত প্রয়োজনবদর্থপূর্ব্যবসায়িত্বং হুচরতা উপাস্তত্বেন আনর্থক্যানুপপত্তেঃ।”

এইরূপ বিশিষ্ট উপলব্ধি উৎপাদনে সমর্থ হয়, এবং তদনন্তর উহার তাৎপর্যও উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে কি উহার প্রামাণ্য স্বীকারযোগ্য হইবে না ?

বিধিবোধিত বাক্যের সঙ্ঘিত যখন বৈদিক ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে লিখিত পদের প্রমাণান্তর-প্রতিপাদক পদ অনুবাদরূপে এবং প্রমাণবিরোধি পদও গুণবাদরূপে * ব্যবহৃত হয়, তাহাও প্রমাণরূপেই গণ্য হয়।†

উপনিষদের পরে বেদের আর শেষ নাই, এই নিমিত্ত উহা বেদের “অনন্ত-শেষ” বিশেষণ-বিশিষ্ট (এই হেতু অপর নাম = ‘বেদান্ত’) ; স্মৃতরাং উপনিষৎ সমস্ত অনর্থনিবৃত্তিজনক, অনন্ত আনন্দকরস্বরূপ, সুদুল্লভ আত্মতত্ত্বের প্রাপ্তিকারিণী । ইহাতে প্রমাণান্তরের বিরোধ থাকিলেও সেই বিরোধকে বিরোধভাস রূপে পরিণত করিয়া উপনিষৎ স্বীয় অর্থেই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়েন।‡

* অনুবাদ ও গুণবাদ মীমাংসা-দর্শনের পারিভাষিক শব্দ । সৌগাংগিক ভাষ্যরূপে প্রাচীন কারিকার এই দুই পদ নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

বিরোধে গুণবাদঃ স্তাদনুবাদোহব্যবহিরিতঃ ।

ভূতার্থবাদস্তজ্ঞানাৎ অর্থবাদস্তিথা মতঃ ॥

† এ স্থলে উত্তর-মীমাংসার ১।১।৪ সূত্রের শাকরভাষ্য ও উহার রত্নপ্রভা ব্যাখ্যা, ভামতী ব্যাখ্যা ও আনন্দ-গিরীর ব্যাখ্যা পাঠ করা প্রয়োজনীয় । উপাদ ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—“প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিধিতচ্ছেববেদবিভাগে নাস্তি ইতি তন্ন, উপনিষৎ পুরুষত্ব অনন্তশেষত্বাৎ । যো অদৌ উপনিষৎঃ এব অধিগতঃ পুরুষঃ অসংসারো ব্রহ্ম উৎ-পাত্তাবিত্ত্বকর্ষিত্ব-ত্রব্যবিলক্ষণঃ স্বপ্রকরণঃ অনন্তশেষঃ নাসৌ নাস্তি নাধিগম্যত ইতি বা শক্যং বদিতুন্ম ‘স এষ নেত্তি’ নেত্যাত্মা (বৃহ ৩।২।২৬) ইত্যাত্মশব্দাৎ” ইত্যাদি ।

এ স্থলে আমরা যে অনন্তশেষ শব্দটি পাইতেছি—রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যায় তাহার পরিস্ফুট অর্থ করা হইয়াছে। “ইদং ন ইদং ন সর্ববদুশনিষেধেন ।” স্মৃতরাং উপনিষৎ পুরুষ যে বেদের কর্মকাণ্ডের বিশিষ্টেষণাত্ত্বত্ব নহেন, ইনি অনন্তশেষ ।

এই স্থলে রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন,—“অজ্ঞাতস্ত ফলস্বরূপস্ত আত্মন উপনিষদেকবেদস্ত অকাব্যশেষত্বাৎ কুৎস-বেদস্ত কার্য্যপন্নমসিদ্ধম্ ॥”

অতঃপরে “পুত্রস্তে জাতঃ” এই উদাহরণ উল্লেখ করিয়া সিদ্ধ পদের অর্থবস্তা সপ্রমাণ করিয়াছেন । ভামতীকারও এ স্থলে এই প্রসিদ্ধ উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন ।

উপনিষদ্বাক্য বিশেষের নয়, এই অর্থেও “অনন্তশেষ” বলিয়া অভিহিত হয় ।

‡ পূজ্যপাদ সর্বসংবাদিনীকার শব্দপ্রমাণসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এ স্থলে বর্ণের আশু বিনা-শিষ্টের যুক্ত্যভাস উল্লেখপূর্বক প্রথমতঃ স্ফোটবাদ স্থাপন করিয়াছেন । অতঃপরে স্ফোটবাদ খণ্ডন করিয়া শব্দের বর্ণায়ত্তকতা পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । এই অংশের ভাষা ১।৩।২৮ ব্রহ্মসূত্রীয় শাকর-ভাষ্য অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে । স্মৃতরাং এই অংশের বিশদ ও বিবৃত অর্থ বুঝিতে হইলে শাকর-ভাষ্যের রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যা, আনন্দগিরির ব্যাখ্যা ও ভামতী ব্যাখ্যা অবশ্যই পঠনীয় ।

রত্নপ্রভাকার ১।৩।২৮ সূত্রের শাকর ভাষ্যের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,—“অতঃ প্রভবত্বপ্রসঙ্গাৎ শব্দরূপং বস্তং আক্ষিপতি—কিমান্বকমিতি” । রত্নপ্রভাকার বলিতেছেন—বৈদিক শব্দের স্বরূপ নির্ণয় করার জন্যই “কিমান্বকং” ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ “যে বৈদিক শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি, উহার স্বরূপ

এই প্রকারে সর্বপ্রকার বৈদিক শব্দই স্বার্থে প্রমাণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে কিরূপে বৈদিক শব্দ হইতে অর্থ প্রসূত হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

বর্ণসমূহ আশু বিনাশী। সূত্ররাং অর্থ উৎপাদনে উহাদের সামর্থ্য সম্ভাবিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পূর্ব-পূর্ব অক্ষর-জন্ত সংস্কারবিশিষ্ট অন্ত্যাক্ষরটি অর্থপ্রত্যায়ক হয়।

কি? এ স্থলে “কিম্” পদের অর্থ এই যে, বৈদিক শব্দ কি বর্ণরূপ, অথবা ফোটারূপ? বর্ণগুলি অনিত্য, সূত্ররাং বর্ণীয়ক শব্দ অপ্রত্যয়ের হেতু হইতে পারে না। ফোটারেও অন্তিৎ না থাকায় উহাও জগতের হেতু হইতে পারে না। এই দুই বাধার সমাধান করিতে গিয়া বৈয়াকরণগণ দ্বিতীয় পক্ষেই সমর্থন করিয়াছেন, অর্থাৎ ফোটাবাদের সমর্থন করিয়াছেন এবং বর্ণীয়কতার খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার্য বলেন, বর্ণগুলি যখন আশু বিনাশীল, সূত্ররাং বর্ণ কখনও অর্থ-প্রতিপত্তির হেতু হইতে পারে না। যেমন ‘কলস’ একটি শব্দ। ক (ক, অ) বর্ণ, ল বর্ণ এবং স বর্ণ দ্বারা এই শব্দ রচিত। ক-বর্ণের উচ্চারণের পরে যখন ল-বর্ণের উচ্চারণ করা হয়, তখন ক-বর্ণের বিনাশ হয়, এইরূপে বর্ণীয়কতার নিত্যতা নাই। সূত্ররাং উহা দ্বারা অর্থ প্রতিপত্তি হইতে পারে না। শব্দ ফোটা দ্বারাই অর্থ-প্রতিপত্তি হয়। ফোটা শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে,—

“ক্ষুট্যে বর্ণব্যাভ্যন্তে ইতি ফোটা বর্ণাভিব্যন্তার্থঃ তন্ত ব্যঞ্জকঃ” অর্থাৎ যাহা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাই ফোটা। কঠিনাদির অভিঘাতজনিত যে বর্ণ উৎপাদিত হয়, সেই সকল বর্ণ দ্বারা অভিঘাত হয় যে অর্থ, সেই অর্থ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাই ফোটা।

বর্ণীয়কতা-সমর্থনের জন্ত বর্ণপক্ষীরেণ্য বলেন, বর্ণের বিনাশ হইলেও পূর্ব-পূর্ব অক্ষরের সংস্কার পর পর অক্ষরে সংক্রান্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে। (‘পূর্ব-পূর্ব-বর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতোহন্ত্যবর্ণোহর্থঃ প্রত্যায়নীয়তীতি’—শাকরভাষ্যে।)

এই সংস্কার দ্বিবিধ—বর্ণজনিত অপূর্বাখ্য সংস্কার এবং বর্ণানুভবজনিত ভাবনাখ্য সংস্কার। ভাষ্যব্যাখ্যাকারগণ সংস্কারের এই দ্বিবিধ প্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন।

ফোটাধারা এই সংস্কারযুক্তি খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে বলেন,—‘তন্ন। সঘকগ্রহণাপেক্ষা হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোহর্থঃ প্রত্যায়রেৎ ধূমাদিবৎ’—শাকর-ভাষ্য।

অর্থাৎ অপূর্বাখ্য সংস্কারের কথা বলিতে পার না, যেহেতু ধূম যেমন স্বয়ং প্রতীত হইয়া বন্ধির অনুমানরূপ জ্ঞানের হেতু হয়, শব্দও তেমনি সঘকগ্রহণের অপেক্ষা করে, গৃহীত-সঘক শব্দ স্বয়ং প্রতীত হইয়া অর্থবোধ করায়। সংস্কার সহিত জ্ঞাত শব্দই অর্থবোধের হেতু। সূত্ররাং অপূর্বাখ্য-সংস্কার-সংস্কার-প্রণালী বাধিত হইল। বর্ণানুভবজনিত ভাবনাখ্য সংস্কার দ্বারাও বর্ণপক্ষের সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না, বর্ণানুভবজনিত ভাবনাখ্য সংস্কার দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষজ্ঞাত ও কার্যলিঙ্গ দ্বারা জ্ঞাত। বর্ণানুভবজনিত সংস্কারের প্রত্যক্ষতা নাই,—

“ন চ পূর্বপূর্ববর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতস্তান্তবর্ণন্ত প্রতীতিরন্তি—অপ্রত্যক্ষাৎ সংস্কারাণাম্।”—শাকরভাষ্য। কার্যলিঙ্গজ্ঞাত সংস্কারের দ্বারাও ফলসিদ্ধির আশা নাই। “কার্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোহন্ত্যে বর্ণোহর্থঃ প্রত্যায়নীয়তীতি চেৎ, ন। সংস্কারকার্যস্থাপি অরণশ্চ ক্রমবর্তিত্বাৎ”—ইতি শাকর-ভাষ্য।

অর্থাৎ যদি বল, কার্যপ্রত্যায়িত সংস্কারসমূহসম্বন্ধিত অন্ত্য বর্ণ অর্থবোধ করাইবে? এ কথাও বলিতে পার না, যেহেতু সংস্কার-কার্যও অরণের ক্রমবর্তিত্বাপেক্ষি। রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যায় ইহার অর্থ নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে,—

“কার্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ—কার্যং অর্থধীঃ, তস্তাং জাতায়াং সংস্কারপ্রত্যয়ঃ তস্মিন্ জাতে সা ইতি পুনরা-

শব্দপ্রামাণ্যে ফোটাবাদনিস্ত। এই সকল সংস্কার কার্যমাত্র দ্বারা প্রত্যায়িত হইয়া থাকে।
 ও বর্ণায়কার্য-স্থাপন। কেন না, সংস্কারগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণাতাব। সংস্কারকার্য—
 স্মরণ। এই স্মরণের ক্রমবর্ত্তি নিবন্ধন সমুদায় প্রত্যয়ের অভাব অবশ্যস্বাভাবী। এই
 নিমিত্ত অন্ত্য বর্ণেরও অর্থ-প্রত্যয়কত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া
 কেহ কেহ বলেন,—ফোট দ্বারাই অর্থপ্রত্যয় হয়, বর্ণসংস্কারনিবন্ধন অর্থ-প্রত্যয় হয় না।
 বর্ণ যখন অনেক, এ অবস্থায় অনেক-বর্ণসমষ্টিরূপ শব্দ বা পদ দ্বারা এক প্রত্যয়ের
 উপপত্তি অসম্ভব। এই নিমিত্ত প্রত্যেক বর্ণবোধে—শুভ সংস্কার-বীজে অন্ত্য বর্ণের
 প্রত্যয়জনিত পরিপাকে ফোটাই একপ্রত্যয়বিষয়তা-নিবন্ধন শব্দবোধকারীর গোচরে অতি

প্রায় দুঃস্বপ্ন। অর্থাৎ এখানে কার্য শব্দের অর্থ অর্থবোধ। অর্থবোধ হইলে, সংস্কারপ্রত্যয় জন্মে, আবার
 সংস্কারপ্রত্যয় জন্মিলেই অর্থবোধ হয়, ইহাই পরস্পরাশ্রয়। এই দোষ দেখাইয়া ফোটাবাদী বর্ণপক্ষকে নিরস্ত
 করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—

“সংস্কারকার্যস্তাপি স্মরণশ্চ ক্রমবর্ত্তিহাৎ”।

উদ্ধৃত হুলের “অপি” শব্দ পরস্পরাশ্রয়ছোতনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভাবনা-সংস্কার পক্ষ নিরস্ত
 করার প্রয়াস হইয়াছে। ভাবনাখ্য সংস্কারে বর্ণস্বত্বিতমাত্রেরই হেতু আছে, উহাতে অর্থবোধের হেতু নাই।
 অন্ত্য বর্ণের সহিত পূর্ব-পূর্ব বর্ণের সংস্কার সম্মিলিত হইলেও উহা অর্থবোধের হেতু হয় না। কেবল
 সংস্কার বর্ণস্বত্বিতমাত্রেরই হেতু হয়। অর্থবোধের পূর্বকালে ভাবনাখ্য সংস্কারের জানাভাবে অর্থবোধহেতু
 থাকে না।

এইরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়া ফোটাবাদীরা বলেন,—ফোটাই শব্দ, উহা বর্ণায়ক নহে।

শব্দমাত্রই বর্ণসমষ্টি। এক এক শব্দে বহু বর্ণ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় জন্মে, এক প্রত্যয়
 জন্মে না। কিন্তু ফোটের স্বভাব এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণপ্রত্যয়ে শুভ সংস্কার-বীজ অন্ত্য বর্ণের প্রত্যয়জনিত
 পরিপাক, শব্দার্থবোধযোগ্য চিন্তে এক প্রত্যয় বিষয়রূপে অতি ক্রম প্রকাশ পাইয়া থাকে। আনন্দগিরি
 বলেন,—

“যথা নানা-দর্শন-পরিপাক-সচিবে চেতসি রক্ততস্বং চকান্তি তথা যথোক্তে চিন্তে বিনা বিচারং সহসৈব একোহয়ম
 শব্দঃ ইতি ধীবিষয়তয়া ভাতীতাহ—‘একেতি’। অন্ত্যোক্তাশ্রয়মপাকর্ষু ‘বটতি’ ইত্যুক্তম্।”

এইরূপে ফোটরূপ শব্দের নিত্যত্ব প্রকল্পিত হইয়াছে। ইহারিা বলেন, বর্ণায়ক ধর্মির প্রত্যয়ভিজ্ঞা নাই,
 কিন্তু ফোটের প্রত্যয়ভিজ্ঞা আছে।

রঘুপ্রজ্ঞা-ব্যাখ্যাকার বলেন,—“তদেব ইদং পদম্” ইতি প্রত্যয়ভিজ্ঞা। অর্থাৎ “সেই পদই এই” এই
 জ্ঞানকে প্রত্যয়ভিজ্ঞা বলা হয়।

বক্তব্য এই যে, এ হলে শাকর ভাষ্যের পাঠ ও সর্বসংবাদিনীর পাঠে কিঞ্চিৎ ক্রম-বিপর্যয় আছে। ভাষ্যের
 পাঠ এইরূপ,—

“স চ একৈকবর্ণ-প্রত্যয়ান্বিত-সংস্কারবীজেহস্যবর্ণ-প্রত্যয়জনিতে পরিপাকে প্রত্যয়শ্চেকপ্রত্যয়বিষয়তয়া বটতি
 প্রত্যবভাসতে। ন চায়মেকপ্রত্যয়ে বর্ণবিষয়্য স্মৃতিঃ। বর্ণানামেকদ্বাদেকপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তন্ত চ
 প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যয়ভিজ্ঞমানরহাৎ নিত্যত্বম্।”

সর্বসংবাদিনীর পাঠে বাক্যক্রম-বিপর্যয় অতি সুস্পষ্ট।

সত্ত্বের অর্থ প্রকাশ করে। অতএব স্ফোটরূপেই বেদের নিত্যত্ব। কেন না, উহার প্রত্যাচারণে উহার প্রত্যভিজ্ঞা বিদ্যমান থাকে।*

কিন্তু বেদান্তিগণের কথা এই যে, ভগবান্ উপবর্ষ বলেন—“বর্ণসমূহই শব্দ”। এই গ্রাম অল্পসরণ করিয়া “দির্গো” এই শব্দ উচ্চারিত হয়, কিন্তু “দৌ গোঃ” বলা হয় না। ইহাতে এক-বিষয়ক প্রত্যয়ত্বে সকলের প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার্য।

এই হেতু বর্ণাত্মক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সেই বর্ণসকল পিপীলিকা-পংক্তির গ্রাম ক্রমবিদ্যন্ত হইয়া অর্থবিশেষের সহিত সযুক্ত হয় এবং স্বকীয় ব্যবহারেও এক এক বর্ণ গ্রহণান্তর সমস্ত বর্ণ প্রত্যয়দর্শিনী বুদ্ধিতে তাদৃশ ভাবে প্রতিভাসমান হইয়া অব্যভিচার ভাবে সেই সেই অর্থবোধ করায়।

ইহাতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, বর্ণবাঙ্গিগণের কল্পনা লঘীমসী। স্ফোটবাদ বর্ণ পরিহার করিয়া দৃষ্টেহানি ও অদৃষ্ট-কল্পনা-দোষদৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাঁহাদের মতে বর্ণসকল ক্রমাঙ্ক-সারে গৃহীত হইয়া স্ফোট অভিব্যক্ত করে, আবার সেই স্ফোট হইতে অর্থ প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাতে কল্পনার আধিক্য ঘটে। এই হেতু বর্ণরূপ বেদসমূহেরই নিত্যত্ব ও অর্থ-প্রত্যয়কত্ব স্বীকৃত হইল।†

শব্দের বৃত্তি ত্রিবিধ—মুখ্য, লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্য আবার রূঢ় ও যোগরূঢ়ভেদে দুই শব্দ-বৃত্তি প্রকার। স্বরূপ, জাতি বা গুণের দ্বারা নির্দেশযোগ্য বস্তুতে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সঙ্কেতে রুঢ়িত্ব প্রবর্তনা হইয়া থাকে। যথা,—“ডিথঃ গোঃ গুরুঃ।”‡

* “বর্ণবাক্যঃ এব হি প্রত্যাচারণং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। দির্গোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তিন্ তু বৌ গো শব্দাবিতি” শাকর-ভাষ্যম্।

† ১৩৩২৮ ব্রহ্মসূত্রের শাকর-ভাষ্যের উপসংহার দ্রষ্টব্য। স্ফোটবাদস্বরূপ-নির্দেশ, উহার খণ্ডন এবং বর্ণবাদ স্থাপন সম্বন্ধে সনিস্তার আলোচনা জয়ন্তভট্টকৃত স্মারমঞ্জরী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

‡ রুঢ়ি—যে নাম বাদৃশ অর্থে সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহাকেই রুঢ়ি বলা হয়। স্বরূপ, জাতি ও গুণের দ্বারা বস্তু নির্দেশ হয়; সুতরাং এই ত্রিবিধ উপায়ে বস্তুর সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। গো-সংজ্ঞা দ্বারা যে বস্তু বুঝায়, তাহাই গো-সংজ্ঞার সংজ্ঞী। এইরূপ সঙ্কেতকেই ‘সংজ্ঞাসংজ্ঞি’ সঙ্কেত বলে। এই সংজ্ঞা নৈমিত্তিকী, উপাধিকী ও পারিভাষিকী ভেদে ত্রিবিধরূপে কল্পিত হয়। আচার্য্য দত্তী প্রভৃতি চতুর্বিধরূপে সংজ্ঞার প্রকল্পনা করিয়াছেন। যথা—জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া। গো-গবদ্বাদি সংজ্ঞা—জাতিগত; পশু ও আচ্যাদি শব্দ—লাজুল ও ধনাদি দ্রব্যগত; ধস্ত, পিশুনাদি শব্দ—পুণ্য-ঘেষাদি গুণগত এবং চলচপলাদি শব্দ—কর্মগত। মূলে উদাহরণে যে “ডিথ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার দুইটি অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যথা,—

১। ডিথঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী ডিথিস্তম্ময়ো মৃগঃ।

—মুপায় বাঁকরণ, বিভক্তি-পাদে।

২। শামরূপো যুবা বিদ্বান্ মন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ।

সর্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিথ ইত্যভিধীয়তে।

নৈমিত্তিকপ্রবর জগদীশ-রচিত শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় লিখিত হইয়াছে,—

লক্ষণা—পূর্বোক্ত সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সংহত দ্বারা অভিহিতার্থসম্বন্ধিনী শব্দবৃত্তি 'লক্ষণা' নামে অভিহিত হয়।*

লক্ষণা তিন প্রকার—অজহংস্বার্থা, জহংস্বার্থা, জহদজহংস্বার্থা।†

রূঢ়ঃ সংহতবয়ান সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্যতে ।

নৈমিত্তিকী পারিভাষিক্যোপাধিক্যপি তদ্ভিদা ॥

অর্থাৎ নৈমিত্তিকী, পারিভাষিকী ও উপাধিকী, এই তিন ভাগে রূঢ়ি বিভক্ত হইয়াছে ।

গ্রন্থকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“যন্নাম যাদৃশার্থে সংহতিতমেব—নতু যৌগিকমপি তদ্রূঢ়ং ।” যে নাম যে অর্থে সংহতিত হইয়াছে, তাহাই রূঢ় । যৌগিক শব্দ রূঢ় নহে; যেমন পাচক, পাঠক ইত্যাদি; ইহাদের মধ্যে কোন সংহত দৃষ্ট হয় না। পঞ্চজাদি শব্দ যোগরূঢ় ।

ইতঃপূর্বে দত্তী আচার্য্যাকৃত চতুর্বিধ ভেদের নাম উল্লেখ হইয়াছে এবং উহাদের দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইয়াছে । দত্তীর কারিক এই,—

শব্দকরেব প্রতীরন্তে জ্ঞাতিলব্য-শুণ-ক্রিয়াঃ ।

চাতুর্বিধ্যাদমীযান্ত শব্দ উক্তশচতুর্বিধঃ ।

অগমীশ এই চাতুর্বিধ্য স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন,—“তদেতৎ জড়মুকমুর্খানীনাংশূশ্রাবীনাং শব্দানামপরিগ্রহাপত্ত্যা পরিত্যক্তমস্মাভিঃ ।” অর্থাৎ জড়, মুক ও মুর্খাদিতে জ্ঞাত্যবচ্ছিন্ন শক্তি নাই, উহাদিগের অভাবাবচ্ছিন্নে শক্তি আছে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় যে বিভাগত্রয় দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ এইরূপ,—

১। পারিভাষিকী—আধুনিক সংহতশালিনী অনুগতপ্রবৃত্তিশূত্র সংজ্ঞা। যথা—‘চৈত্রনৈত্রাদি এবং আকাশাদি।

২। নৈমিত্তিকী—অনাদি সংহতশালিনী; এবং অনুগতপ্রবৃত্তিনিমিত্তকা সংজ্ঞা। যথা—পৃথিবী জলাদি, পশু ভূতাদি।

৩। উপাধিকী—যৌগিকী সংজ্ঞা। যথা পাচক-পাঠকাদি।

* লক্ষণা—১। ভাষা-পরিচ্ছেদকার বলেন,—‘লক্ষণা শব্দস্যস্বল্পত্বাৎপর্যায়নুপপত্তিতঃ।’

তাৎপর্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। ‘গঙ্গায়ান্য যোষঃ’ (গঙ্গায় আতীরবাস) ইত্যাদি স্থলে গঙ্গা-পদে শব্দার্থে গঙ্গাপ্রবাহ বুঝায়, গঙ্গাপ্রবাহে যোষপদের অঘর উপপন্ন হয় না। এ স্থলে তাৎপর্যের অনুপপত্তি হইতেছে। সুতরাং তীরই এ স্থলে গঙ্গাপদের লক্ষ্য। লক্ষণাটি শব্দ্যসম্বন্ধরূপ। এ স্থলে প্রবাহরূপ শব্দ্যের সম্বন্ধ তীর অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে। তীরেই প্রবাহের সম্বন্ধ হয় এবং তৎস্মরণেই শব্দ্যবোধ জন্মে।

২। কেহ কেহ বলেন,—‘শব্দ্যাদশব্দ্যোপস্থিতিলক্ষণা।’

৩। অপর কেহ বলেন,—‘শব্দ্যে তাৎপর্য্যবিষয়ত্বং লক্ষণা।’

৪। শাস্ত্রিকেরা বলেন,—‘শব্দ্যতাবচ্ছেদনারোপো লক্ষণা।’

৫। মীমাংসকগণ বলেন,—‘প্রতিপাত্তসম্বন্ধো লক্ষণা।’

৬। আলঙ্কারিকগণ বলেন,—‘শব্দ্যতাবচ্ছেদকারোপবিষয়নিষ্ঠসংসর্গো লক্ষণা।’

৭। সাহিত্যদর্পণকার বলেন,—‘মুখ্যার্থবোধে তদ্যুক্তো যথাস্থার্থঃ প্রতীরতে।

রূঢ়ঃ প্রয়োগনান্নাসৌ লক্ষণা শক্তির্বার্হতা ॥

৮। কাব্যপ্রকাশকার বলেন,—‘লক্ষণাহরোপিতা ক্রিয়া।’

† লক্ষণার প্রকার-ভেদ অনেক প্রকার। প্রথমতঃ লক্ষণা দুই ভাগে বিভক্ত;—নিরূঢ়-লক্ষণা এবং স্বারসিক-লক্ষণা। প্রাচীন মতে লক্ষণা চতুর্বিধ—জহংস্বার্থা, অজহংস্বার্থা, জহদজহংস্বার্থা, আর লক্ষিত-লক্ষণা। ভাষা-

শ্রীরামানুজাদি অন্ত্য। লক্ষণা অর্থৎ জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণাটিকে স্বীকার করেন। তদীয় গ্রন্থসমূহেই তাহা অনুসন্ধান। “সোহয়ং দেবদত্তঃ” অর্থৎ “সেই এই দেবদত্ত”

পরিচ্ছেদের টীকা মুক্তাবলীতে এই চতুর্বিধ লক্ষণার উল্লেখ আছে। নব্য নৈয়মিক ত্রিবিধ লক্ষণা স্বীকার করেন। যথা—জহলক্ষণা, অজহলক্ষণা, জহদজহলক্ষণা। তর্কদীপিকায় এই ত্রিবিধ লক্ষণার উল্লেখ আছে। শাবিক ও আলঙ্কারিকগণের মতে লক্ষণা পঞ্চবিধ। যথা,—

শকোন সহ সম্বন্ধাৎ সাধুশাৎ সমবায়তঃ।

বৈপরীত্য্যৎ ক্রিয়াযোগাৎ লক্ষণা পঞ্চা মতা।

এই পঞ্চবিধ লক্ষণা গৌণী ও শুদ্ধা, এই দুই ভাগে পরিণত হইয়াছে। শুদ্ধা আবার দুই ভাগে লক্ষিত;—
জহলক্ষণা, অজহলক্ষণা।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ জগদীশ তর্কালঙ্কার তদীয় শব্দশক্তিপ্রকাশিকার প্রকারান্তরে অনেক ভাগে লক্ষণার বিভাগ করিয়াছেন। যথা,—

জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থা নিরুঢ়াধুনিকাবিকাঃ।

লক্ষণা বিবিধান্তাভিলক্ষকং স্তাদনেকথা।

ব্যঞ্জনা কিন্তু শক্তিলক্ষণাস্তত্বুতা ও শব্দশক্তিমূল।

সাহিত্য-দর্পণকার ৮০ অশীতি প্রকারে লক্ষণা বিভাগ করিয়াছেন। তদ্ব্যথা,—

- ১। রুঢ়িতে সারোপা উপাদান-লক্ষণা—‘অবঃ খেতো ধাবতি।’
- ২। প্রয়োজন-সারোপা উপাদান-লক্ষণা—‘এতে কুস্তাঃ প্রবিশন্তি।’
- ৩। রুঢ়িতে সারোপা লক্ষণলক্ষণা,—‘কলিঙ্গঃ পুরুষো যুক্তাতে।’
- ৪। প্রয়োজনে ... .. ‘আয়ুষ্মন্তম্।’
- ৫। রুঢ়িতে সাধ্যবসায়না উপাদানলক্ষণা—‘খেতো ধাবতি।’
- ৬। প্রয়োজনে ... .. ‘কুস্তাঃ প্রবিশন্তি।’
- ৭। রুঢ়িতে সাধ্যবসায়না লক্ষণলক্ষণা—‘কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ।’
- ৮। প্রয়োজনে ... .. ‘পদ্মায়ং যোবঃ।’
- ৯। রুঢ়িতে গৌণী সারোপা উপাদানলক্ষণা—‘এতানি তৈলানি হেমস্তে স্থানি।’
- ১০। প্রয়োজনে ... .. ‘এতে রাজহুগ্না গচ্ছন্তি।’
- ১১। রুঢ়িতে গৌণী সারোপালক্ষণলক্ষণা—‘রাজা পৌড়েল্লং কণ্টকং শোধয়তি।’
- ১২। প্রয়োজনে ... .. ‘গৌর্কাহীকঃ।’
- ১৩। রুঢ়িতে সাধ্যবসায়না উপাদান-লক্ষণা—‘তৈলানি হেমস্তে স্থানি।’
- ১৪। প্রয়োজনে ... .. ‘রাজকুমারা গচ্ছন্তি।’
- ১৫। রুঢ়িতে গৌণী সাধ্যবসায়ন-লক্ষণ-লক্ষণা—‘রাজা কণ্টকং শোধয়তি।’
- ১৬। প্রয়োজনে ... .. ‘গৌর্জজতি।’

এই আট প্রকার প্রয়োজন-লক্ষণা আবার গূঢ় ও অগূঢ়-ভেদে ১৬ যোড়শ প্রকার। এই ষোল প্রকার আবার ধর্ম্মা ও ধর্ম্মিভ ভেদে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার। প্রয়োজন বিভাগ ৩২ + রুঢ়ি বিভাগ = ৪০ এই চত্বারিংশৎ প্রকার আবার পদ ও বাক্য বিভাগে এই চল্লিশ প্রকার ৮০ অশীতি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে।

সম্বন্ধার বিধরণ সাহিত্যদর্পণে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্রষ্টব্য।

এ স্থলে “স” এই পদে তৎকালানুভূত ব্যাখ্যায় এবং “অয়ং” পদে বর্তমান-কালানুভূত, এই

একপদে সর্বনংবাদিনীতে প্রথমতঃ যে ত্রিবিধ লক্ষণার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে—

১। অজহৎস্বার্থী—ন জহতি পদানি স্বার্থঃ যস্তাং সা—অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদগুলি স্বার্থভাগ করেন না, তাহাই অজহৎস্বার্থলক্ষণা, যেমন ‘কাকৈভ্যো দধি রক্ষতাম্’ এ স্থলে দধির উপঘাতকমাত্রেই কাকপদের লক্ষণা।

২। জহৎস্বার্থী—জহতি পদানি স্বার্থঃ যস্তাম্ (বৈয়াকরণসার) অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদসমূহ স্বকীয় অর্থ ভাগ করে, উহাই জহৎস্বার্থলক্ষণা। ইহার নিয়ম এই,—

জহৎস্বার্থী চ তত্রৈব যত্র রুচিবিরোধিনী।—স্থায়মঞ্জরী

অর্থাৎ যে স্থলে (শক্যাবয়ব-বোধে) রুচি (প্রসিদ্ধি বা সমুদায় শক্তি) বিরোধিনী অর্থাৎ বোগবিরোধিনী হয়, সেই স্থলেই জহৎস্বার্থলক্ষণা। দৃষ্টান্ত—‘মকাঃ ক্রোশন্তি’ বাক্যার্থে দেখা যাইতেছে যে, ক্রোশন বা চীৎকারের কর্তৃক মকের নাহি, মকে উহার অধঃ সম্ভব হয় না। সুতরাং মকপদে মকস্থ পুরুষকে বুঝাইতেছে। মকস্থ পুরুষই উহার লক্ষ্য। মক ভাগ করিয়া পুরুষে অর্থবোধ হইল। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—‘আয়ুষ্বতীম্’—এখানে আয়ুঃ শব্দে আয়ুর সাধন অর্থ বোধ করাইতেছে। এ স্থলে আয়ুঃ শব্দ স্বকীয় অর্থ ভাগ করিয়া সাধন অর্থ বুঝাইতেছে।

আর একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ—‘গঙ্গায়ঃ যোষঃ’ গঙ্গা পদের শকার্থ—প্রবাহরূপ। তাহাতে ‘যোষ’ অবস্থান অসম্ভব। লক্ষণা দ্বারা এ স্থলে তীর অর্থের বোধ হইল। কিন্তু এই উদাহরণটি জহৎস্বার্থী ও অজহৎস্বার্থী উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইতে পারে। গঙ্গাপদে যে স্থলে তীরমাত্র প্রতীতি জন্মায়, গঙ্গা শব্দের সর্বনংস্রব ভাগ্য করে, সেই স্থলেই উহা জহৎস্বার্থী; কিন্তু গঙ্গাপদে যে স্থলে ‘গঙ্গা তীর’ ব্যাখ্যায়, সে স্থলে উহা অজহৎস্বার্থলক্ষণারূপে গণ্য হয়। এতদূশ স্থলে গঙ্গায় শীতলত্ব ও পাবনত্বাদিই স্মৃতিত হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িকগণ নানা প্রকার ভাষায় জহৎস্বার্থ লক্ষণার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

- (ক) লক্ষ্যভাবচ্ছেদকেন লক্ষ্যমাত্রবোধপ্রবোজিকা লক্ষণা।—স্থায়বোধ।
- (খ) শক্যাবুক্তিরূপেণ বোধকতয়া জহৎস্বার্থী ইত্যাচ্যতে।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।
- (গ) স্বার্থপরিত্যাগেন পরার্থ লক্ষণা।—তর্কপ্রদীপ।

শাব্দিকেরা বলেন—শকার্থপরিত্যাগেন ইতরার্থলক্ষণা জহৎস্বার্থী।

মার্যাবাদীরা বলেন—শকার্থং অনভাব্য বহুার্থান্তরস্ত প্রতীতিঃ তত্র জহৎস্বার্থী—যেমন বিঘ্ন ভুঙ্ক ইত্যাদি।

বেদান্ত-প্রদীপ।

এ স্থলে পদটি স্বকীয় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শব্দগৃহে ভোজননিবৃত্তি বুঝাইতেছে।

৩। জহদজহৎস্বার্থী—যে লক্ষণায় বাক্যের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্ত দেশের সহিত অধঃ হয়, তাহাকে জহদজহৎস্বার্থী লক্ষণা বলে। যথা—“সোহয়ং দেবদত্তঃ, অয়মাস্মা তত্ত্বমসি খেতকৈতো।”

বাচস্পতি মিশ্র বলেন—বাচ্যার্থৈকদেশত্যাগেনৈকদেশবুস্তিলক্ষণা।

মার্যাবাদীরা বলেন—যত্র বিশিষ্টবাচকঃ শব্দঃ একদেশং বিহায় একদেশে বর্ততে তত্র জহদজহৎস্বার্থী।

—বেদান্ত-প্রদীপ।

কোন কোন নৈয়ায়িক জহৎস্বার্থী লক্ষণাতেই জহদজহৎস্বার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করেন, ইহাকে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। তত্ত্বমস্মাদি বাক্যের ব্যাখ্যায় মার্যাবাদীরা এই জহদজহৎস্বার্থী দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করেন,—

উপলব্ধি হয়। এমত অবস্থায় উভয়ের অন্বে কোনও বিরোধ নাই, তবে লক্ষণা হইবে কিরূপে? ইহাই অন্ত্যা লক্ষণা খণ্ডনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। *

গৌণী লক্ষণা—অভিহিতার্থ-লক্ষিত বা গুণযুক্ত অথবা তৎসদৃশে গৌণী লক্ষণা হয়। যথা—
সিংহ-দেবদত্ত। নীমাংসা-বার্ত্তিককার বলেন, যাহা হইতে অভিধেয়ের অবিভাভূত শক্য

তৎপদে সর্ব্বজ্ঞানিনিশিষ্ট চৈতন্ত্য বুঝায়, স্বয়ং পদে কিঞ্চিৎজ্ঞত অন্তঃকরণাদি বিশিষ্টকে বুঝায়, হুতরাং এ স্থলে অভেদাধেয়ের উপপত্তি হয় না, এই নিমিত্ত উভয়ের বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করা হয়। 'স্বায়াবাদীরা জীবত্রক এক্ষা সাধনের জন্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন।

* শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে ইহার যে বিচার আছে, তাহা এই,—

প্রকারাধরাবস্থিতকবস্তপরাধাং সামানাধিকরণাত্। প্রকারধরপরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং, ঘয়োঃ পদয়োঃ লক্ষণা চ। সোহয়ং দেবদত্তঃ ইত্যত্রাপি ন লক্ষণা; ভূত-বর্ত্তমান-কালসম্বন্ধিতরৈকাপ্রতীত্য-বিরোধাৎ দেশভেদশ্চ কালভেদেন পরিত্যক্তঃ।

অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য স্থলের নিয়ম এই যে, তাদৃশ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণের অবস্থান থাকিলেও উহার এক বস্তকেই বুঝায়। যদি লক্ষণা-বলে উক্ত প্রকারগুলিকে বর্জন করা হয়, তবে সামানাধিকরণ্যও পরিত্যক্ত হয় এবং সকল পদেই লক্ষণা করিয়া অর্থ করিতে হয়। "সোহয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যেও লক্ষণার প্রয়োজন নাই। কেন না, প্রতীতির বিরোধ হইলেই লক্ষণা হয়। এ স্থলে ভূতকাল ও বর্ত্তমানকাল-সম্বন্ধিতা দ্বারা এক্ষা প্রতীতির কোনও বিরোধ হয় নাই। দেশভেদের বিরোধ কাল-ভেদ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

স্বায়াবাদীদের মতে তৎ (সঃ) শব্দে অতীতকালীয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ বুঝায় এবং "দয়ং" শব্দে ইন্দ্রিয়-গোচর ও বর্ত্তমানকালীয় পদার্থের বোধ জন্মে। ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর—এই একই পদার্থের একই সময়ে একাধারে উপস্থিতি অসম্ভব; হুতরাং উহা সামানাধিকরণ্যের অন্তর্ভূত হইতে পারে না। এ অবস্থায় প্রাক্ষ ও পরোকক্ষচক বিশেষণ পরিহার করিয়া জহরজহৎস্বার্থা লক্ষণা দ্বারা অর্থ করা ভিন্ন এতাদৃশ পদঘটিত বাক্যের শাঘবোধ অসম্ভব। স্বায়াবাদীদের এই বাধকতা খণ্ডনের জন্তই শ্রীপাদ রামানুজ প্রাপ্তজ যুক্তি অবলম্বনে এ স্থলে লক্ষণা অস্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা স্রুতপ্রকাশিকায় ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। যথা,—“ননু পদধরলক্ষণা ন দুষণং—‘সোহয়ং দেবদত্তঃ’ ইত্যাদিসু দৃষ্টদ্বাং—তত্র হি দেশকাল-বিশিষ্টাকারে দেশকালান্তরায়ম-বিরোধাৎ লাক্ষণিকমেব পদধরম্।”

স্রুতিপ্রকাশিকাকার বলেন, এই যে বিরোধের কথা তুলিয়া লক্ষণা করা হইতেছে, সে বিরোধ কোন্ সম্বন্ধে? —“কিসেকস্ত দেশধরস্ত সম্বন্ধে, উত কালধরসম্বন্ধে?” ইতি বিকল্পমভিপ্রোত্যাহ—“ভূতে”তি ন বিশিষ্টাকারে বিশেষণান্তরায়মং, অপি তু বিশেষ্যমাত্রে। অতঃ কালধরসম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ। যদি বিরুদ্ধত্বই বৌদ্ধোক্তং ক্রমিকভ্রমাপত্ততে। অনেক-কাল-সাধ্য-ধর্ম্মবিধানং কলপ্রাপ্তিশ্চ নোপপদ্যেয়তাম্ ইতি ভাবঃ; দেশভেদেতি বস্তপ্যেকস্ত দেশধরসম্বন্ধে বিরোধঃ তর্হি বিক্ষুব্ধমতীর্থনানাদি-বিধিনেপপত্ততে, প্রত্যভিজ্ঞা-বিরোধশ্চ ইতি ভাবঃ। যোগপত্তং কথং সম্ভবতীতি চেৎ? উচ্যতে—নহি দেশধরসম্বন্ধস্ত কালধরসম্বন্ধস্ত বা যুগপত্তাবঃ, তৎ প্রতিপত্তিরেব হি যোগপত্তং, প্রতিপত্তিস্ত দেশধরকালসম্বন্ধং ক্রমভাবিনমেব দর্শয়তি। অতো ন বিরোধঃ, অন্ত্যা অতীতানাগত-বিষয়জ্ঞানেসু অতীতানাগতবিষয়সৌকর্ষমানসং জ্ঞানশ্রীতানাগতস্বং বা প্রসজ্যেদিতি।

সম্বন্ধের প্রতীতি জন্মে, তাহাই লক্ষণ। শব্দের যে বৃত্তি—এই লক্ষ্যমান গুণসম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাকে গোণী সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।*

কৃষ্টি ও প্রয়োজন-ভেদে লক্ষণা সাধারণতঃ দুই প্রকার।† কৃষ্টির দৃষ্টান্ত—‘কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ।’‡ প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত—‘গঙ্গান্নাং বোষঃ।’ এ স্থলে গঙ্গার তটস্থ শীতলতা ও পাবনতাই প্রয়োজনীয়রূপে গণ্য। কিন্তু গোণী কেবল প্রয়োজন সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত—‘গৌর্বাহীকঃ।’¶ অতিশয় অজ্ঞতা বোধই এখানে প্রয়োজন।

* গোণীর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে,—সিংহদেবদত্ত। ইহাতে সাদৃশ্যাত্মক শব্দ সম্বন্ধেরই প্রতীতি হইতেছে। সিংহ সদৃশ গুণযোগে দেবদত্ত বর্তমান, সিংহপদে এখানে সিংহের গুণ বুঝিতে হইবে। সিংহের প্রতাপ ও সিংহের পরাক্রমাদি গুণ দেবদত্তে বিদ্যমান। এইরূপে সিংহ-দেবদত্ত শব্দের অর্থায়ন করিয়া সিংহ-দেবদত্ত পদের অর্থগ্রহ করিতে হয়।

কিন্তু বৈয়াকরণগণ বলেন,—লক্ষণা দ্বিবিধা; গোণী ও শুদ্ধা। গোণী লক্ষণা এই—যনিরূপিত-সাদৃশ্যধিকরণসম্বন্ধে শব্দসম্বন্ধার্থপ্রতিপাদিকা গোণী। তদতিরিক্তসম্বন্ধে তৎপ্রতিপাদিকা শুদ্ধা।

সাহিত্যদর্পণকারও বলেন,—

সাদৃশ্যেতরসম্বন্ধাঃ শুদ্ধাতাঃ সকলা অপি।

সাদৃশ্যাৎ তু মতা সৌগ্যন্তেন বোড়শ ভেদিতাঃ ॥

সাদৃশ্যসম্বন্ধেতু কা লক্ষণাই গোণী লক্ষণা।

বৈয়াকরণ-ভূষণসার-দর্পণে লিখিত আছে,—“লক্ষ্যোপস্থিতিনিরামকঃ সাদৃশ্যাত্মকঃ সম্বন্ধঃ।” তর্কপ্রকাশানিতেও এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

—মূলে গোণীর পৃথক সংজ্ঞা করার জন্ত সীমাংসা-বার্ত্তিকের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা কাব্য-প্রকাশেও গৃহ্য হইয়াছে। টীকাকার উহার নিম্নলিখিত অর্থ করিয়াছেন,—“অভিধেয়াবিনাভূতস্ত শব্দসম্বন্ধস্ত প্রতীতির্থতঃ সা লক্ষ্যমাণা উক্তরীত্যা লক্ষ্যার্থবিশেষণতয়া লাক্ষণিকবোধবিষয়া যে গুণাঃ (জাত্যাদয়ঃ) তৈর্বোণাং সম্বন্ধাৎ” ইতি।

† সাহিত্যদর্পণকার ইহাই বলেন,—

• মুখ্যার্থবাধে তদ্ব্যস্তো যদ্যন্তোর্থঃ প্রতীয়তে।

কৃষ্ণে: প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণাশক্তিরূপিতা ॥

‡ কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ—এই উদাহরণের কলিঙ্গ-শব্দ দেশবিশেষকে বুঝায়। দেশবিশেষই উক্ত শব্দের স্বকীয় অর্থ। সাহস চেতনার ধর্ম, অচেতন পদার্থে তাহার অধর্য অসম্ভব। এই অবস্থায় কলিঙ্গ-শব্দে কলিঙ্গ-দেশস্থ পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

¶ গৌর্বাহীকঃ—বাহীক পদের অর্থ বাহীক-মেশোক্তব। গো শব্দের অর্থ বলীবর্দ। বাহীক এবং গো অভিপ্লার্থ না হওয়ার অর্থাৎয়ের বাধ জন্মে। তৎ হেতু গো-পদে গো-সদৃশ, এই অর্থ বুঝিতে হইবে। গো-সাদৃশ্য অর্থ এই যে, গো-গত জড়তা ও মান্যাদি। “জড়মনশ্চ বাহীকঃ”, হুতরায় গৌর্বাহীকঃ শব্দে গো-গত জড়ত্ব-মান্যাদিগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। এখানে গো শব্দের গোণী লক্ষণা অর্থই গৃহীত হইয়াছে, উহার স্বকীয় অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু যোগ*-মুখ্য, লক্ষণা ও গোণী, এই ত্রিবিধ বৃত্তি-প্রতিপাদিত পদ ও অর্থের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-যোগে যৌগিক বৃত্তির স্বীকার করা হয় ;—যেমন গন্ধজ, উপগব ও পাচক প্রভৃতি ।

ব্যঞ্জনা বৃত্তি—ব্যঞ্জনানামী আর একটি শব্দবৃত্তি আছে । যেমন “গন্ধায়াং ঘোষঃ” বলিলে ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা তন্নিবাসস্বরূপ তটের শীতলত্ব ও পাননত্বাদি বুঝায় । † সাহিত্য-দর্পণে উক্ত হইয়াছে,—“শব্দ, বুদ্ধি ও কর্ম বিরত হওয়ার ব্যাপারভাব ‡ ঘটে”, এই নীতি অবলম্বনে বলা যায় যে, অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্যা—এই তিন বৃত্তি আপন আপন অর্থ-বোধ করাইয়া যখন ইহার অর্থবোধে উপক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন যে বৃত্তি দ্বারা অপর অর্থ-বোধ হয়, তখন শব্দের অর্থের এবং প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির সেই বৃত্তি-ব্যঞ্জন-ধ্বনন-গমন-প্রত্যয়ন ভাব ও অভিপ্রায়াদি ব্যপদেশবিবরণ ব্যঞ্জনা নামে অভিহিত হয় ।

* যোগ, শব্দবৃত্তির প্রকারবিশেষ—ইহা দ্বারা প্রকৃতি প্রত্যয়ের নিয়মে শব্দার্থ উপলব্ধ হয় । লৌগিক-ভাস্বরূপত্ব আয়সিদ্ধান্তমঞ্জরী প্রকাশে লিখিত আছে—শব্দবৃত্তিষু তৎস্বাধা, —

যৌগিকঃ যোগরূঢ়শব্দঃ স্ত্রাদোপচাঙ্গিকঃ ।

মুখ্যো লাক্ষণিকো গোণঃ শব্দঃ ঘোড়া নিগন্ততে ॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ জগদীশ তর্কালঙ্কার শব্দশাস্ত্রপ্রকাশিকায় বলেন,—

রূঢ়ক লক্ষকৈব যোগরূঢ়ক যৌগিকম্ ।

তচ্চতুর্থাংশপৈরৈ রূঢ়-যৌগিকং সম্বতেহধিকম্ ॥

যৌগিকং নাম লক্ষণতি বিশজ্ঞতে চ—

যোগলভ্যার্থমাত্রস্ত বোধকং নাম যৌগিকম্ ।

সমাসস্তদ্ধিতান্তক কৃৎস্বক্ণেচি তৎ ত্রিধা ॥

অর্থাৎ যোগলভ্যার্থ মাত্রের সাহায্যে বোধ হয়, তাহাই যৌগিক বৃত্তি । ইহা ত্রিবিধ ;—সমান, তদ্ধিত ও কৃৎস্ব ।

† সাহিত্য-দর্পণে ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে পদ্যকারিকাটি এই,—

বিরতাবভিধাত্ত্বাৎ ষমার্থো বুধ্যতেহপন্নঃ ।

সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্তার্থাদিকস্ত চ ॥

অভিধামূল্য ও লক্ষণামূল্য-ভেদে ব্যঞ্জনা দুই প্রকার । ইহার আরও দুই প্রকার-ভেদ আছে,— শাকী ব্যঞ্জনা ও আর্থা ব্যঞ্জনা । এতৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে উদ্ভব । “গন্ধায়াং ঘোষঃ” এই স্থলে গন্ধা শব্দের অভিধা অর্থে বাক্য বোধ হয় না । লক্ষণায় তটমাত্র অর্থ বোধ করায় । কিন্তু ই বাক্যে গন্ধার শীতলত্ব ও পাননত্ব অর্থ বোধ করাইতে হইলে অভিধা, লক্ষণা বা তাৎপর্যা দ্বারা উক্ত অর্থবোধ হয় না । এ স্থলে ব্যঞ্জনা দ্বারাই উক্ত অর্থবোধ হইয়া থাকে ।

‡ ব্যাপারভাবের অর্থ এই যে, শব্দ, বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা আমাদের ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিকাদি চেষ্টা প্রকাশ পায়, উহাই ব্যাপার । উহারাই অভিধামিজনিত শব্দবোধের মূল । যে স্থলে উহাদের বিরাম ঘটে, অর্থাৎ উহাদের দ্বারা অর্থপ্রতীতি হয় না, তৎস্থলে পদপদার্থ ও প্রকৃতি প্রত্যয়ের ব্যঞ্জন, ধ্বনন, গমন, প্রত্যয়ন ভাব ও অভিপ্রায় প্রভৃতির ব্যপদেশেই অর্থ প্রতীতি হয় । অভিধাশ্রমী ব্যঞ্জনা বৃত্তির লক্ষণ নির্দেশে সাহিত্যদর্পণকার ও কাব্য-প্রকাশকার একটি প্রাচীন কারিকা উক্ত করিয়াছেন, উহাতে ব্যঞ্জনা-প্রতীতির বহু উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে । তৎস্বাধা,—

এই সকল বৃত্তি পদত্ব ও বাক্য-প্রাপ্ত শব্দেই আপন আপন অর্থ বোধ করায়। বিভক্তিও অর্থসংযোগে পদের সৃষ্টি হয়। আবার পদ-সকল বাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষার্থ বোধ করায়। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন,—“যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিব্যুক্ত পদসমূহই বাক্য। যোগ্যতা—গদ্যার্থসমূহের পরস্পর বাধাভাবই যোগ্যতা। “বহ্নিহারা সেনচন করা হইল,” যোগ্যতার অভাবে এইরূপ বাক্য বাক্যার্থ-বোধের প্রতিকূল। “প্রজাপত্তিরাত্মনো বপা-মুদক্ষিদং” এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিটিতে বৈদিক বাক্যসমূহের অচিন্ত্য প্রভাবত্ব নিবন্ধন অবশ্যই যোগ্যতা আছে। *

আকাঙ্ক্ষা—প্রতীতির পর্য্যবসানের অভাবই আকাঙ্ক্ষা, এই অভাবটি শ্রোতার জিজ্ঞাসা অনুরূপ (বা স্বরূপ)। অন্তথা গো, অথ, পুরুষ, হস্তী—এইগুলিও বাক্য হইয়া পড়ে। †

সংযোগে বিশ্রয়োগশচ সাংচর্চাং বিরোধিতা।

অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দপ্রাপ্তস্ত সন্নিধিঃ।

সামর্থ্যমোচিতিদেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ।

শব্দার্থস্থানবচ্ছেদে বিশেষদ্রুতিহেতবঃ।

সবিস্তার বিবরণ সাহিত্য-দর্পণে দ্রষ্টব্য।

* নৈয়ায়িকগণ বিবিধ প্রকার বাক্যবিশ্বাসে যোগ্যতার সংজ্ঞা করিয়াছেন। যথা,—

(১) একগদ্যার্থেই পরপদার্থ প্রকৃত সংসর্গত্বম্—চ্যায়মঞ্জরী।

(২) ইতরপদার্থসংসর্গে অপপরপদার্থনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্মশূদ্রম্—তদ্বচিস্তামণি।

(৩) বাধকপ্রমাণাভাবঃ।

(৪) বাধকপ্রমাণবিরহশ্চ।

(৫) অর্থাবাধঃ—তর্কসংগ্রহ। যেমন জল দ্বারা স্থলসেক করা হয়; কিন্তু অগ্নি দ্বারা সেক হয় না। কেন না, সেক-নিরূপিত-কার্যকারণ-ভাব-লক্ষণ-সংসর্গের বিদ্যমানতা জলেই আছে, কিন্তু অগ্নিতে নাই। সুতরাং ‘বহ্নিঃ সিক্তি’ এই বাক্য অর্থবোধক যোগ্যতা-বিরহে প্রমাণক হয় না।

এতদ্ব্যতীত, (৬) অসংসর্গগ্রহপ্রতিবন্ধকঃ উদভাবযোগ্যতা, (৭) “বাধনিশ্চয়াদ্ভাবঃ যোগ্যতা” ইত্যাদি বহু প্রকার বাক্যবিশ্বাসে যোগ্যতার সংজ্ঞা করিয়াছেন। আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি বিদ্যমান থাকিলেও যদি যোগ্যতার অভাব হয়, তবে উহা বাক্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

† তদ্বচিস্তামণিকার শ্রীমৎ গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলেন,—অভিধানাপর্থাবসানম্—আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ অভিধানের অপর্থাবসানই আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্যদর্পণের উক্ত ভাংশে আমরা “পর্য্যবসানবিরহঃ” শব্দ পাইরাছি। “পর্য্যবসান-বিরহঃ” এবং “অপর্থাবসানম্” একই কথা। শ্রীমদগঙ্গেশ অপর্থাবসান শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই,—‘যন্ত যেন বিনা অর্থাবসানভুবকত্বম্’ অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহার স্বকীয় অর্থের অন্তর্ভবকত্ব নাই, তাহাই তৎপক্ষে অপর্থাবসান। ঠিক এই কথাটি অবলম্বন করিয়াই তর্ককৌমুদী বলিয়াছেন, যত্র পদস্ত যেন বিনা অর্থ-বোধজনকত্বং নাস্তি, তস্ত পদস্ত তেন পদেস সহ সমভিব্যাহারঃ—আকাঙ্ক্ষা। ‘অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যে পদের অর্থ-বোধজনকত্ব হয় না, সেই পদের সহিত সেই পদের সমভিব্যাহারই আকাঙ্ক্ষা। যেমন—ঘট আন ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াপদ ও কারক-পদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা।

আসত্তি—বুদ্ধির অবিচ্ছেদ্যই আসত্তি। তদভাবে ইদানীং উচ্চারিত দেবদত্ত পদের সহিত দিনাস্তরে উচ্চারিত “গচ্ছতি” পদের সম্বন্ধি হয়।* আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা আত্মার্থ-ধর্মস্ববিশিষ্ট হইলেও উপচারনিবন্ধন উহাদের বাক্যত্ব-ধর্ম-বিশিষ্টতাও স্বীকার্য। †

এই বাক্য আবার মহাবাক্যের অন্তর্গত। বাক্য-সমুদায়কে মহাবাক্য বলা হয়। † মহাবাক্যের অর্থ উপক্রম উপসংহারাদি দ্বারা অবধারিত হয়। উপক্রম উপসংহারাদি সম্বন্ধে এই বলা হইয়াছে,—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি, এই সকল শাস্ত্র-তাৎপর্য নির্ণয়ের উপায়। অর্থাৎ আরম্ভ, শেষ, পোনঃপুত্র, অনধিগতত্ব, ফল, প্রশংসা ও মুক্তিমত, এই ছয় উপায়ের বিচারণায় শাস্ত্র-তাৎপর্য অবধারণ করিত হয়। এই প্রকার

“স চ শ্রোতৃজিজ্ঞাসাম্বরূপঃ (স্বরূপঃ)।” ইহার ব্যাখ্যা এই যে, “সমভিব্যাহৃত-পদস্মারিত-পদার্থ-জিজ্ঞাসা”। দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কৃত করা হইতেছে, “ঘট আন” এই একটি বাক্য; ইহাতে ‘ঘট’ ও ‘আন’ এই দুইটি পদ আছে। ‘ঘট’ বলিলে শ্রোতার জিজ্ঞাসা বা জানিতে ইচ্ছা হয় যে, ঘট সম্বন্ধে কি করা হইবে? আন হইবে, কি দেখ হইবে ইত্যাদি। তখন ‘আন’ বা ‘দেখ’ দ্বারা উহার জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করিতে হয়। “আন” বলিলেও ‘কি আনিব’ এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তাই শাক্তিকেরা বলেন, এক পদার্থ-জ্ঞানে তদর্থাস্বর যোগ্যের যে জ্ঞান, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা। বেদান্তপরিভাষায় লিখিত আছে,—পরার্থানাং পরস্পরজিজ্ঞাসা বিষয়ত্বযোগ্যত্বম্ আকাঙ্ক্ষা।

* সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার বলেন,—সংপদার্থেন সহ সংপদার্থস্তাস্মৈহপেক্ষিতস্তরোরব্যবধানেনোপস্থিতিঃ—আসত্তিঃ। অর্থাৎ যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অসম্বন্ধ অপেক্ষিত, সেই সেই পদের অব্যবহিতভাবে উপস্থিতিই আসত্তি। এ স্থলে মুক্তাবলীকার তত্ত্বচিন্তামণিকারের একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সে সংক্ষিপ্ত বাক্যটি এই,—“অব্যবধানেনাস্বরপ্রতিযোগ্যোপস্থিতিঃ”। এই আসত্তির অভাবেও বাক্যার্থ বোধ হয় না। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি বাক্যার্থবোধের সহায়।

† ‘আত্মার্থধর্ম’ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছা; ইচ্ছা আত্মার ধর্ম, বিশরীত বুদ্ধির অভাবকেই যোগ্যতা বলে, তাহাও আত্মার জ্ঞানবিশেষরূপ ধর্ম। সুতরাং এই দুইটিই আত্মার বৃত্তি। স্বল্পজ্ঞানককরূপ পরস্পর সম্বন্ধ নিবন্ধন আত্মার বৃত্তি, আত্মার ভাবপ্রকাশক বাক্যে উপচারিত না হইবে কেন?

‡ মহাবাক্য সম্বন্ধে বহুল অভিমত আছে; তদ্বৎথা,—

(১) শব্দশক্তিপ্রকাশকার টীকার লিখিত হইয়াছে,—“স্বটকানেকনামলভ্য-তাদৃশার্থ-বোধকং বাক্যং মহাবাক্যম্”। এরূপ স্থলে মহাবাক্যার্থ বোধের হেতু স্বত্ব-বাক্যার্থজ্ঞান। নৈয়ায়িকগণের এই মহাবাক্য পঞ্চাবয়ব-বোধেত স্থায়বাক্য।

(২) স্মীমাংসকগণের মতে “পরস্পর-সম্বন্ধার্থকাক্যসমুদায়রূপমেকবাক্যম্”। যেমন “দর্শপূর্ণমাসাত্যং যজ্ঞেত”, “জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যাদি প্রধান বাক্যই মহাবাক্য। এ স্থলে তত্ত্বহরি-প্রণীত বাক্য-পদীয়ের স্লোকটিও উল্লেখযোগ্য। তদ্বৎথা,—

বার্ধবোধনমাস্তানাম্ অঙ্গাজিভব্যপেক্ষয়া।

বাক্যানামেকবাক্যতং পুনঃ সংহত্য জায়তে।

(৩) দ্বানাদিতে অভিলাপ বাক্যকেই (সঙ্কল্পবাক্য) মহাবাক্য বলা হয়।

(৪) সাহিত্য-শাস্ত্রজ্ঞপণ বলেন,—“বাক্যোচ্চরো মহাবাক্যম্”; যেমন রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশাদি।

অবয়ব ও ব্যতিরেক-বিচার-প্রণালী অবলম্বনে গতি-সামান্য দ্বারাও মহাবাক্যের অর্থ-বিনির্গত করা কর্তব্য।*

উপক্রম উপসংহারাদিতে যে উপপত্তি বা যুক্তিমস্তের কথা বলা হইয়াছে, উহা শুদ্ধতর্কানু-গৃহীত যুক্তিমস্ত নহে, কিন্তু সেই শাস্ত্রোদিত কোনও প্রকারে তৎসম্ভাবনামাত্র-লক্ষণ-বিশিষ্ট যুক্তিমস্তাই স্মৃঙ্গত বিচারপ্রণালীর সহায়। কেন না, শুদ্ধ তর্ক দ্বারা শাস্ত্রের বিরোধার্থ-প্রসঙ্গের আশঙ্কা থাকে।

যে স্থলে শাস্ত্রবাক্যে বাক্যান্তর দ্বারা বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে বাক্যান্তর বলাবল বিবেচনা করা কর্তব্য। এই বলাবল হই প্রকারে বিবেচিত হয়। যথা,—শাস্ত্রগত ও বচনগত। শাস্ত্রগত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার সমাধানের নিয়ম এই যে, “শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই গরীয়সী।”

বচনগত বিরোধের সমাধান-প্রণালী সম্বন্ধে মীমাংসা-সূত্রকার ভগবান্ জৈমিনি বলেন;— অর্থবিপ্রকর্ষ স্থলে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—ইহাদের সমবায স্থলে ক্রম-পর প্রমাণের দুর্বলতা হইয়া থাকে। এই সকল পারিভাষিক শব্দের নিরুক্তি এই,—শ্রুতি, শব্দ; লিঙ্গ, ক্ষমতা; বাক্য, পদসংহতি; প্রকরণ, করণ; সীকাক্ষ স্থান, ক্রম; সমাখ্যা—যোগবল।†

* অবয়বব্যতিরেক দ্বারা গতি-সামান্য বিনির্গয়ের প্রণালী অতীব সমীচীন। অবয়ব ও ব্যতিরেক শব্দ দুইটির নানা প্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। এ স্থলে একরূপ ব্যাখ্যা মাত্র প্রদত্ত হইতেছে। অবয়ব—কারণাধিকারে কার্যাত্মক সম্বন্ধ—যথা ঘৎসত্ত্ব (কারণসত্ত্ব) ঘৎসত্ত্ব (কার্যসত্ত্ব) ইত্যদয়ঃ।

ব্যতিরেক—কারণাভাবাদিকরণে কার্যাসত্ত্ব যথা—যবভাবে যদভাবে। অবয়বব্যতিরেকের সরল অর্থ এই যে, যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, এইরূপ বিচারণা-প্রণালীই অবয়ব-ব্যতিরেকানুসন্ধান-প্রণালী। ইহা দ্বারা বাক্যসমূহের সমগতিস্থ নির্ণয় করাই মহাবাক্যার্থ অবধারণের উপায়রূপে কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১০ সূত্রে “গতিসামান্যং” এই সূত্রটি দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বেদান্তবাক্যসমূহের ব্রহ্ম, অভি-মুখেই তুল্য গতি। যেমন সকলেরই চক্ষু রূপ গ্রহণ করে, রস গ্রহণ করে না, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বেদান্ত-বাক্যও তুল্যভাবে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

† মীমাংসা-দর্শনের যে সূত্রানুবাণ্ডে উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, উহা শ্রুতি আদির পূর্ব পূর্ব বলীয়ন্ত অধিকরণসূত্র। উহাদের দুইটি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ভাব্যকার শব্দ বলেন, একার্থবৃত্তিভাৱা যুগপৎ অসম্ভাব্যে দ্বয়োচ্চয়োঃ সম্প্রধারণা। তত্র শ্রুতিলিঙ্গয়োঃ কিং শ্রুতির্বলীয়সী? আহোপিল্লিস্ম?” এইরূপ লিঙ্গে বাক্যে, বাক্যে প্রকরণে, প্রকরণে স্থানে এবং স্থানে সমাখ্যায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলেই পূর্বাটাই বলবৎ হইবে, পরেরটি দুর্বল হইবে।

শাবর ভাষ্যে এই পদগুলির নিয়মলিখিতরূপ অর্থ করা হইয়াছে,—শ্রুতিঃ যবৎশ্রু অস্তিধানং শব্দশ্রু শ্রবণমাত্রাং এব অবগমাত্ত স শ্রুত্যাৱগমাত্তে, শ্রবণং শ্রুতিঃ।

লিঙ্গং—যৎ তাবৎ শব্দশ্রু অর্থ অভিধাতুন্ সামর্থ্যন্—তল্লিঙ্গন্।

বাক্যন্—সংহত্য অর্থমভিদধতি পদানি—বাক্যন্।

এই বিরোধকেও পরোক্ষবাদাদি নিবন্ধন (বেদবাদ নিবন্ধন) মনে করিয়া ইতর বাক্যকে বলবদ্বাক্যের অল্পগত বোধ করিয়াই অর্থ করিতে হইবে। পরোক্ষবাদনিবন্ধন বিরোধিত্বের অচিন্ত্যত্ব যে যুক্তির অগোচর, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তাহাদের সহিত তর্ক যোজন্য চলে না, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। চিন্ত্যত্ব সর্বক্ষেত্রে যদি যুক্তির অবকাশ থাকে, তবে তাহা থাকুক, কিন্তু আমাদের তাহাতে আগ্রহ নাই। বেদেরই সর্বপ্রকার প্রামাণ্য। শাস্ত্রভাষ্যেও লিখিত আছে—আগমবলেই ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপ নিরূপণ করেন। আগমবাদীদের পক্ষে যথাদৃষ্ট ব্যাপার অবলম্বন করিয়া কারণ-সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়ম নহে।

সুতরাং বেদ অলৌকিক শব্দ। যাহা অলৌকিক নিবন্ধন অচিন্ত্য, তাহাই বেদের পরম প্রতিপাত্ত। সেই অনুসন্ধানীয় বেদে উপক্রম উপসংহারাদি প্রশালী-সম্বত বিচারে সর্বোপরি যে বস্তু উপপন্ন হয়েন, তাহাই উপাস্ত ইতি।

মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপে বেদ-প্রমাণ-নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক “তত্র চ বেদস্ত” এইরূপে বাক্যরস্তু করিয়া উত্তর করা হইয়াছে। ‘সম্প্রতি’ (কলিকালে) বেদের প্রচার না থাকায় এবং মানুষের মেধার হ্রাস হওয়ার বেদ এখন ছুপার হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার পরে ইতিহাস পুরাণাদির বেদত্ব প্রদর্শন করিয়া মূল গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উপসংহার করা হইয়াছে।

ব্রহ্মতত্ত্বাদি পরিজ্ঞানে পুরাণাদি স্মৃতি প্রমাণকে বেদরূপে গ্রহণ করা যায় কি না, এই আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মহত্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের পূর্বপক্ষংশ উদ্ধৃত করিয়া দলা

প্রকরণম্—কর্তব্যস্ত ইতিকর্তব্যতাকাঙ্ক্ষস্ত বচনং—প্রকরণম্।

ক্রমঃ—অনেকস্ত আশ্রয়মানস্ত সন্ন্যাসিবিশেষব্রাহ্মণমাত্রং হি ক্রমঃ।

সমাখ্যা—লৌকিকশ্চ শব্দঃ সমাখ্যা।

অর্থসংগ্রহকার লৌগাক্ষিভাস্কর অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে বিধিবাক্যের এই ঘট-প্রমাণের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন—তাহার মতে (১) “নিরপেক্ষরবই—শ্রুতি”। বিধাত্রী, অতিধাত্রী ও বিনিযোক্ত্যভেদে শ্রুতি ত্রিবিধ। বিনিযোক্ত্য শ্রুতি আবার ত্রিবিধ—বিভক্তিরূপা, একাভিধানরূপা এবং একপদরূপা।

(২) “শব্দসামর্থ্যই” লিঙ্গ; “সামর্থ্যং সর্ব্বশব্দানাং লিঙ্গমিত্যাভিধীয়তে” ইতি।

(৩) বাক্য—সমভিব্যাহারই বাক্য। (৪) প্রকরণ—উভয়াকাঙ্ক্ষা প্রকরণ। প্রকরণ দ্বিবিধ—মহাপ্রকরণ ও অবাস্তুরপ্রকরণ।

স্থান—দেশসাম্যস্থ স্থান। ইহা দ্বিবিধ—পাঠসাদেশ্য ও অনুষ্ঠান-সাদেশ্য। স্থানের অপর নাম ক্রম। শব্দভাষ্যে স্থানের আলোচনার ক্রম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমাখ্যা—যৌগিক শব্দই সমাখ্যা। সমাখ্যা দ্বিবিধ—বৈদিকী সমাখ্যা ও লৌকিকী সমাখ্যা।

এই সকল বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা শাবর ভাষ্য, ভট্টবার্তিক, শাস্ত্রপ্রদীপ ও পরবর্ত্তী সীমাংসা নিবন্ধকার-পণের গ্রন্থে দৃষ্টব্য। লৌগাক্ষি ভাস্করের অর্থসংগ্রহেও সবিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

হইয়াছে,—“এই বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশ-দোষ প্রসক্তি হইতেছে”, যদি এই কথা বল, তাহার উত্তর এই যে—না; সে দোষের আশঙ্কা নাই। কেন না। বেদ-মূলত্ব ভিন্ন অপরা স্মৃতিরই দোষ প্রসঙ্গ করা হইয়াছে।

এই স্থায় অনুসারে সাংখ্যস্মৃতিবৎ অস্ত্রাশ্রয় স্মৃতিবিরোধ-দোষ এ স্থলে আপত্তিত হয় না।

যদি বল, “ব্রহ্মসীমাংসায় আর একটি সূত্র আছে। যথা—‘ন চ স্মার্ত্তমতঃ স্মার্ত্তাঃ পিলাপাৎ’ অর্থাৎ স্মার্ত্ত মতটি গ্রাহ্য নহে, যেহেতু উহাতে জগৎকারণের ঈক্ষিতত্ব চেতনত্বাদি ধর্ম-বিহীনতারই সমর্থন সঙ্কল্প করা হইয়াছে। এই অচেতন ‘প্রধান’—স্মৃত্যুক্ত, কিন্তু স্রষ্টাকৃত নহে—ত্ৰীবাচ্যরায়ণ ইহাই প্রতিপাদন করিতে গিয়া পুরাণগুলিতে প্রাধানিক প্রক্রিয়াত্বের প্রাধিক্য দেখিয়া উহাদিগকেও স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।”

এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, পুরাণে প্রাধানিক প্রক্রিয়া আছে বটে; সে প্রধান স্বতন্ত্র নহে। ত্ৰীবাচ্যরায়ণ যে প্রধান সম্বন্ধে নিবেদন করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র। তিনি প্রধান প্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনকেই এতাদৃশ অপ্রমাণ স্মৃতিরূপে নির্দারণ করিয়াছেন।

“তদধীনত্বাৎ অর্থবৎ” অর্থাৎ তাঁহার অধীন হইয়াই প্রধান সার্থক হয় (নচেৎ স্বতন্ত্র প্রধানের সার্থকতা নাই)। এই সূত্রে প্রধানকে পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া জানা যায়, “অব্যাকৃতাদি” * উহার অপরা পর্যায় (পরমেশ্বর অধীন প্রধান, নিজে ব্যাকৃত হইতে জানেন না, তাই তিনি অব্যাকৃত)।

স্বতন্ত্র প্রধানের বিষয় যদি চ কোন পুরাণেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা স্মৃতি-সাধারণাস্তর্গত নহে। স্মৃত্যে ইহা দ্বারা পুরাণাদিরও বেদত্ব সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইল। †

মূল গ্রন্থ তৎসন্দর্ভে একটি আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করা হইয়াছে। আশঙ্কাটি এই যে, যদি ত্ৰীভগবান্ বাস সর্কবেদ ও সর্কপুরাণের অর্থ নির্ণয় করার জগ্গই ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তবে তদবলোকনেই ত সর্কার্থ নির্ণয় হইতে পারে? তবে অগ্গ সূত্রকার মূনির অনুগত জনেরা তাহা মানেন না কেন? এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত গূঢ়ার্থ, অস্বাক্ষর-বিশিষ্ট সূত্রসমূহের নানা জনে নানা প্রকার অর্থ করেন; স্মৃত্যে এ বিষয়ের সমাধান কিরূপে হইবে? তাহা হইলেই সমাধান হয়, যদি সর্কবেদ ইতিহাসে ও পুরাণার্থের সারভূত ব্রহ্ম-সূত্রোপজীব্য কোন একতম অপেক্ষেয় পুরাণ এ জগতে প্রচরজ্ঞ হয়।

এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলা হইয়াছে, ত্ৰীমঙাগবতই তাদৃশ পুরাণ। স্বন্দপুরাণ ও মৎস্ত-পুরাণে উহার প্রমাণ আছে। (প্রমাণগুলি মূল গ্রন্থে তৎসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য)।

* যথা ত্ৰীমঙাগবতে—“অব্যাকৃতগুণকোভাঃ” ইত্যাদি। শ্ৰীধরস্বামী টীকার লিখিয়াছেন,—“অব্যাকৃতস্ত প্রধানস্ত গুণানাং কোভাৎ” ইত্যাদি।

† এ সম্বন্ধে সবিচার বিবরণ ও বিচার মূল গ্রন্থ তৎসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

কন্দপুরাণে যে স্বায়ম্বত কল্পে ভগবন্তীলার কথা অর্থাৎ “যে নরাহমরাঃ”* ইত্যাদি শ্লোকে ভগবদ্ভক্ত দেবমন্ডুস্যের বন্যাস্তরীয় ভগবৎকথার উল্লেখ আছে, উহা প্রায়িক। যেখানে “পাদ্মকল্পমথ শৃণু” ইত্যাদি বিশেষ বাক্য আছে, তাহাও বন্যাস্তরীয় কথা বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে, অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশের পর মহাভারত প্রকাশিত হয়। উহা শ্রীভাগবত-বিরোধি এবং পুরাণবর্ণিত ‘ভারতার্থবিনির্গত’ বলিয়া যে ভাগবতের মহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তৎকর্ত্তিরও বিরুদ্ধ। মহাভারত পূর্বকৃত, তৎপরে উহা জনৈকয় প্রভৃতিতে প্রচারিত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপে প্রমাণপ্রকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর প্রেমের-প্রকরণান্তে “অথ নমস্কুর্কল্পেব” (মূল তত্ত্বসন্দর্ভ, ২৯ অঙ্ক) ইহা সূত্রহানীয় আভাসবাক্য। বিষয়স্থানীয় শ্রীভাগবত-বাক্যের সমাপ্তিতে এই আভাস-বাক্যের অঙ্ক-বিত্যাস করা হইয়াছে। সুতরাং এই অঙ্কবিত্যাস মূল গ্রন্থে গৃহীত ভাগবতবাক্যের সঙ্গতি-গণনাসূচক। এই অঙ্কবিত্যাস ক্রমসন্দর্ভের অঙ্কুল। এই অঙ্কবিত্যাসবিশেষের অর্থ এই যে, যে স্থলে ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই অঙ্কবিত্যাস করা হইয়াছে।

তত্ত্বসন্দর্ভের ২৯ অঙ্কের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে, “শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্”। যে ভাগবতীয় পদ্য ব্যাখ্যার অন্তে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, সেই পত্রটি দ্বাদশ স্বঙ্কের দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক। কিন্তু এ স্থলেও শ্রীসূতই শৌনককে বলিতেছেন, ইহাই বুঝতে হইবে। শ্রীভাগবতের প্রথম স্বঙ্কের সপ্তম অধ্যায়ের শৌনকের প্রশ্নে সূতই “ভক্তিব্যোগেন মনসি” ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা শৌনককে উপদেশ করিতে আরম্ভ করেন। চূর্ণিকা-বাক্যে এই অক্ষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপরও যেখানে তত্ত্বসন্দর্ভে “শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্” এইরূপ বাক্যাংশ দৃষ্ট হইবে, এইরূপেই তত্ত্ব স্থলেও তাহার অর্থও বুঝিতে হইবে।

এই ব্যাখ্যার পরে “বর্হেয়ব যদ্যেকং” ইত্যাদি যে সকল বাক্য (৩৫ অঙ্ক) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বাক্যব্যাখ্যা পরমাত্মসন্দর্ভে বিবৃত হইবে। শ্রীভাগবতের ১:৭:৫ শ্লোকে লিখিত আছে,—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাশ্চকম্ ।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতকাভিপত্ততে ॥

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—“নাশয়া সম্মোহিতঃ স্বরূপাবরণেন বিক্ষিপ্তঃ পরোহপি গুণত্রয়াহ্যতিরিক্তোহপি তৎকৃতং ত্রিগুণাশ্চাভিমানকৃতং অনর্থং কর্ত্ত্বাদিকঞ্চ প্রাপ্নোতি।”

তৎসন্দর্ভে এই অভিমত খণ্ডন করা হইয়াছে। পরমাশ্বসন্দর্ভে ইহার সবিশেষ বিচার করা হইয়াছে। এ স্থলে সর্বসম্বাদিনীকার এ সম্বন্ধে ইঙ্গিতে বাহা বলিয়াছেন, তাহা এই;— এইরূপ ব্যাখ্যান শ্রীশুকহৃদয়বিবোধি। স্বাম্যোক্ত ব্যাখ্যানরূপে যদি ভগবানের অবিজ্ঞাময় বৈভব হয়, তাহা হইলে শ্রীশুকদেব তাঁহার শৌণ্ডিক আকৃষ্ট হইবেন কেন? মূলে ভগবৎসন্দর্ভেও ইহার স্পষ্ট বিচার করা হইয়াছে।

অতঃপর মূলে ৬০ অঙ্কযুক্ত “সর্গোহস্ত” ইত্যাদি বাক্যসমূহের অবস্থানে লিখিত হইয়াছে,—“অতঃ প্রায়শঃ সর্কেইর্থাঃ” অর্থাৎ যদিও প্রায়শই সকল স্বন্ধেই সকল প্রকার অর্থগোণ ভাবেই হউক বা মুখ্য ভাবেই হউক, নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু মুখ্যভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় স্বন্ধে সর্গ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বন্ধে বিসর্গ; “কামাদ্ভিঃ জগৃহঃ যক্ষরক্ষাসিঃ ক্রান্তিঃ ক্ষুভৃট-সমুদ্ভবাম্” ইত্যাদি বাক্যে তৃতীয় স্বন্ধেও বিসর্গ কথিত হইয়াছে। বেদাঙ্গি-প্রেরণাজনিত বাক্যদ্বারা সপ্তম ও একাদশ স্বন্ধে বর্ণাশ্রমাচার-বর্ণকথনে পুরাণ-লক্ষণের “বৃত্তি” বর্ণিত হইয়াছে। অপর লক্ষণ “রক্ষা”,—সকল স্বন্ধেই প্রাপ্য। অষ্টম স্বন্ধাদিতে মন্বন্তর; “বংশ” ও “বংশান্তরিত,” চতুর্থ ও নবমাদিতে; ‘সংস্থা’—একাদশে ও দ্বাদশে; ‘হেতু’—শ্রীকপিলদেবদিগের বাক্যে তৃতীয় স্বন্ধে এবং তদ্বাতীত একাদশ স্বন্ধেও প্রাপ্য; এবং আশ্রয়, দশম স্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

মূলে ৬২ অঙ্কে প্রলয়-লক্ষণ বলা হইয়াছে। নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক-ভেদে প্রলয় চতুর্বিধ। এই সকল প্রলয়-লক্ষণ দ্বাদশ ও চতুর্থ স্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। মন্বন্তর অস্তেই প্রলয় হয়; যথা, শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির প্রথম কাণ্ডে বজ্র বলিলেন—হে মহাভাগবিজ, মন্বন্তর পরিক্ষীণ হইলে যে প্রকার সমাবহা (প্রলয়) উৎপন্ন হয়, আপনি তৎসম্বন্ধে বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—“মন্বন্তর পরিক্ষীণ হইলে নিষ্পাপ মন্বন্তরের দীর্ঘরপণ মহলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান করেন। হে যজ্ঞনন্দন, ইঞ্জ সহ দেবগণ ও মনু, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবর্তন ঘটে না। সপ্তবিগণও এই স্থলেই অবস্থান করেন। কেবল ব্রহ্মলোকের অধিকার ব্যতীত অপরাপর সকল বিষয়েই ইঁহারা ব্রহ্মার সদৃশ হইয়া তথায় বিরাজ করেন। তখন তরঙ্গমালাশোভী একমাত্র মহাবেগ জলরূপ মহেশ্বর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থসমূহকে আবৃত করিয়া বিরাজিত রহেন। হে যাদব, ভূলোকান্ত্রিত সৰ্বপদার্থ তখন বিনষ্ট হয়। হে রাধেঞ্জ, কেবল মহেঞ্জ, মনয় প্রভৃতি শ্রীসিদ্ধ কুলাচল এই লসয়ে বিনষ্ট হয় না। স্বাবর-জঙ্গমাশ্রক জগৎ একবারে বিধ্বস্ত হয়। হে যাদব, তখন মহাদেবী নৌকারূপ গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রকার বীজ ধারণ করেন। দেবদেব জগৎপতি সেই নৌকাখানিকে অবলীলাক্রমে স্থানে স্থানে আকর্ষণ করিয়া লয়েন। সেই নৌকার্কর্ষক দেবদেব জগৎপতি গচ্যাতকে তাঁহার বিবিধ কর্মের উল্লেখ করিয়া স্তব করেন। অমিতবিক্রম মৎস্যদেব জলবেগে তরঙ্গ-সঙ্খ্য সমুদ্রে পরিচালিত করিয়া হিমাঙ্গ-শিখরে লইয়া গিয়া তথায় বন্ধন করেন এবং তিনি স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া তখন ঋষি ও মনুগণ তথায় অবস্থান করেন।

যাবৎ এইরূপ প্রকাশন-ক্রিয়া হয়, তাবৎকাল কৃত্যুগ তুল্য। হে নরাধিপ, অতঃপর জল-রাশির বেগ প্রশমিত হয়, আবার পূর্ববৎ অবস্থা হয়। সেই ঋষি ও মহুগণ আবার সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। হে যদুগণনাথ, মন্বন্তরান্তে জগতের যে অবস্থা হয়, আমি তোমাকে তাহা বলিলাম। অতঃপরে তোমার নিকট আর কি বলিতে হইবে, সংক্ষেপে তাহা বল।”

সকল মন্বন্তরেই এইরূপ সংহার-কাণ্ড হইয়া থাকে, শ্রীহরিবংশে ও উহার টীকায় তাহা স্পষ্টরূপেই বিবৃত হইয়াছে। শ্রীভাগবতেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্বন্তরে প্রলয় বর্ণিত হইয়াছে। তদ্বাচ্য,—“চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রাকৃষ্টি কাল দ্বারা বিধ্বস্ত হইলে দেবপ্রেরিত দক্ষ প্রয়োজনানুসারে প্রজা সৃষ্ট করিলেন” ইত্যাদি। অপিচ,—“চাক্ষুষ মন্বন্তরের প্রাবন-সময়ে নারায়ণ মংশুরূপ ধারণ করিয়া মহীরূপ নৌকায় উস্তোলনপূর্বক বৈবস্বত মহুকে রক্ষা করিয়াছিলেন” ইত্যাদি। ভারতভাৎপর্ঘ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও লিখিয়াছেন,—“মংশুরূপধারী দেবদেব নারায়ণ” ইত্যাদি। শ্রীভাগবতের ষাটশ স্কন্ধে শোনক-বাক্যেও এই কথা জানা যায়; যথা,—“এই বর্তমান কল্পে আমাদের কুলেই ভার্গবপ্রবর জন্মগ্রহণ করেন। স্মৃতরাং অধুনা নিশ্চয়ই কোন প্রকার প্রলয় ঘটে নাই।” এখানে শোনক যে প্রলয়ের কথা অস্বীকার করিলেন, উহা কল্পান্তপ্রলয়-বিষয়ক। “কল্পান্ত-প্রলয় দ্বারা জগৎ বিধ্বস্ত হয়” শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে। মন্বন্তর-প্রলয়ে ভাবী মনু প্রভৃতি বিনাশ হয় না। ষষ্ঠ স্কন্ধে জানা যায়,—“মন্বন্তর-প্রলয়ে ত্রৈলোক্য পর্যাস্ত মজ্জিত হয়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্ত প্রলয়ও আছে।” অষ্টম স্কন্ধে মংশুদেব বলিতেছেন—“ত্রৈলোক্য যখন প্রলয়-সলিলে নৌয়মান হইবে, তখন আমার প্রেরিত একখানি বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে।”

এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই উক্ত অধ্যায়ে শ্রীশুক বলিয়াছেন,—“যোহসৌ অশ্বিন্ মহাকলে”। কল্প শব্দ প্রলয়মাত্রবাচী। উহার পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে মন্বন্তরান্তর প্রলয় বুঝায়। অমরকোষে সঘর্ষ, প্রলয়, কল্প, ক্ষয়, কল্পান্ত ইত্যাদি শব্দ এক পর্যায়াত্মক। স্মৃতরাং ত্রৈলোক্যমজ্জন নিবন্ধন দৈনন্দিন প্রলয়ের স্থায় ব্রহ্মাণ্ড সেই সত্যযুগ-সমকাল-প্রলয়ে শ্রীনারায়ণের নাভিকমলে বিশ্রাম করেন। দৈনন্দিন প্রলয়ে নিশা যেমন বিশ্রাম-সময় বলিয়া গণ্য হয়, মন্বন্তর-প্রলয়ে ব্রহ্মার এই বিশ্রাম-সময়ও তেমনি ব্রাহ্মী নিশা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্য মজ্জনের সময়ে যে সকল দেবাসুরাদির ভোগ পরিসমাপ্ত না হয়, তাঁহারা উক্ত নৌকা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। সত্যব্রতের প্রতি শ্রীমংশুদেবের বাক্যই এখানে উদাহরণস্বরূপ; তদ্বাচ্য,—“তুমি সেই সময়ে সর্বপ্রকার ওষধি এবং উচ্চাচ সকল প্রকার বীজ লইয়া, সর্বসম্বগণ দ্বারা উপবৃহিত হইয়া এবং সপ্তবিগণ-পরিবৃত্ত হইয়া নৌকায় আরোহণ করিবে।”

তত্ত্বসন্দর্ভে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক, এই চতুর্বিধ প্রলয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে এই যে মন্বন্তর-প্রলয় প্রদর্শিত হইল, ইহা উক্ত চারি প্রকার প্রলয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। এতদ্ব্যতীত অক্ষয় প্রলয়ের বিষয়ও শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর সৃষ্ট্যারম্ভে, তথা ষষ্ঠ মন্বন্তর মধ্যে প্রাচ্যেতস দক্ষ-দৌহিত্র হিরণ্যাক্ষ-বধে এই অকস্মাৎ প্রলয়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় স্বন্ধে* একজাতীয় লীলা বলিয়া ঐক্যরূপেই উভয়টি বলা হইয়াছে। পান্ডু ও ব্রাহ্ম কল্পের যেমন কোন কোন স্থলে সাক্ষর্য্য দৃষ্ট হয়, এই প্রলয়-সাক্ষর্য্যও তদ্রূপ। শ্রীভাগবতের ২।১।১৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, “হরির যোগনিদ্রার পশ্চাৎ স্বীয় উপাধি সহ জীবের যে লয়, তাহাই নিরোধ।” এই লক্ষণটি উপলক্ষণ মাত্র; কেন না, নিত্য প্রলয়ে উহার ব্যাপ্তি নাই।

এক্ষণে সন্দর্ভের উপসংহার করিয়া বলা হইয়াছে, “উদ্দিষ্টঃ সস্বন্ধঃ” (তত্ত্বসন্দর্ভ, ৩২ অঙ্ক)। ইহার অর্থ এই যে, পরমতত্ত্বই সস্বন্ধি। তৎস্বন্ধে এই সন্দর্ভে দিগ্ভ্রাত্ত প্রদর্শিত হইল। এই সস্বন্ধি পরমতত্ত্ব,—শাস্ত্রবাচ্য। ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা যে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়, ইতঃপূর্বে তাহা বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা বিবৃতরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। এখন বিবৃত-রূপে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভই এই পরমতত্ত্বের বাচক। এ স্থলে উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য—“বেদ্যং বাস্তবম্” (ভাঃ ১।১।১ বাস্তব অর্থ বস্ত); “সর্ববৈদ্যাস্তসারম্” (ভাঃ ১২ স্বন্ধে) অভ্যাস; “অত্র সর্গ” ইত্যাদি (ভাঃ ২।১।১১) অপূর্ব্বতা; “বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ” (ভাঃ ১।২।১১) অত্র কোন প্রমাণের অধিগত নহে বলিয়া ইহাই হইতেছে অর্থ-বাদ। “শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্” (ভাঃ ১।১।১২) হইতেছে ফলশ্রুতি; (এইরূপ বাক্য আরও অনুস্বন্ধেয়); “দশমস্ত বিদ্বদ্বস্ত” (ভাঃ ২।১।১২) ইহাই হইতেছে উপপত্তি।

মূল শ্লোকের বঙ্গার্থ এইরূপ,—

- ১। বিভজন অর্থ—দান।
- ২। বিশ্বে যে সকল বৈষ্ণব রাজা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সত্যায় যে “সভাজন” অর্থাৎ সম্মান, সেই সম্মানের ভাজন অর্থাৎ পাত্র।
- ৩। অনুশাসন, আজ্ঞা বা শিক্ষা—তদ্রূপা যে ভারতী (বাক্য), তদ্গর্ভক অর্থাৎ তদ্ব্যুৎপন্ন।

পরিসমাপ্তি-বাক্যের অর্থ—

যিনি কলিযুগের জীবগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত আশ্রয়ভজন-সুখবিতরণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর, বিশ্ব-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ জনসমূহের সম্মানভাজন শ্রীকৃষ্ণসনাতনের উপদেশ-গর্ভ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে তত্ত্বসন্দর্ভ নামক প্রথম সন্দর্ভ।

ইতি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভানুব্যাখ্যা সর্বসম্বাদিনীর তত্ত্বসন্দর্ভবঙ্গানুবাদ।

* তৃতীয় স্বন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের টীকার মুখবন্ধে শ্রীধরবামীও এই আকস্মিক প্রলয়ের ন্যায়োপমা করিয়াছেন; যথা,—

ত্রয়োদশে নিম্বক্ষর্যাঃ মনোরাকস্মিকম্ভ্রাত্তম্।

ধরামুজ্জ্বলমুভ্রুতাং ক্রোড়াদৈতোজ্জহননঃ।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

অতঃপর শ্রীভগবৎসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল।

মূল গ্রন্থে শ্রীভাগবৎসন্দর্ভের উপক্রমণিকার প্রারম্ভে যে “তো” পদ আছে, উহার অর্থ—
“পূর্বস্মরীত্যনুসারে প্রসিদ্ধ”।

ইহার পরে “ঋথেবম্” বাগ্বিভাগে (প্যারাগ্রাফে) যে ‘সত্র’ পদ আছে, উহার অর্থ—
‘প্রকাশ’।

মূল গ্রন্থের ১০ম বাগ্বিভাগে শ্রীমদ্ভাগবতের ‘ভূম্নৈ স্বলোকং’ (২১৯৩) এই শ্লোক ব্যাখ্যানে এবং ‘সম্বরণসম্মতঃ’ (শ্রীভাগ, ১২৮৮৪৫) ইত্যাদি মার্কণ্ডেয়-বাক্যে কেহ কেহ অল্প প্রকার ব্যাখ্যা করেন; সেই ব্যাখ্যার প্রতিকূলে শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—
যদি বল, ব্রহ্মা ও রুদ্রও ত আমারই মূর্তি, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমার প্রতি এত অধিক আদর প্রদর্শন কর কেন? শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে মার্কণ্ডেয়-বাক্যে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—“যদিও তোমারই মায়াকৃত এই সকল লীলা এবং তুমিই এই সকল মূর্তি ধারণ করিয়াছ, তথাপি তোমার যে সম্বন্ধীয় মূর্তি, তাঁহার উপাসনাই মোক্ষপ্রাপ্তির হেতুভূতা।”

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকার সদাচার দ্বারা এই উক্তির দৃঢ়তা প্রদর্শন করার জন্য উক্ত পঙ্ক্তের পরবর্তী পণ্ডে বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ তবেহ ভগবন্মম তাৎকানাং গুণাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।

যং সাঙ্ঘতাঃ পুরুষরূপমুশস্তি সঙ্ঘং তোকো যতোহভয়মুহাঅমুখং ন চাস্তং।

অর্থাৎ ভজনকুশল সাঙ্ঘতগণ তোমার শ্রীনারায়ণাখ্য গুরু তনুর এবং তোমার তরুণগণের মরাত্ম্য গুরু তনুর ভজন করেন। যেহেতু সাঙ্ঘতগণ কেবল দৈশ্বরের সম্বন্ধপই মনে ধারণা করেন—রজোময় বা তমোময় রূপ তাঁহাদের গ্রাহ্য নহে। ইহার হেতু এই যে, সবে বৈকুণ্ঠ-লোক। কিন্তু বৈকুণ্ঠ একটি ‘লোক’ বলিয়া অভিহিত হইলেও, এ লোকে কোন ভয় নাই, এখানে ভোগ থাকিলেও সে ভোগ সুবিমল আত্মানন্দ-সুখেই পর্য্যবসিত হয়।

প্রাকৃত সঙ্ঘ, রজ, তম, এই তিন গুণের অন্তর্নিহিত সঙ্ঘগুণ স্বরসতঃই ভগবদ্দেহের ভাঙ্গা।*

* ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অন্তর্গত যে মিশ্র সঙ্ঘগুণের উল্লেখ আছে, সে সঙ্ঘগুণ উহার স্বকীয় ভাবেই জড়ীয়, সুতরাং উহা শ্রীভগবদ্দেহের গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শ্রীমদ্বীরায়াচাৰ্য্য শ্রীমদ্ভাগবতীর দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোক ব্যাখ্যায় ইহার অর্থ হৃষ্টত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—ভগবদ্দেহে যে সঙ্ঘগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত। যেহেতু, সন্যাসিনে ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃত্য গুণা। অর্থাৎ যে স্থলে সন্যাসি প্রাকৃত গুণরূপে গৃহীত হয়, তৎস্বলোক

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে ভগবদবির্ভাব-প্রকরণ-সমাশ্রিতে প্রাক্তন
বাক্যের চূর্ণিকা হইতে পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়টি বিচার্য। অদ্বয়বাদিগণ বলেন—“স্বজাতীয়-
বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিত জ্ঞানই পরমতত্ত্ব”—শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।১১ শ্লোকটিতে এই
কথাই পাওয়া যায়; যথা,—“বদন্তি তং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্” ইত্যাদি। এ স্থলে
‘অদ্বয়’ পদটি দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার “জ্ঞান”ই যে পরমতত্ত্ব তাহাই উপলব্ধ হইতেছে, অর্থাৎ
স্বজাতীয়-বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদ-রহিতত্বই অদ্বৈতত্ব। তাদৃশ অদ্বয়-জ্ঞানই পরম-তত্ত্ব।
ভগবদবিগ্রহে অবৈতন্যাদীর পূর্বপক্ষ কিন্তু এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, উহা ভাবসাধন।

যদি ভাব-সাধনরূপেই জ্ঞান পদটিকে ধরিয়া লওয়া হয় এবং উক্ত পদের সহিত অদ্বয়
পদটি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত করিয়া অববোধ করিতে হয়, তবে উহার অনন্তত্ব ও সত্যত্ব অর্থই
উপপন্ন হয়। অতথা কারকসাধনে জ্ঞেয়-জ্ঞান ও উহার সাধনসমূহজাত প্রবিভাগে, উক্ত
জ্ঞানের সাস্তত্বই সংঘটিত হয়। আবার দেহরূপ কর্তৃত্ব-সাধনে, কর্তৃত্ব হেতু বিক্রিয়মাণের
করণাদি সাধনে বাস্তাদির দ্বারা জ্ঞানের জড়ত্বই প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং অসত্যত্ব ঘটে।

সহ ভগবদেহের গুণ বলিয়া ধর্তব্য নহে। এই প্রমাণাবলম্বনে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,
তাহা এই,—

৩ং সত্ত্বং শ্রীভগবদবিগ্রহে প্রতিষিদ্ধম্, তথাপ্যত্র সঙ্কমিত্তি যা মারা রজস্তুমশ্চেতি চ যা মারা তাভ্যাং মারাভ্যাং
কৃত। ইতি যোগাম্। তত্র সত্ত্বশব্দেন স্বসত্ত্বাত্মকং সত্ত্বম্—গুণসম্বাদিলক্ষণম্ ইত্যুক্তম্ “গুণসম্বয়ম্”;—
ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতিদ্রব্যবিলক্ষণং বিবক্ষিতম্ ইৎং যোজন্যর্থমেব ইত্যাদি।

সর্বমংবাদিনীতে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোপবানিমহোদয় সত্ত্ব অর্থে “প্রকাশ” বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্-
বীররাঘবের ব্যাখ্যাতেও আমরা তাহাই পাইতেছি—অর্থাৎ এই একরূপে সত্ত্ব শব্দের অর্থ শ্রীভগবানের স্বসত্ত্বা-
ত্মক।

* দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে ভগবদবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশ শ্লোক ব্যাখ্যার
প্রারম্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোপবানিমহোদয় তত্ত্বসন্দর্ভনারী ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“সান্দ্রদশভিঃ পঞ্জৈর্ভগবদা-
বির্ভাবমাহ”।

† এ স্থলে “ভাব” পদের অর্থ বিচার্য। হুপ্রসিদ্ধ নৈময়িক শ্রীমৎগন্যধর ভট্টাচার্য্য ব্যুৎপত্তিবাদে
আখ্যাতার্থ-বিনির্গমে লিখিয়াছেন,—“ইতরাবিশেষণতয়া ক্রিয়াবোধপরত্বম্”—অর্থাৎ অস্ত্র কোণ বিশেষণতা-
পরিবর্তিত কেবল ক্রিয়ামাত্রবোধ-পরত্বই “ভাব”। বৈয়াকরণগণ ক্রিয়াকে ভাব বলেন; যথা বাহুবলিক্তে—
“ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্”, “ভাবকল্পণোঃ” (১।৩।১৩) : এই পানিনি-সূত্রে “ভাব” পদের অর্থ “ক্রিয়া”। বালমনো-
রমাকার—“ভাবঃ ভাবনা ক্রিয়তি পর্যায়ঃ”। এ স্থলে শ্রীমৎ গন্যধর-ব্যাখ্যাত অর্থটিই মনোরম। স্বজাতীয়-
বিজাতীয়-স্বগত-বিশেষণ-বিরহিত জ্ঞানটি এ স্থলে “ইতরাবিশেষণতয়া ক্রিয়াবোধপরত্বম্”।

‡ তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জ্ঞা ধাতু হইতে “জ্ঞান” পর উপপন্ন হইয়াছে। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা—জ্ঞান মাত্রই
উহার ভাব-সাধনগত অর্থ। অদ্বয় বিশেষণ সহ জ্ঞানপদ ব্যবহৃত হওয়ায় উহার অনন্তত্ব ও সত্যত্ব বোধ জন্মায়।
কিন্তু কারকসাধনের প্রবিভাগে সেই অনন্তত্ব বিভাগে “দাস্ত” হইয়া পড়ে। প্রবিভাগত্ব, কারকীয় ব্যাপার।
স্ববিখ্যাত নৈময়িক শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার লিখিয়াছেন,—“পতপ্রভৃতিধাতুর্থে পতনানৌ পঞ্চম্যাদ্যপস্থাপিতৌ
বিভাগাদিঃ প্রকারীভূয় ভাসতে ইতি তৎতৎধাতুপস্থাপিত-তৎতৎক্রিয়ামাং বিভাগাদিকং একুতেঃ কারকম্”।

এই জ্ঞানের অপর পর্যায়—জ্ঞপ্তি ও অববোধ। এই জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিবিশিষ্ট, একরূপ কল্পনাও করিতে পার না। যদি বল, আগন্তুক শক্তিবিশিষ্টতা সম্বন্ধে কল্পনা নাই বা করিলাম, কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপশক্তি আছে, এ কথা ত বলিতে পারি। মায়াবাদী তত্বত্বের বলেন,— তাহাও বলিতে পার না। তুমি যাঁহাকে স্বরূপ-শক্তি বলিতে চাহ, সেটি কি? সেটি জ্ঞানের

হৃতরাং জ্ঞান পদটির ভাবনাধন ছাড়িয়া দিয়া যখন উহার কারকসাধনে প্রযুক্ত হওয়া যায়, তখন এই অনন্তত্ব অর্থবোধ তিরোহিত হয়, তৎপরিবর্তে কারবার্য বিভাগে উহার সাত্ত্ব জর্থেই প্রতীতি হয়। আবার সেইরূপ কর্তৃকরণ সাধনে উহার স্বকীয় ভাব জ্ঞানের স্থলে জড়ত্বাদি উপনীত হয়। অতএব অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কারক-সাধনের বিষয়ীভূত নহে। মায়াবাদী অদ্বৈতীর নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদনের জন্ত অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের কারকসাধনের পক্ষপাতী নহেন। সর্বসংবাদিনীকার বাস্তবদির জড়ত্ব সম্বন্ধে যে উদাহরণ দিয়াছেন, শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামীও এই উদাহরণটি দ্বারা উক্ত বিষয়ের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্ব্যথা,—“তদেব দেবা দর্শয়তি—দৃষ্টানং জড়ানাং বুদ্ধ্যানানাং দর্শনং স্বপ্রকাশং ত্রেষ্টারং বিনা ন ঘটতে ইত্যনুপপত্তিমুখেন লক্ষণৈঃ স্বপ্রকাশান্তর্ঘামিলক্ষকৈঃ। তথা বুদ্ধ্যানীনি কর্তৃপ্রয়োজ্যানি করণত্বং বাস্তবাবৎ ব্যাপ্তিমুখেনানুমানকৈঃ”। স্বপ্রকাশ ত্রেষ্টা ব্যতীত জড়বুদ্ধি আদির দর্শন-ক্ষমতা ঘটে না। বুদ্ধ্যাদি কর্তারই প্রয়োজ্য—ইহার বাস্তবাবৎ করণ মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে একটি শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটিতে জ্ঞানতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে; তদ্ব্যথা,—

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সমগ্যাবহিতম্।

সত্যং পূর্ণং অনানুস্তং নিগুণং নিত্যমবয়ম্ ॥

ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—“ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন’ ইত্যুক্তম্। কিং তৎ তত্ত্বমিত্যপেক্ষমাহ বিশুদ্ধ-মিতি জ্ঞানং কেবলং সত্যং তত্ত্বম্। যটীত্বাকারবৃত্তিজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থঃ বিশেষণানি—বিশুদ্ধং বিষয়াকারশূন্যং যতঃ প্রত্যক্ সক্ষান্তরম্ অতএব সম্যক্ সন্দেহান্ন-রহিতম্। অবস্থিতং স্থিরং যতো নিগুণম্—গুণকার্যং হি গুণব্যতিক্রমচঞ্চলং ভবতি। যজ্ঞপি বৃত্তিজ্ঞানমপি স্বরূপজ্ঞানং এব ইতি ন চাঙ্কল্যাঙ্গাদি-দোষযুক্তং তথাপি অন্তঃকরণ-বৃত্তিলাভৈশুখা তথা ভবতি ইতি ব্যবচ্ছিন্নত্বং। ক্রৌঞ্চয়েব বিশেষণৈঃ সত্যত্বমপি সমর্থিতং কিঞ্চ যদ্বিকারবৎ তৎ সত্যং দৃষ্টং ন চান্ত জন্মানয়ঃ বড়বিকার সঙ্গীত্যাং—অনাসক্তং জন্মানাশরহিতম্ অতএব জন্মানুসান্তিৎ-লক্ষণোহপি বিকারো নান্তি। বুদ্ধিবিপরিণামাপক্ষয়ান্চ ন সন্তি যতঃ পূর্ণম্। সর্বত্র হেতুঃ—নিত্যমবয়ম্। নিত্যং সর্বদাষ্টেতপ্রতীতিসময়েহপি পরমার্থতোহদ্বয়ম্ অদ্বয়ম্।”

অর্থাৎ কেবল সত্য জ্ঞানই তত্ত্ব। ঘট জ্ঞান পট জ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তিজ্ঞানসমূহের ব্যবচ্ছেদ করণা তত্ত্বরূপ জ্ঞান নির্দেশ করার জন্তই নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে—বিশুদ্ধ বিষয়াকারশূন্য; যেহেতু প্রত্যক্ সক্ষান্তর—অতএব সর্ব-সন্দেহ-বিরহিত; অবস্থিত—স্থির; যেহেতু নিগুণং; গুণকার্য গুণক্ষেপে চঞ্চল হইয়া থাকে। যদিও বৃত্তিজ্ঞান স্বরূপজ্ঞানই বাটে, হৃতরাং উহাও চাঙ্কল্যাঙ্গাদি দোষ-বিরহিত—তথাপি অন্তঃকরণের দোষে উহার চঞ্চল হইয়া পড়ে। এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান হইতে স্বরূপজ্ঞানকে ব্যবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে—এই সকল বিশেষণ দ্বারা এই জ্ঞানরূপ তত্ত্বের সত্যত্ব সমর্থিত হইয়াছে, অপিচ বাহা বিকারশীল, তাহা অসত্য বলিয়াই জানা যায়। তত্ত্বরূপ জ্ঞানের জন্মানি বড়বিকার নাই। ইহা অনানুস্ত—জন্মানাশরহিত, হৃতরাং জন্মানি-লক্ষণ-বিকার-রহিত। ইহার বুদ্ধি, বিপরিণাম ও অপক্ষয় নাই, যেহেতু পূর্ণ সর্বত্রই হেতু হইতেছে—নিত্য ও অদ্বয় এই দুইটি লক্ষণ। এই জ্ঞান ষেষ্টপ্রতীতি সময়েও পরমার্থতঃ অদ্বয়।

অতিরিক্ত কিংবা অনতিরিক্ত? যদি অতিরিক্ত হয়, তবে তাহার স্বরূপত্ব থাকে না; অপর পক্ষে যদি অনতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের আবার শক্তি কি?

অতিরিক্ত ভাবে স্বরূপশক্তি স্বীকার করিয়া লইলেও যে ষড়্‌শুণাত্মক ভগবৎ দ্বারা তুমি এই জ্ঞানতত্ত্বকে ভগবান্ বলিতে চাহ, সেই স্বরূপশক্তির ষড়্‌শুণাত্মক ভগবৎ হই কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? জ্ঞানরূপ তত্ত্বের কেবল জ্ঞানই স্বরূপ, উহার স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতে হইলে তাহা বিস্তৃত জ্ঞানরূপাভিন্ন আর কি হইতে পারে? সেই শক্তিবিলাসের নানা-বিধত্বই বা কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? যদিও বৃত্তিভেদে কোনও প্রকারে নানা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু ঈশিত্বাদি ক্রিয়া-শুণত্ব সেই শক্তির পক্ষে একবারেই অসম্ভব।

অপরন্তু নীল-পীতাদি আকারত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব সেই অদ্বয় জ্ঞানের পক্ষে নিষিদ্ধ। বৈকুণ্ঠা-পিপতি নারায়ণের বর্ণ আকার চতুর্ভূজাদি কল্পিত হইয়াছে, এই নারায়ণকে অদ্বয় জ্ঞান বলিলে, তাঁহাতে চতুর্ভূজাদি আকারাদির কল্পনা কি প্রকারে সমীচীন হইতে পারে? অপিচ তাঁহার পরিচ্ছদাদি দ্রব্যবিশেষ, তাঁহার ধাম—বৈকুণ্ঠ তো লোকবিশেষ; তথাকার জনসমূহ জীববিশেষ; এই সকলেরই বা নারায়ণ-সদৃশত্ব কি প্রকারে হয়? এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের এইরূপ অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটিলে, সকলই হস্তি-জ্ঞানের স্তায় নিফল হইয়া পড়ে। তবে যে কার্য দেখিয়া শক্তি স্বীকার করা হয় এবং যে শক্তি স্বীকার না করিলে কার্যের উপপত্তি অসম্ভব হয়, সেই শক্তিকে তাত্ত্বিকও বলা যায় না, অতাত্ত্বিকও বলা যায় না, উহা অনির্ভূতনীয়রূপে মিথ্যা বলিয়াই প্রতিভাত হয়; কিন্তু উহা অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপভূতা নহে, এবং এই শক্তিময় যে ভগাদি লক্ষণ, তাহাও উপলক্ষণ মাত্র।* এই অদ্বয় তত্ত্বকে যে ভগবান্ বলিয়া বলা হইয়াছে, জহদজহ-লক্ষণায় অদ্বয় জ্ঞানের সহ উক্ত ভগবৎ শব্দের সামান্যধিকরণে উহার অর্থ করিতে হইবে।†

কিন্তু শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন, জ্ঞানরূপ পরম তত্ত্বকে ভাবস্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইলেও “গলে-শ্রীরামানুজীয় মতে গৃহীত”‡ স্তায় অনুসারে নিরীশেষ-বাদীদিগকেও অবশ্যই উক্ত নিরীশেষবাদ-খণ্ডন তত্ত্বের স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। জগদাদি সৃষ্টিব্যাপারে

* উপলক্ষণম্—“একপদেন তদর্থান্বপদার্থকথনম্”—এক পদ দ্বারা তদর্থ অর্থ পদার্থ বুঝানই উপলক্ষণ। ভগ শব্দের অভিধা অর্থ গ্রহণ না করিয়া অপর অর্থ গ্রহণই এখানে যুক্তিসঙ্গত। এই অভিপ্রায় প্রকাশের জন্তই মায়াবাদী এ স্থলে ভগ শব্দটিকে ‘উপলক্ষণ মাত্র’ বলিয়াছেন।

† অদ্বৈতবাদিগণের মতে নিরীশেষ জ্ঞানই পরম তত্ত্ব। ইহার সহিত যদি ‘ভগবৎ’ বিশেষণ থাকে, তবে তাহা জহদজহলক্ষণানুসারে (ইতঃপূর্বে টীকায় এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা স্মৃষ্টব্য) উহার স্বকীয় অর্থের কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া এবং কিয়দংশ রক্ষা করিয়া অদ্বয়নিরীশেষ জ্ঞানের সহিত একার্থতা বলায় রাখিয়া সামান্যধিকরণের নিয়মে অর্থ করিয়া লইতে হইবে।

শাব্দিকগণ বলেন,—“পদয়োরেকার্থাভিধায়কত্বং সামান্যধিকরণম্”। অর্থাৎ দুই বা ততোহধিক পদের একার্থাভিধায়িত্বই ‘সামান্যধিকরণ্য’।

‡ “গলে গৃহীত” স্তায়টি “শৃঙ্গগ্রাহিকা” স্তায়ের নামান্তর। “শৃঙ্গগ্র গ্রহণঃ যস্তাং ক্রিয়ায়াঃ সা শৃঙ্গ-গ্রাহিকা। সংজ্ঞায়াম্ ৩৩১৯ ইতি সূত্রেণ ন্যূনং যত্রৈকাদ্বলক্ষণেনৈব অঙ্গী লক্ষ্যতে তত্রায়ং প্রবর্ততে। যথা—

স্বরূপশক্তি অবশ্যই বিদ্যমান, এবং স্বরূপশক্তি স্বীকার না করিলে কৈবল্য লাভ পক্ষেও দোষ পাত্তিত হয়। বস্তুর ধর্মবিশেষই শক্তি; এই ধর্ম ব্যতিরেকে কার্যের উপপত্তি সিদ্ধ হয় না।*

পোত্রজে কা মন্যৌ গৌরিতি শোপঃ পৃষ্ঠঃ শৃঙ্গং গৃহীয়া গাং প্রদর্শয়তি ইয়ন্তে গৌরিতি।" তাৎপর্য এই যে, একজন লক্ষণ দ্বারা যে স্থলে অঙ্গীকে লক্ষ্য করা হয়, সেই স্থলেই এই তার প্রযুক্ত হয়। মনে করুন, পোত্রজে বাইরা কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার গরু কোনটি?" তখন গোরক্ষক একটি গরুর শৃঙ্গ ধরিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল,— "এইটি।" এ স্থলে শৃঙ্গ গ্রহণে কেবল শৃঙ্গ বুঝায় না, সমগ্র গোটাই উপলব্ধির বিষয় হয়। এইরূপ এ স্থলেও ভাব-সাধনে জ্ঞানকে বাঁহারা পরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন, সেই জ্ঞান যে স্বরূপতঃ ভগবৎশক্তিসম্পন্ন, এ কথা তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ বিশ্বব্যাপার অসিদ্ধ হয়, কৈবল্যেও দোষ পড়ে।

* শক্তিঃ—"কারণনিষ্ঠঃ কার্যোৎপাদনবোগ্যো ধর্মবিশেষঃ। স চ ধর্মঃ প্রতিবন্ধকাত্মাবাদিরূপ-কারণাত্মকঃ।"

যদভাবং কার্যাব্যভাবঃ, তেন বিনা তদভাবাং; যদ্যবানুপপত্ত্যেত্যতিরেকমুখেন শক্তিসিদ্ধিঃ ইতি গণেশকৃত-তত্ত্বচিন্তামপি-পরিশিষ্টে।

কিন্তু নব্য নৈরায়িকগণ শক্তি নামে পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করেন না। কুহ্মাঞ্জলিকার কিত্ত বলেন,— "অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণম্? ন কিঞ্চিৎ। তৎ কিমন্ত্যেব? বাচং নহি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোহসৌ তর্হি? কারণত্বম্।" অর্থাৎ শক্তিনিষেধের প্রমাণ কি? কোনও প্রমাণ নাই। তাহা হইলে শক্তি বলিয়া কিছু আছে কি? হাঁ, আছে বই কি? আমাদের দর্শনে এমন কোনও কথা নাই যে, শক্তি পদার্থ নাই। তবে উহা কোন পদার্থ? কারণত্বকেই আমরা শক্তি বলি।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন,— "কারণত্বাসম্ভূতা শক্তিঃ শক্তেশাসম্ভূতং কার্যম্" অর্থাৎ কারণের বাহা আসম্ভূত, তাহা শক্তি এবং শক্তির বাহা আসম্ভূত, তাহাই কার্য।

ফলতঃ সামর্থ্যবাচী শক্তি ধাতুর উত্তর জিন্ প্রত্যয়ে শক্তি পদটি উৎপন্ন হওয়ার, আমরা ইহাকে কার্য-মিলাপক কারণের আসম্ভূত বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারি। শক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের আলোচনাও এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে। "প্রাকৃতিক নির্বাচন" (Natural Selection) নামক গ্রন্থপ্রণেতা A. R. Wallace তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,— Matter is essentially force, and nothing but force; that matter as popularly understood does not exist, and is in fact, philosophically inconceiveable. If we are satisfied that force or forces are all that exist in the material universe, we are next led to inquire what is force? We are acquainted with two radically distinct kinds of force—the first consists of primary forces of nature, such as gravitation, cohesion, repulsion, heat, electricity etc.; and second is our own will force.

অর্থাৎ লোকে যাহাকে জড় পদার্থ বলে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা শক্তি,—শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। লোকের সাধারণতঃ যাহা জড় বলিয়া মনে করে, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণাত্মক; অসম্ভবঃ দার্শনিক-ভাবে বুঝিতে গেলে, উহার স্বরূপ একবারেই অনুপলভ্য। যদি আমাদের অনুমান-বৃত্তি এই সিদ্ধান্তেই পরিতুষ্ট হয় যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চে যাহা কিছু আছে, তাহার সকলই শক্তি বা শক্তি-সমষ্টি, তাহা হইলে আমাদের জানিতে প্রবৃত্তি হয়, শক্তি কাহাকে বলে? আমরা দ্বিপ্রকার শক্তির পরিচয় পাই। এই দুই প্রকার শক্তি পরস্পর মূলতঃ বা আপাত-প্রতীতিতঃ পৃথক্। প্রথম প্রকার শক্তি—প্রাকৃতিক

এই শক্তি সর্বপ্রকার উপাদান-কারণে ও নিমিত্ত-কারণে স্বরূপভূত হইয়া বর্তমান থাকে । কেন না, কার্য-বিশেষের উৎপত্তি ব্যাপারে বস্তুবিশেষ স্বীকার করা অনর্থক ।

শক্তি, যেমন মাধ্যাকর্ষণ, ঘোণাকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, তাপ ও তড়িৎ ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার শক্তি—আমাদের ইচ্ছা শক্তি । ওয়ালেস অবশেষে ভগবদিচ্ছাকেই সর্বশক্তির মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (While universe actually is the will of supreme intelligence).

ইহাতে আমরা শক্তির সংজ্ঞা পাইতেছি না । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ Force, Power এবং Energy ইত্যাদি শব্দ শক্তি পদের পর্যায়রূপে ব্যবহার করিয়াছেন । আমরা নিম্নে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তি (Force) সম্বন্ধে কয়েকটি সংজ্ঞা দিতেছি,—

১। Force is any thing which Statistics by S. L. Long, M. A. changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of body .

২। Power is that by which the cause is able to act, it is its activity and its causality.—Hotman

৩। Force is that action of energy by which it produces tendency to change in such of motion of bodies .

৪। Energy is power to change the state of motion of a body—Hotman .

৫। A power is that which initiates or terminates, accelerates or retards motion in one or more particles of ponderable matter or of the ethereal medium.—Grant Allen's Force and Energy .

* শক্তি,—উপাদান-কারণের ও নিমিত্ত-কারণের স্বরূপভূতা শক্তি কাহাকে বলা হয়, তাহা বলা হইয়াছে । এক্ষণে দার্শনিকগণ কারণের যে সংজ্ঞা করিয়াছেন এবং নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণই বা কাহাকে বলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন ।

১। আনবার্ত্তিককার বলেন, “কারণং হি তদ্ভবতি বস্মিন্ সতি বস্তুবতি বস্মিন্শ্চ অসতি বস্তু ভবতি ।” অর্থাৎ যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, তাহাই কারণ ।

২। তর্কভাষ্যকার বলেন,—“যস্ত কার্যং পূর্বভাবো নিয়তোহনন্তথাসিদ্ধস্ত তৎ কারণম্” অর্থাৎ যাহা কার্যের পূর্ববর্ত্তী, নিয়ত ও অনন্তথাসিদ্ধ অর্থাৎ যাহা না থাকিলে অস্ত্র কোনও প্রকার কার্য সিদ্ধ হয় না ।

৩। মেক্সশান্সী তদৌষ বাক্যবৃত্তি গ্রন্থে ইহারই বাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—“নিয়তান্তথা-সিদ্ধভিন্নহে স্তি কার্যাব্যবহিত-পূর্ব্বকথাবচ্ছিন্নকার্যাদিকরণবেশনিক্রাপতাধেয়ভাবভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছিন্নকধর্ম্বৎ ।”

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য Logic বলিতেছেন,—Causation implies (1) a relation of succession between two factors of which (2) the consequent is regarded as the effect, the (3) antecedent as the Cause. (4) Causation is invariable succession. The cause is thus the invariable (5) Unconditional and immediate antecedent .

আমমতে সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তভেদে কারণ ত্রিবিধ । যেমন ঘটানির প্রতি কপালানি সমবায়ি-কারণ ; কপালঘর-সংযোগ অসমবায়ি কারণ এবং দণ্ডাদি—নিমিত্ত-কারণ । নিমিত্ত-কারণ সাধারণ ও অসাধারণ-ভেদে অষ্টবিধ ; যথা,—ঈশ্বর, তজ্জ্ঞানেচ্ছা কৃতিসমূহ, দিক্, কাল, অদৃষ্ট, ধর্ম ও অধর্ম এবং প্রাণভাব । প্রতিবন্ধকাভাব কিন্তু কার্যমাত্রেরই প্রতি সাধারণ নিমিত্ত-কারণ । অসাধারণ কারণগুলি কার্য-ভেদে নানা প্রকার ।

মানবাবীরা অভাবের কারণত্ব স্বীকার করেন না । মুখ্য ও অমুখ্যভাবে প্রাণীকরণ দুই প্রকার কারণ স্বীকার

বিবর্তে* ও রজতাদি ক্ষুদ্রীতে উৎক্ষুদ্রীর অধিষ্ঠান তৎসাদৃশ্যবিশিষ্ট শুল্কি প্রভৃতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু বিসদৃশ স্থলে অদ্বন্দ্ববাদী উক্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয় বলিয়া স্বীকার

* বিবর্তবাদ বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ-সম্মত সিদ্ধান্ত-বিশেষ। এই মতে কারণই কার্যরূপে ভাসমান হয়। কারণই সত্য, কার্য মিথ্যা। অসম্যাক্ দৃষ্টিনিবন্ধন শুল্কি দেখিয়া মনে হয়—“ইহা রজত”। শুল্কি ত বাস্তবিক রজত নয়, উহাতে রজত-প্রতীতি বিবর্তিত (superimposed) হওয়ার তাহাতে আপাততঃ রজত-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু শুল্কিকে শুল্কি বলিয়া জানিলে তখন স্বতই উহার রজত-জ্ঞান নিবর্তিত হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হইলেই জগদাদি ভেদপ্রপঞ্চ-জ্ঞানও বিনিবর্তিত হয়। এই বাদটি সংকার্যবাদের অন্তর্গত। সংকার্যবাদ দুই ভাগে বিভক্ত;—পরিণাম-বাদ ও বিবর্তবাদ।

সাংখ্যদর্শনে ও রামানুজীর বেদান্তে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিণামবাদ, বিকারবাদ নামেও অভিহিত হয়। পরিণামবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কোন পদার্থ যখন স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া নানা রূপে প্রতি-ভাসিত হয়, তখন এই ব্যাপার পরিণাম নামে অভিহিত হয়। সাংখ্যকারিকায় এই পরিণামের একটি সূত্র দৃষ্ট হয়; যথা,—“পরিণামতঃ সলিলবৎ” (সাং কাং, ১৬)। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,—বারিদ-বিমুক্ত উদক একরসবিশিষ্ট হইলেও, ভূমিবিকার প্রাপ্ত হইয়া নারিকেল, তাল, বিল্ব, চির-বিল্ব, তিলুক, কামন, কপিথ, পনস প্রভৃতি ফলরসরূপে পরিণত হওয়ার মধুর, অন্ন, কটু, কষায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের হেতু হইয়া উঠে; ইহার উদাহরণ সন্দর্ভাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, কাষ্ঠ অগ্নিরন্ধ হইলে তাহার পরিণাম ভস্ম, হৃৎকের পরিণাম দধি। যে ব্যাপারে অবস্থিত জন্মের পূর্বধর্ম নিবৃত্ত হইয়া ধর্মাস্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাই পরিণাম। কিন্তু বিবর্ত একরূপ নহে। বিবর্তে বস্তুর স্বরূপের অক্ষয়তা হয় না, অথচ উহা বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে প্রতিভাসিত হয়। এই নিমিত্ত বিবর্ত দার্শনিক ভাষায়—“অত্যন্তিকোৎসখ্যাত্যভাবঃ” এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও যদি কোন পদার্থ রূপান্তরপ্রচারক প্রতীতির বিষয়ীভূত হয়, তবে প্রতীতির সেই ব্যাপারকে বিবর্তজ্ঞান বলা যায়। বিবর্তজ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রতিভাসমান বিষয়গুলি সত্য নহে; অলৌক—পরব্রহ্মে জগৎ এইরূপ প্রতিভাসমান হয়। ইহা মায়াবাদের সিদ্ধান্ত। শুভ্রিতে রজতপ্রতীতি এবং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি সকল বিষয়েই উদাহরণ।

করেন। আবার অল্প প্রকারে লৌকিক ও বৈদিক ভাবে দ্বিবিধ কারণত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা অদ্বন্দ্বমাত্রাবগম্য, তাহাই বৈদিক এবং যাহা অদ্বন্দ্ব ও ব্যতিরেক, এই উভয়গম্য, তাহাই লৌকিক। আয়-মতে পুনশ্চ দ্বিবিধ কারণ-ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—ফলোপস্থিতত্ব এবং স্বরূপবোগত্ব। প্রথমটি—যেমন অমুমিত্তির প্রতি পূর্বধর্ম পরিণামের কারণত্ব। ইহা উপধায়কত্ব নামেও ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যান এই যে, “অরণ্যস্থ-দগুদি-সাধারণঃ জনকত্বাবচ্ছেদকলক্ষণং দণ্ডত্বাদিধরূপকং ঘটকারণত্বম্।” ইয়োরোপীয় আদি নৈরায়িক চতুর্বিধ ভাবে কারণের বিভাগ করিয়াছেন; তৎযথা,—

“The material, the formal, the efficient and the final. The material cause is literally the matter used in any construction; marble or bronze is the material of statue. The formal cause is the form, type or pattern in the mind of the workman—as the idea or design conceived by the statuary. The efficient cause is the power acting to produce the work, the manual energy, and the skill of the workman or the mechanical prime-mover whether human power, wind water or steam. The final cause is the end or motive on whose account the work is produced—the subsistence, profit or pleasure of the artificer. ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান-কারণ material cause, এবং ব্রহ্মই যে জগতের

কবেন না। এ স্থলের আলোচ্য বিষয়ও ইহাই বুদ্ধিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, অল্প কিছু নহে। সুতরাং বুদ্ধিতে হইবে যে, ব্রহ্মে অবশ্যই স্বরূপ-শক্তিমত্ত্ব রহিয়াছে।

আরও বক্তব্য এই যে, জগৎরূপ বিবর্ত বাপারে ব্রহ্মের কোন কিছু করিবার আছে কি না? যদি ব্রহ্মের ইহাতে সেরূপ কিছু না থাকে, তবে বলিতে হয় যে, অজ্ঞান দ্বারাই জগৎ বিবর্তিত হইত। অজ্ঞানান্তিরিক্ত ব্রহ্ম স্বীকারের আর প্রয়োজন কি? আর যদি বল যে, এ সম্বন্ধে ব্রহ্মের কিছু কার্যকারিত্ব আছে, তাহা হইলে তোমার সেই শুদ্ধ জ্ঞানশ্রয় ব্রহ্মের শক্তি স্বতঃই উপহিত হয়।

অর্থেত শারীরক-ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তদীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“শক্তি—কারণের কার্য্য নিয়মনের জন্ত প্রকল্পিত। শক্তি কার্য্য-কারণ হইতে ভিন্ন হইলে অথবা কার্য্যের ছায় সম্ভারহিতা হইলে, উহা দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কেন না,

নিমিত্ত-কারণ (efficient cause), শীর্ষা হইতে উহার শ্রোত প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—‘যতো’, ‘যেন’, ‘যং’ ইতি প্রসিদ্ধবৎ জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথা প্রসিদ্ধি-জন্মাদিকারণমহত্বতে। প্রসিদ্ধি—“সদেব সৌম্য-মগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্”; (উপাদান-কারণ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ) তদৈক্ষত—বহু হ্যাম্ অজ্ঞায়ৈ, “তন্তুজোহ-সৃজত” (ছান্দো ৩২।১-২); (নিমিত্ত-কারণ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ) ইত্যেকশ্চৈব সচ্ছদন্ত নিমিত্তোপাদান-কারণ-ত্বেন।” অর্থাৎ “হে সৌম্য, এই জগৎসৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সংস্করণ ছিল, “তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব,” “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন”, সুতরাং ইহাতে একই ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা ও নিমিত্ত-কারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ইহা দ্বারা কতকটা প্রকাশিত হইল। ভিন্নাকারেও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন ঘটের উপাদান-কারণ সূতিকা ও নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার ও দণ্ড প্রভৃতি।

এখন মূলের কথা এই যে, সর্বপ্রকার নিমিত্ত ও উপাদান-কারণেই শক্তি বর্তমান থাকে। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় শ্রীমন্তাগবতের “জন্মান্তান্ত” পদের ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য; তদ-যথা,—“কিঞ্চ বিশ্বকার্য্যান্তথানুপপত্ত্যা যথা পরমকারণরূপং তদভ্যুপগমাতে তথা তৎশক্তিরপি স্বাভাবিকী এন অভ্যুপ-গম্যতে। কার্য্যবিশেষোৎপত্তৌ কিঞ্চিৎ করণত্বেনৈব কারণতয়া বস্তুবিশেষাঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চিৎ করণত্বেনৈব স্বাভাবিকী শক্তিরিতি। তদেবাজ্ঞানান্তিরিক্তস্বাভাবিকজ্ঞানেন স্বগতবিশেষজ্ঞে প্রাপ্তে ‘স্বাভাবিকজ্ঞানবলক্রিয়া চ’ ইতি প্রতিপাদিতম্। তদেন স্বরূপশক্তিরিতি; সৈব সর্বং ভগবৎতত্ত্বং সাধয়েৎ” ইতি।

ইহাই হইতেছে, শ্রীপাদ জীবকৃত স্বরূপশক্তির ব্যাখ্যা। সুবিখ্যাত প্রাচীন বৈশেষিক গ্রন্থকার শিবাদিত্য তদীয় সপ্তপদার্থী গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“শক্তিব্রহ্মাদিস্বরূপম্বেব” অর্থাৎ শক্তি পদার্থের অতিরিক্ত নহে, উহা ব্রহ্মাদি-স্বরূপ। কেহ কেহ বলেন যে, শক্তি দ্বারা যখন কার্য্যোৎপন্ন হয়, তখন শক্তিকে সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত বলিব না কেন? অগ্নি দাহ করে, কিন্তু মণি আদির প্রতিবন্ধকতায় তাহার দাহকতা অহুভূত হয় না, সুতরাং ইহা অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, অগ্নির যে দাহিকা শক্তি ছিল, মণি দ্বারা তাহা তিরোহিত হইয়াছে এবং উহার তিরোহানে আবার সেই দাহিকা শক্তির উদয় হয়; সুতরাং শক্তি এক স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, শক্তি অস্ত পদার্থ নহে, উহা পদার্থেরই স্বরূপ। পদার্থের স্বাভাবিক শক্তির ধর্ম্মই এই যে, প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলেই উহার কার্য্য প্রকাশ পায়।

তাহা হইলে শক্তিও কার্যেরই মত সত্তারহিত ও কার্য হইতে অনন্ত হয়। এই নিমিত্ত সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কারণস্বরূপা এবং কার্যও শক্তিস্বরূপা।*
 আরও দেখ, যেখানে চৈতন্য সেইখানেই জ্ঞান; এই নিয়ম দর্শনে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, “তাহা হইতেই তাহার সত্তা”; এই নিষ্কর্ষার্থ হইতে শক্তির ক্ষেত্রকতা লক্ষণেই স্বরূপশক্তির উপলব্ধি হয়।

ঋতিতে ‘ব্রহ্ম’ পদের যে ব্যুৎপাদন করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, যিনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং বর্দ্ধন করেন, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে,—“বৃহস্ব ও বৃংহস্ব হেতু পণ্ডিতগণ ষাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন।” এ স্থলে বিষ্ণুপুরাণ বৃহস্ব পদ দ্বারা শক্তিমত্বই দেখাইয়াছেন। ব্রহ্ম-সন্নিধান হেতু পূর্বব্রহ্মত্ব না থাকিলেও অন্তান্তকেও পুরাণাদিতে ব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করা হয়। ব্রহ্মের শক্তিই ইহা হইতেও সপ্রমাণ হয়।

* এ স্থলে মূল গ্রন্থে বহুল লিপিকরপ্রমাদ আছে। সংস্কৃতশেখ টীপনীতে যে পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ। কিন্তু সে পাঠেরও পাঠান্তর দুই হয়; তদ্ব্যথা,—কোন পুস্তকে “শক্তিক কারণত্ব কার্যনিয়মার্থী কল্প্যমানা নাশ্চাপাসতী বা কার্যং নিয়চ্ছেৎ” (Asiatic Society of Bengal Publication, 1863)। কোনও পুস্তকে “নাশ্চা নাপাসতী বা” (কালীঘর বেদান্তব্যাগীশকৃত সংস্করণ); “নানাঃসতী পরা” (নির্ণয়সাগর যন্ত্রে প্রকাশিত সংস্করণ) ইত্যাদি বিবিধ পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে অর্থবৈষম্য হয় না। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য অসৎকার্য্যবাদ শব্দন ও সংকার্য্যবাদ সাধনের জন্য উত্তরমীমাংসার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের অষ্টাদশ শ্লোকের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। শক্তি যে কারণ হইতে ভিন্ন নহে এং শক্তির যে সত্তা আছে, উদ্ধৃত অংশ দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। কারণে কার্যসাধিকা শক্তি নিরন্তর বর্তমান থাকে। এই শক্তি কারণেরই স্বরূপ। শক্তি, কার্য-কারণ হইতে ভিন্ন বা কার্যের স্থায় ভাবরহিত হইলে উহা কার্য নিয়মন করিতে সমর্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে যে-কোন বস্তু হইতে যে-কোন বস্তু উৎপন্ন হইত। জল হইতে ঘৃত হয় না; কেন না, ঘৃতাৎপাদিকা শক্তি জলে নাই। ইহার পূর্বে ১৩শ শ্লোক-ভাষ্যে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—“যচ্চ যদাশ্বনা যত্র ন বর্ততে তৎ ন তত্রোৎপত্ততে” অর্থাৎ বাহা ঘেরূপে বাহাতে না থাকে, তাহা তাহাতে উৎপন্ন হয় না। এইরূপ বহু যুক্তি দ্বাা ও শব্দপ্রমাণ দ্বারা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অসৎকার্য্যবাদ শব্দন করিয়াছেন এবং সংকার্য্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শক্তিকে কারণস্বরূপ বলিয়াই ত্রিণি নিরূপিত করিয়াছেন। শক্তি—কারণনিষ্ঠ, কারণ হইতে ভিন্ন নয়। এ স্থলে প্রাত্যক্ষর মতও খণ্ডিত হইয়াছে। প্রাত্যক্ষর মতাবলম্বণ শক্তিকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দ্বারিত করেন। তাঁহাদের মতে “শক্তিঃ পরার্থান্তরমেব ন তু কারণরূপা।” তাঁহারা বলেন,—“ইয়ং শক্তিন্ ত্রব্যাস্তিক্য গুণাদিবৃত্তিভ্যাং; অতএব ন গুণাস্তিক্য কৰ্ম্মাস্তিক্য ন চ সামাশ্চাচ্ছান্তমরূপা, উৎপত্তিসদে সতি বিনাশিভ্যাং”—(দিনকরী)। এ সম্বন্ধে ছায়লীলাবতীতে একটি সংগ্রহ-শ্লোকও দৃষ্ট হয়; তদ্ব্যথা,—

ন ত্রব্যং গুণবৃত্তিভ্যাং গুণকৰ্ম্মবহিস্কৃতা।

সামাশ্চাদিবু সৎবেন সিদ্ধা ভাবান্তরং হি সা ॥

মীমাংসকগণের এই অভিমত প্রাপ্তজ যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়া, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বলেন—শক্তি, কার্য-কারণ হইতে ভিন্ন নয় এবং সত্তারহিতাও নয়। সেরূপ হইলে কার্যোৎপত্তির নিয়ম থাকিত না।

“প্রবৃত্তেশ” (২।২।২ ব্রহ্মসূত্র) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পূর্বপক্ষ করিয়া প্রাপ্তুক্ত অভিমতের অনুকূল ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা,—যদি বল, তোমার দেহাদি-সংযুক্ত আত্মারও ত বিজ্ঞানরূপ মাত্র ব্যতিরেকে প্রবৃত্তির উপপত্তি হয় না; সুতরাং আত্মাই যে প্রবর্তক কারণ, ইহা উপপন্ন হইল না।

পূর্বপক্ষীয় এই উক্তি, যুক্তিসহ নহে। অন্নস্বাস্ত মণির জ্ঞান এবং রূপাদির জ্ঞান আত্মা স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইলেও অপরাপরের প্রবর্তক।*

যদি বল, জগৎকার্য্য দেখিয়া অজ্ঞান প্রকাশিত হয়, সুতরাং জগৎকার্য্যও অজ্ঞান, উভয়ই অসৎ (সত্তারহিত)। অতএব অসৎপ্রবর্তকাদিলক্ষিতা শক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্মের নহে।

এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারা যে ব্রহ্ম-সত্তা লক্ষিত হয়, এই উক্তি স্বীকার করিলে সেই ব্রহ্মেরও অস্তিত্বাবধারণ করা যায় না। পরন্তু তাদৃশ ব্রহ্ম স্বীকার করিলেও অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের অতিরিক্তরূপে ব্রহ্মের স্বরূপভূতা শক্তির অস্তিত্ব একবারেই হ্রাসিবার্য্য। যেহেতু তাদৃশী শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। সূর্য্যপ্রকাশ, প্রকাশ্য বস্তুর নাশে নষ্ট হয় না। প্রকাশ্য বস্তু বিনষ্ট হইলেও সূর্য্য বর্তমানই থাকেন। ফলত শক্তিপক্ষের বিরোধি প্রাপ্তুক্ত বাক্য অর্দ্ধকুক্কটীবাৎ উপহাসজনক।

শারীরক ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিজেও লিখিয়াছেন,—“সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন” এইরূপ দৃষ্টান্তে সূর্য্যের যেমন কর্তৃত্বভাব দৃষ্ট হয়, “তদৈক্ষত” (তিনি দর্শন করিয়াছিলেন) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়া বুঝাইলেও তাঁহার কর্তৃত্বভাব উপলব্ধ হয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত বৈষম্যের আশঙ্কা নাই (ব্রহ্ম সূ. ১।১।৫)। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যকৃত সহস্রনাম ভাষ্যেও ইহার প্রমাণ আছে; যথা,—স্বরূপসামর্থ্যে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই, এখনও চ্যুত নহেন, ভবিষ্যতেও চ্যুত হইবেন না, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অচ্যুত। শ্রুতিতেও তাঁহাকে ‘অচ্যুত’ বলা হইয়াছে; যথা,—“শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।”

ওষদীপিকাতেও তাহাই লিখিত হইয়াছে; যথা,—“শক্তিঃ কারণনিষ্ঠঃ কার্য্যোৎপাদনযোগ্যো ধর্ম্মবিশেষঃ; স চ ধর্ম্মঃ প্রতিবন্ধকাভাবাদিরূপ-কারণাস্বকঃ।”

* শঙ্কর ভাষ্যে এই দুইটি উদাহরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তদযথা,—অন্নস্বাস্ত মণি যেমন স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও লৌহ আকর্ষণ করে, সুতরাং উহা যেমন লৌহাকর্ষণ ব্যাপারের প্রবর্তক;—রূপাদির বিষয় যেমন স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক, প্রবৃত্তিরহিত ঈশ্বরও সেইরূপ সর্বগত, সর্বীজ্ঞা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি হইয়া সকল ব্যাপারের প্রবর্তক। ইহাতে সর্বদা ব্রহ্মের শক্তি সমর্থিত হইল।

† অর্দ্ধকুক্কটী জ্ঞানের তাৎপর্য্য এই যে, কোন এক ব্যক্তি যদি এইরূপ মনে করেন, একটি কুক্কটিকে দ্বিভাগ করিয়া, এক ভাগ রাখনের জন্ত রাখা হউক, এবং অপর ভাগ ডিম্ব প্রসবের নিমিত্ত রাখা হউক, তাঁহার এই কল্পনা যেমন কোনও কার্য্যকরই হয় না, প্রত্যুত উপহাস্যাম্পন হয়, প্রস্তাবিত পূর্বপক্ষীয় বাক্যও তাদৃশ উপহাসজনক।

বস্তুর শক্তি, মন্ত্রাদির জ্ঞায় কার্য ঘটনের পূর্বে ও পরে সর্বদাই বিद्यমান থাকে, উহা কার্য-কাল প্রাপ্তিমায়েই প্রকাশ পায়, ইহাই বিশেষ। ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এই কথা।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য নিজেও লিখিয়াছেন,—জগতের সর্বত্র যে চেতনার বৃত্তি দক্ষিত হয় না, চেতনার বিষয়াভাবই তাহার কারণ—উহা চেতন্যভাব-জনিত নহে।

অপিচ ব্যাপারবিশেষের উৎপত্তিতে, বিনাশে ও অভ্যুপগমে শক্তির কার্যত্বই দৃষ্ট হয়; উহা কারণত্ব নহে। শক্তিকে কার্য বলিলে উহার স্বরূপত্বের হানি করা হয়।

আরও দেখ, জ্ঞানবানেই অজ্ঞান থাকা সম্ভবপর হয়; কেবল জ্ঞানে, কখনও অজ্ঞান থাকিতে পারে না। সেই অজ্ঞান দ্বারাই তাহা হইবে, পৃথক্ লক্ষণবিশিষ্ট জ্ঞান অবশ্যই উপলব্ধির বিষয় হয়। ইহাতেও ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

আরও দেখুন, যদি বল যায়, “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” এই বাক্যের অর্থ—ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই, একরূপ স্থলে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত নিখিল নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানী কে? যদি বল, অধ্যাসই এই নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানী। তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু অধ্যাসও নিষেধের বিষয়। জ্ঞানক্রিয়া অধ্যাসের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যেহেতু অধ্যাস জ্ঞান ত্রিকর্মের নিবর্তক; অতএব অধ্যাস এই নিখিল নিষেধ বিষয়ের জ্ঞান-কর্তা নহে।

যদি বল, ব্রহ্মস্বরূপই এই জ্ঞানের জ্ঞানী, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্ত এই যে, “ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই” এই যে নিবর্তক জ্ঞান উপলব্ধ হইতেছে, ইহাতে ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব কি স্বরূপসিদ্ধ, অথবা অধ্যাস্ত? যদি বল অধ্যাস্ত, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও উহার মূল, অপর অবিদ্যা-নিবর্তক জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া বিদ্যমান থাকে। নিবর্তিত জ্ঞানের আবার অপর নিবর্তক জ্ঞানের অভ্যুপগম হওয়ায় অধ্যাসের তিন রূপ দাঁড়ায়। এইরূপে অধ্যাসকেই জ্ঞানী করিতে হইলে, জ্ঞাতৃত্বপক্ষে অধ্যাসের অনবস্থ্য-দোষ ঘটে।

যদি বল, ব্রহ্মস্বরূপের এই জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই এই নিখিল নিষেধ ভগবানের জ্ঞাতা, তাহা হইলে আমাদের পক্ষই পরিগৃহীত হইল।

যদি বল, সকল প্রকার স্মৃতিতে নিত্য জ্ঞানই কারণ, এই নিত্য জ্ঞান কাহারও প্রমেয়* নহে, এই নিমিত্ত প্রমাণসমূহের বিষয়ীভূত না হইলেও প্রপঞ্চ বস্তুর অস্পর্শন হেতু মূলে উহা যে কিছুই নয়, তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত বিবেক অবস্থায় উহার

* এ স্থলে প্রমেয় পদটি আয়দর্শন বা বেদান্তদর্শনের পারিভাষিক পদরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। গৌতম-সূত্রের বৃত্তিকার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“প্রমেয়ং ন তু প্রমাণবিষয়ত্বেন সংযোগাদীনাংপি প্রমেয়ঃ শব্দো হি বাসাদিশব্দবৎ পরিভাষা-বিশেষণ দ্বাদশশ্চ প্রবর্ততে। তত্র চ প্রকৃষ্টং মেয়ং প্রমেয়মিতি যোগার্থপ্রকর্ষণঃ।” গৌতমসূত্রানুসারে আত্মা, শরীর, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রযুক্তি, প্রেয়গ্ভাব প্রভৃতি দ্বাদশটি প্রমেয় পদার্থ। যান্নাবাদি-মতে বিশুদ্ধ চেতন্যই প্রমেয়। এ স্থলে ‘অবধারণ বিষয়’ অর্থে ই প্রমেয় পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

অস্তিত্ববিষয়ে যে প্রত্যয়ন হয়, সে প্রত্যয়ন ব্যাপারটি পারিশেষ্য প্রমাণে উক্ত নিত্য জ্ঞান-রূপেই নিরূপিত হইয়া থাকে। ইহাতেও ব্রহ্মের তাদৃশী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে করাও যাইতে পারে। কৈবল্যা-বস্থাতে সেই শক্তি আবরণহীন হইবে, তখন সেই শক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপেই তো প্রতিভাত হইবে, যুক্তিধারা ইহাই বুঝা যাইতেছে। অতএব তির লক্ষণবিশিষ্ট বস্তুরূপে উহা যে অপর বস্তুর মত স্বীয় আত্মায় ক্রিয়াবিরোধ জন্মায়, সে আশঙ্কাও করা যাইতে পারে না। কেন না, প্রকাশ-বস্তু আত্মপ্রকাশের জায়গাই প্রতিভাত হইয়া থাকে। (উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে বক্তব্য এই যে) কৈবল্যেও দোষ ঘটে। সেই দোষ প্রদর্শন করা যাইতেছে। কৈবল্যে যে আনন্দ-সত্তার কথা বলা হয়, উহা কেবল

কৈবল্যে দোষ

অনন্ত আনন্দ ক্ষুর্তি। তাহা হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে,
কৈবল্যাবস্থাতে আপনাতে আপনার ক্ষুর্তি ঘটে না। সুতরাং

বিষয়েক্রিয় যেমন অপর উদ্বোধকের অভাবে জ্ঞানের নিমিত্ত হয় না, জড় বলিয়াই প্রতিভাত হয়, কৈবল্যাবস্থাতেও তাদৃশ জড়ত্বই পর্যাবসিত হয়। এই প্রকার অপরের অভাব হেতু আপনাতে বা অপরে কোনও ক্ষুর্তির সম্ভাবনা না থাকায় শূন্যত্বও প্রুতিভাত হইতে পারে। অতএব একরূপ পুরুষার্থ সাধনে কাহারও প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত হোয়রাত (পূর্বপক্ষ-বাদীরাও) স্বরূপাবস্থানকেই পুরুষার্থের লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছ। অতএব শ্রুতির অর্থ ঠিক রাখিতে হইলে স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতেই হইবে।

যদি বল, স্বপ্রকাশ হইতেই উহা প্রতিভাত হইবে, শক্তি স্বীকারে কি প্রয়োজন ? বাক্যজালে একরূপ পূর্বপক্ষেও তুমি নিগূহীত হইবে। স্বপ্রকাশ হইতেই উহা প্রতিভাত হইবে, এ কথা বলিলে, গলে জড়িত বস্তুর জায় উহার সঙ্গেও আমাদের সেই স্বরূপশক্তিই আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বপ্রকাশ ছাড়া স্বপ্রকাশ নামক কোনও বস্তু নাই।

যদি বল, স্বপ্রকাশ অপরের অনপেক্ষাসিদ্ধি, উহা ভিন্ন বস্তু নহে, (তাহার উত্তরে আমরা বলি) এই সিদ্ধি প্রভৃতিও স্বরূপশক্তি, তন্মিন্ন অপর কিছু নহে।

অপরন্তু নির্কিংশে-প্রকাশমাত্র-ব্রহ্মবাদে নির্কিংশে ব্রহ্মের প্রকাশ একবারেই উপপন্ন হয় না। স্বকীয় বা পরকীয় ব্যবহারযোগ্যতা প্রতিপন্ন করার জন্ত বস্তুবিশেষই 'প্রকাশ' নামে অভিহিত। নির্কিংশে বস্তুর স্বকীয়ত্ব ও পরকীয়ত্ব, এই উভয় রূপেরই অভাব। প্রকাশের অযোগ্যতাহেতু উহা ঘটাদিবৎ অচিৎ।

যদি বল যে, এই উভয় রূপের অভাব হইলেও উহাতে প্রকাশের ক্ষমতা আছে। তুমি

* মারাগাদি-মতে 'কৈবল্য' গদের অর্থ—অধিষ্ঠিত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি—স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। এই কৈবল্য-পুরুষার্থশূন্য গুণসমূহের প্রতিপ্রদয় মাত্র। কৈবল্যাবস্থায় ব্রহ্মশক্তি নিরাবরণা হন অর্থাৎ নির্কিংশে ব্রহ্ম স্বরূপা-নুভূতির কোনও আবরণরূপে শক্তির উপলব্ধি হয় না। এ হলে মারাগাদিগণের পূর্বপক্ষ-সমস্ত সিদ্ধান্তই আলোচিত হইয়াছে।

তাহাও বলিতে পার না। সেই ক্ষমতার অর্থ উহার সামর্থ্য। সামর্থ্য-গুণযোগ স্বীকার করিলে নিরীশেষবাদ তৎক্ষণাৎই পরিত্যক্ত হয়।

এই প্রকারে নিরীশেষবাদে মায়াবাদীদের অঙ্গীকৃত নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।* নিরীশেষবস্তুবাদীরা এ কথা বলিতে পারেন না যে, নিরীশেষ বস্তু সম্বন্ধে “এই প্রমাণ আছে”। কেন না, প্রমাণমাত্রই সর্বিশেষ বস্তুবিষয়ক। যদি বল, নিরীশেষ বিষয়ে প্রমাণ স্বীকার করিয়া লইব। তোমাদের মতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু প্রমের পদার্থমাত্রই তোমাদের মতে নশ্বর। ব্রহ্ম যদি প্রমের হয়েন, তাহা হইলে তাহাতেও তোমাদের মতে নশ্বরত্ব দোষ ঘটে।

যদি বল, আমরা নিরীশেষ ব্রহ্মকে অপর প্রমাণ-প্রমের না বলিয়া স্বানুভবসিদ্ধ বলিব। এই যে তোমাদের স্বীয় সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্মপ্রতীতিজনিত সর্বিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারাই নিরাকৃত হইতেছে।

আরও কথা এই যে, বিবাদাঙ্গদীভূত ব্রহ্ম সর্বিশেষ, যেহেতু ইহা বস্তু—যেমন ঘটাদি। অপর পক্ষে অবিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া তোমরা যাহা বল, তাহা অসং; কেন না, উহা কোন প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, যেমন শশবিষণ।

অপিচ শাস্ত্রও সর্বিশেষ বস্তু বুঝাইতেই সমর্থ। যেহেতু পদবাক্যরূপেই শাস্ত্রের প্রবৃতি (অর্থাৎ পদবাক্য-সংযোগেই শাস্ত্র গঠিত)। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে পদ গঠিত হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থভেদে পদের বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন অবজ্ঞানীয়। অর্থভেদ নিবন্ধনই পদভেদ হইয়া থাকে। পদসমষ্টি দ্বারা গ্রথিত বাক্যের মধ্যে অনেক পদার্থবিশেষ অভিহিত হওয়ার উহাতে নিরীশেষ বস্তু প্রতিপাদনের সামর্থ্য নাই। সুতরাং নিরীশেষ বস্তুবিষয়ে শব্দ প্রমাণ অসিদ্ধ।

অতএব সর্বিশেষত্বই সিদ্ধ হইল। পরন্তু এই ‘বিশেষ’ই শক্তি। শক্তিলেশ ব্যতিরেকে কোন বস্তুত্বই অবগত হওয়া যায় না, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ। প্রতিতে কেবল-ব্রহ্মের স্বানুভব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

“সৃষ্টির পূর্বে এই প্রত্যক্ষ বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মময় ছিল। তিনি আপনাকে ‘আমি ব্রহ্ম’ বলিয়া জানিয়াছিলেন।”—(বৃঃ আঃ, ১।৪।১০)

* শ্রীভাষ্যে লিখিত হইয়াছে,—“স্বাপুণ্যগতান্ত নিত্যদ্বারয়ো হনেকবিশেষাঃ সন্তো ব তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ।” সর্বসংবাদিনীর উক্তভাষণ ইহারই প্রতিধ্বনি। স্রষ্টপ্রকাশিকা বলেন,—এ স্থলে যে “নিত্যত্বাদয়ঃ” পদ আছে, উক্ত পদের অন্তর্নিবিষ্ট আদি শব্দের অর্থ—স্বয়ংপ্রকাশক, একত্ব ও আনন্দ ইত্যাদি। বৌদ্ধগণের কণিকত্ব-বাদ খণ্ডনের জন্তু নিত্যত্ব, বৈশেষিকগণের জড়ত্ববাদ খণ্ডনের জন্তু স্বপ্রকাশক প্রভৃতি বিশেষণ মায়াবাদিগণেরও স্বীকৃত। মায়াবাদীদের আচার্য্য স্বয়ং শ্রীমৎ শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে ব্রহ্মের এই সকল বিশেষণ স্বীকার করিয়াছেন এবং এই সকল বিশেষণ-যোগে প্রতিকূল-বাদীদের তর্ক নিরাস করিয়াছেন। নিরীশেষবাদ স্বীকার করিতে হইলে উহাদের স্বীকৃত নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

“তিনি অবিনাশী, এই নিমিত্ত দ্রষ্ট পুরুষের দর্শনশক্তি বিপরিলোপ হয় না। তাঁহার এমন কেহ দ্বিতীয় নাই, যিনি তাঁহা হইতে অস্ত্র কিছু বিভক্ত দেখেন।” (বৃ: আঃ, ৪।৩২৩)।

শ্রীমধ্বাচার্য্যানুসৃত্য ব্যাখ্যা,—১। উভয়ব্যাপদেশাঙ্ককুণ্ডলবৎ (ব্রহ্মসূত্র—৩।২।২৮), ২। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, ৩। এষ এবাস্মা পরমানন্দঃ, ৪। আনন্দং ব্রহ্মণো বিধান্ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের জ্ঞানাদিষ্ট ও জ্ঞানমন্ত্ৰ, এই উভয়ই ব্যাপদষ্ট হইয়াছে। সূত্রে যে তু শব্দ রহিয়াছে, উহার অর্থ—‘প্রতিই এ স্থলে প্রমাণ’। অতএব আপনাতে ভেদ ও অভেদ লক্ষণবিশিষ্ট উভয় ব্যাপদেশহেতু সৰ্প-কুণ্ডলবৎ দৃষ্টান্তাস্পদ হইয়া থাকে। যেমন ‘অহি’ বলিলে কোনও ভেদ লক্ষিত হয় না। আবার উহার ফণা, কুণ্ডল প্রভৃতি গ্রহণ করিলে ভেদ-প্রতীতি ঘটে। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ।

প্রকাশ ও প্রকাশাত্মন উভয়েই যেমন বস্তুতঃ তেজ পদার্থ, সুতরাং এই উভয়ে ভেদ ও অভেদ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। এই উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধেও ওদনুরূপ প্রতিপাত্ত। যেমন প্রকাশ—স্বর্ঘ্যাকিরণ, উহার আশ্রয়—স্বর্ঘ্য। উভয়েই ভেদরূপে কোন পার্থক্য না থাকায় উভয়ই অভ্যন্ত ভিন্ন নহে, অথচ ভেদ-ব্যাপদেশবিশিষ্ট। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই ধর্তব্য।

“পূর্ববৎ বা” (ব্রহ্ম সূ., ৩।২।২৯) (এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারাও প্রাপ্ত সিন্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে।) (এ স্থলে ‘স্বাত্মনা চোক্তরয়োঃ’ ২।৩।২০, এই ব্রহ্মসূত্রও প্রযুক্ত হইয়াছে।) এখানে উক্ত শব্দের জ্ঞান অনন্তরও ধর্তব্য। পূর্বেও প্রকাশাত্মন পদের পূর্বে যেমন প্রকাশ, এ স্থলেও সেইরূপ। ইহা হইতে এই প্রতিপাদন হইতেছে যে, স্বর্ঘ্যের এক প্রকাশ-রূপ হইলেও তাঁহার যেমন স্বপ্ন প্রকাশক শক্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরও স্বপ্ন জ্ঞানানন্দহেতুরূপ শক্তিত্ব নিত্যই বর্তমান।

তিনি যখন নিজকে নিজে জানেন, ওখন তাঁহার স্বাৎসুষ্টি, কিন্তু প্রকাশবৎ পরার্থমাত্র নহে; এ স্থলে কেবল ইহাই বিবেচ্য।

উভয় ব্যাপদেশ হইতে এইরূপ সাধন করিয়া অতান্ত প্রীতি হইতেও উক্ত সিন্ধান্ত সাধন করা যাইতেছে,—ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতাদি যে পৃথক বস্তু, ইহা বলা যায় না। ব্রহ্মসূত্রকার “প্রতিবেদাচ্চ” (৩।২।৩০) এই সূত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত অস্ত্র পদার্থ নাই। শ্বেতাশ্বরোপনিষৎও বলেন,— তাঁহার কার্য বা করণ নাই, তাঁহার সমান বা অপিকও কিছু দেখা যায় না, এই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বিবিধ শক্তির উল্লেখ প্রীতিতে দৃষ্ট হয়।

(অনুবাদিত মন্ত্রের শেষ চরণে লিখিত আছে,—‘স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ’—এই চ-কারের টিপ্পনী করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন),—চ-কার দ্বারা অজ্ঞানাদির প্রতিষেধ করিয়া স্বরূপ-জ্ঞানাদিশক্তিমন্তাই স্থাপিত হইয়াছে।

“স্বমর্কদৃক্ সর্বদৃশং সমীক্ষণঃ” শ্রীভাগবতের এই শ্লোকোক্ত মন্ত্রদেবের স্তুতিতে শ্রীধর

স্বামীও এইরূপ-ব্যাখ্যাই করিয়াছেন ; যথা,—অর্কপ্রকাশের স্তায় স্বতঃই বাহার জ্ঞান, তিনি অর্কদৃক্। অতএব তিনি সর্বেশ্বর্যের প্রকাশক।

শ্রীপাদ শ্রীরামানুজও শ্রীভাষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন ; যথা,—সূর্য্য ও দীপাদির প্রকাশবৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃ-স্বরূপও যুক্তিবৃত্ত।

অর্থেত-স্বরূপ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য “ঈক্ষতের্নাস্বয়ং” এই সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য-পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন,—পূর্ব্বপক্ষকারীদের পূর্ব্বপক্ষ এই যে, সৃষ্টির পূর্বে তো ব্রহ্মের শরীর ছিল না, সূত্রসং তাঁহার ঈক্ষণ-ব্যাপার কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই পূর্ব্বপক্ষের অবতরণ হইতেই পারে না। কেন না, সূর্য্য প্রকাশের স্তায় ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ স্ব নিত্য ; উহাতে জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের অপেক্ষা নাই। আরও কথা এই যে, অবিভাগ্যশীল সংসারী দেহীর পক্ষে শরীর-ইচ্ছিয়াদি জ্ঞান-সাধন হয়, জ্ঞানের প্রতিবন্ধশূণ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে তক্রপ দেহাদির অপেক্ষা নাই।

“ন তস্ত কার্য্যং”, “অপাগিপাদঃ” এই দুই শ্রুতিতে ঈশ্বরের জ্ঞানের নিমিত্ত শরীরাদির অনপেক্ষতা ও জ্ঞানের নিরাবরণতাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

যদি বল, মানিয়া লইলাম, জ্ঞানক্রিয়া বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার স্বীকার করিব কেন? তদুত্তরে যুক্তব্য এই যে, “এ বাধা স্তি অকিঞ্চিৎকর। সূর্য্য তো একাধারে সততই উষ্ণ ও সততই প্রকাশশীল, তথাপি লোকে বলে, সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন, সূর্য্য দহন করিতেছেন। এই স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার দৃষ্টান্ত দর্শনে প্রকৃত বিষয়েরও স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই ধর্তব্য।”
—(শঙ্কর ভাষ্য)।

আবার “নাভাব উপলক্ষেঃ” (২।২।২৮, ব্রহ্ম সূ’) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য চৈতন্ত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেই সত্ত্ব ইহা স্বীকার্য্য যে, একই তত্ত্বেরই স্বরূপত্ব এবং স্বরূপত্ব অপরিভ্যাগেও উহার শক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

গ্রহাস্তরে উক্ত হইয়াছে,—‘ভগবানের বিমলা চিৎশক্তিই চৈতন্ত্য, তাঁহার নিত্য অজড়ীয় শক্তি অবিভা। ভগবানের এই উভয় শক্তির পরস্পর সংযোগে জগৎস্রষ্টা হইয়াছে। ভগবানের চিৎশক্তি বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব-চিৎশক্তি উদ্ভিক্ত হয়।’

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী শ্রীবিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোকার্থ এই,—বিষ্ণু-শক্তিই পরা শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাত্বা শক্তি অপরা, ভগবানের কর্ণশক্তির নাম অবিভা, ইহাই তৃতীয় শক্তি। এ স্থলে ‘বিষ্ণুশক্তি’ পদের অর্থ এই যে, বিষ্ণুর স্বরূপভূতা (পরা) চিৎস্বরূপা শক্তি। এ স্থলে পরমপদ পরব্রহ্ম পরতত্ত্ব-বাচি।

বিষ্ণুপুরাণের ৬ অংশে, ৭ অধ্যায়ে, ৫৩ শ্লোকাংশের অর্থ এই যে, “বাহা ভেদরহিত, কেবলমাত্র তাঁহার সত্যস্বরূপ।” এ স্থলে প্রাপ্ত স্বরূপ কার্য্যোদ্ভূত হইলেই উহা শক্তি-শব্দে অভিহিত হয়।

এই নিমিত্তবৎ স্বরূপ কথ্যোদ্ভূত হইলে উহার শক্তি স্বীকার্য্য, কিন্তু স্বতঃ স্বরূপের শক্তিত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত।

এই নিম্নিত্ত বিশেষরূপ স্বয়ং তদ্বস্ত শক্তিমাং, তাঁহার বিশেষরূপ কার্যোদ্গুণত্বই শক্তি ।

এই কার্যাক্রমত্বই জগতের মূল, সেই নিত্য। ক্ষমতাদি-রূপিনীই শক্তি ।

স্বরূপ বস্তু হইতে অত্যন্ত ব্যতিরেক দ্বারা উহার নিরূপণ না হওয়ার বস্তু হইতে উহাকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই উহাকে স্বরূপশক্তি বলা হয় ।

তাহা হইলে তুমি বলিতে পার, তবে উহাকে বস্তুই কেন বলা না; আবার শক্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি ? তুমি এ কথা বলিতে পার না । যেহেতু উহা বেদান্তি-অভিপ্রের্ত নহে । (নৈয়ায়িকেরা পৃথক্ শক্তি স্বীকার করেন না) বস্তু থাক। সম্বন্ধেও মন্ত্রাদি দ্বারা শক্তি-সুভাদি দৃষ্ট হয়, সুতরাং শক্তি স্বীকার না করা যুক্তিবিরুদ্ধ ।

এই হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয় । ফলতঃ শক্তি ও শক্তি-মানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোকবিশেষের অর্থাবলম্বনে যদি কেবলাভেদ স্বীকার করা যায়, তাহাতেও দোষ পড়ে । “শুরো, আপনার নিকট ঐশ্বরের চতুর্বিধ রূপ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, ঐশ্বর, বিশ্বরূপ ও লীলারূক্তি অবগত হইলাম । ত্রিবিধ শক্তি অর্থাৎ পরা শক্তি, ক্ষেত্রজ শক্তি ও অবিজ্ঞা শক্তি, এই ত্রিবিধ শক্তি সম্বন্ধেও জ্ঞাত হইয়াছি । এতদ্ব্যতীত ত্রিবিধ ভাবনা অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবাস্থিকা ভাবনা, কর্ম-ভাবাস্থিকা ভাবনা ও উভয়াস্থিকা ভাবনা সম্বন্ধেও আমি অবগত হইয়াছি ।”* ইহা মৈত্রেয়ের অনুবাদ উক্তি । এ স্থলে চতুর্বিধ রাশি বলাতেই স্বরূপতত্ত্ব

* বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশের অষ্টম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে । মৈত্রেয়, পরাশরের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন । পরাশর, খণ্ডিক্য-কেশিকাঙ্গের সংবাদ অবলম্বনে মৈত্রেয়কে এই উপদেশ প্রদান করেন । এ সম্বন্ধে ষাঁহার বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার। বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের সপ্তম অধ্যায় পাঠ করিবেন । উহাতে কেবলাভেদের তাৎপর্য পরিষ্কৃত করা হইয়াছে । স্বরূপতত্ত্ব, তৎসম্বন্ধিত শক্তিতত্ত্ব ও ভাবনাস্থিক সাধনতত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে । উহাতে পরমবস্তুর পরব্রহ্মরূপ, ঐশ্বররূপ, বিশ্বরূপ ও লীলারূপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । চতুর্বিধ রূপকেই চতুর্বিধ রাশি বলা হইয়াছে । ত্রিবিধ শক্তি সম্বন্ধে শ্লোকটিও ঐ সপ্তম অধ্যায়ে রহিয়াছে; যথা,—

বিকোঃ শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথাপর।

অবিজ্ঞা কর্মসংজ্ঞা তৃতীয়া শক্তিরিবাতে ।

ত্রিবিধ ভাবনা সম্বন্ধে শ্লোকও উত্তর; যথা,—

ত্রিবিধা ভাবনা তুপ বিষমৈতন্নিবোধ মে ।

ব্রহ্মাখ্যা কর্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোক্তাস্থিকা ।

সনন্দাদি ব্রহ্ম-ভাবনার নিরত, বেবাদি স্বাবরাস্ত কর্ম-ভাবনাপরায়ণ এবং হিরণ্যগর্ভাদি উভয় ভাবনা

+ প্রাপ্ততত্ত্ব পঞ্চাৎ কথনং সপ্রয়োজনমনুবাদ ইতি সামান্তলক্ষণম্—গৌতমবৃত্তি ।

অর্থাৎ পূর্বে বাহা বলা হইয়াছে, প্রয়োজনানুসারে তাহা পুনর্বার বলা হইবে উহাকেই অনুবাদ বলা হয় ।

বলা হইয়াছে। সুতরাং কেবল ভেদার্থ গ্রহণ করিলে মৈত্রের অম্বাদেও পুনরুক্তি-
দোষ হানির জন্ত অসম্মিহিত-সম্মিধাপনরূপ কষ্টকল্পনার প্রসক্তি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নাগপত্নী-স্তুতিতে “জ্ঞানবিজ্ঞান-নিধয়ে” এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শ্রীধর-
স্বামী নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা,—“জ্ঞান—জ্ঞপ্তি; বিজ্ঞান—চিৎশক্তি। এই
উভয় দ্বারা যিনি পূর্ণ, তাঁহাকে নমস্কার। তিনি তথাবিধ কেন, ইহাই বুঝাইবার জন্ত
বলা হইয়াছে,—‘ব্রহ্মণে অনন্তশক্তয়ে’; ব্রহ্ম অন্তঃ অর্থাৎ অবিকার অনন্তশক্তি, প্রকৃতির
প্রবর্তক এবং অপ্রাকৃত অনন্তশক্তিশুক্ত। অন্তঃগত নিবন্ধন তাঁহার অবিকারত্ব, তিনি
জ্ঞানমাত্র, এই জন্ত কারণাতীত; তিনি প্রকৃতি-প্রবর্তক, এই নিমিত্ত অনন্তশক্তি; তিনি
বিজ্ঞাননিধি, এই জন্ত দীক্ষরই কারণ। সুতরাং এই উভয়দ্বয়কে নমস্কার।”

শ্রীরামানুজীয়গণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করেন। তাহা হইলেও সেই শক্তি
যে স্বরূপেরই অন্তরঙ্গ, সুতরাং স্বরূপেরই অন্তর্ভূত, বিশিষ্টাষ্টেভাবাধিগণ ইহা প্রতিপাদন
করিয়া থাকেন। অতএব সে মতের ও আমাদের মতের একই পথ। ইহারা কেবল
বিশেষ্যকে অব্যভিচারিক্রমে স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই, বিশিষ্টকেও ইহারা
ব্যভিচারিক্রমে স্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করেন। সুতরাং ইহাদের মতেও স্বরূপশক্তি অবশ্যই
স্বীকার্য।

এই প্রকার স্বগত-ভেদ দ্বারা শ্রীরামানুজীয়গণের অদ্বয়তা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবিরোধাদি
দোষ হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, ব্রহ্মে ষড়্ভাববিকার (জায়তে, অস্তি, বিপরিণমতে,
বর্ধতে, অপক্ষীয়তে, নশ্রতি)^{*} নিষিদ্ধ হইলেও অস্তিত্বটি সর্বথা অপরিহার্য। এ স্থলেও
তজ্ঞপ।

কোথাও তন্মাত্র বস্তুতেও স্বগতভেদ যথার্থতা পরিলক্ষিত হয়—যেমন গন্ধাঙ্ক পৃথিবীভূষণে।
কেবল গন্ধগুণমাত্র-বিশিষ্ট বস্তুতে অনুভবকারীর অনুভবগম্য, অমূল্যনিক্ষেপে অনুপলভ্য যে যে
বিশেষ বা যে যে ভেদ অনুভূত হয়, সেই সেই বিশেষ বা ভেদ গন্ধ ভিন্ন অপর কিছুই নহে।
কেন না, একমাত্র ভ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই উহাদের অনুভব হইয়া থাকে।

করেন। ভাব শব্দের অর্থ বস্তু; ভাবনা শব্দের অর্থ জ্ঞানবিশেষজাতা বাসনা। কেহ কেহ মনে করেন, আমরা
ব্রহ্ম হইব, কেহ কেহ মনে করেন—কর্প করিব, কেহ কেহ এই উভয়রূপ ভাবনা করেন। এ প্রসঙ্গে কেবল-
ভেদের কথা এই যে, মৈত্রের পরামর্শের নিকট এই সকল ভাব জানিয়া অতঃপরে বলিয়াছেন,—

তৎপ্রসাদান্ময়া জ্ঞাতং জৈরৈরনৈয়লং বিজ।

যেঁথতদ্বিধিং বিকোর্জগন্ন ব্য তরিচ্যতে ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মন, আপনার প্রসাদে আমি জানিতে পারিলাম, এই জগৎ ও জগৎস্থিত নিখিল জের পদার্থ বিদ্যু
হইতে পৃথক নহে। কিন্তু অতঃপর প্রদর্শিত হইবে যে, কেবল অভেদ শ্রীবিষ্ণুপুরাণের অভিপ্রেত নহে।

* অতিহিত শব্দের বা অর্থের নিস্ত্রয়োজন পুনরূকার বলাই পুনরুক্ততা।

অভেদবাদিগণের দ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ বিচারেও তাদৃশ ভেদবৃত্তি অপরিহার্য্যাই দেখা যায়।
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—বৃহদারণ্যকের এই শ্রুতিতে বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই দুইটি পদ আছে।

বিধর্ম্মতা

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ‘বিজ্ঞান’ ও ‘আনন্দ’ পদ দুইটি কি
একার্থক, অথবা ভিন্নার্থক? একার্থক বলিয়া বলা যায় না।

কেন না, তাহা হইলে পৌনরুক্ত্য-দোষ ঘটে। যদি ভিন্নার্থক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা
হইলে এক বস্তুতে তাদৃশ স্বগতভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই দুই উক্তি ত্যাগ করিয়া যদি
বলা যায় যে, বিজ্ঞান,—জড়তার প্রতিযোগি এবং দুঃখ—আনন্দের প্রতিযোগি, —এই
উভয়কে পরিহার করিয়া উভয়ের প্রতিযোগী যে এক ব্রহ্মবস্তু, সেই নির্কিংশেয ব্রহ্মই
প্রতিপাত্ত,—ইহা বলাও অযুক্ত। ব্রহ্মের এই দুই স্বরূপ বিশেষণের ব্যাবৃত্তি দ্বারা যদি কোন
বস্তু নির্দিষ্ট হয়, সে বস্তু দুইকেই উপস্থাপিত করে। নচেৎ শূন্যবাদের প্রসঙ্গ অনিবার্য্য
হইয়া পড়ে। যদি শূন্যবাদ প্রসঙ্গ পরিহারের জন্য একটা কিছু উপস্থাপিত করিতে হয়,
তবে তাহা কি? উহা কি বিজ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে একটি অথবা উভয় হইতে ভিন্ন অপর
কিছু? যদি এই উভয়ের মধ্যে একটি ধরিয়া লইতে হয়, তবে অপরটি ত্যাগের হেতু কি?
অপিচ একটির দুই প্রতিযোগিতাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যদি বল, কেবল আনন্দ-
মাত্রই উভয়ের প্রতিযোগিতা উপলব্ধ হয় এবং দাষবশতঃ উহাই অবশিষ্ট স্বরূপ হয়, তাহা
হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, আনন্দে বিজ্ঞানত্বও বর্তমান; সুতরাং আনন্দের প্রতিযোগিতা-
তেই বিজ্ঞানেরও প্রতীতি জন্মে। এইরূপ যুক্তিতে “বিজ্ঞান” পদটি নিশ্চিতই পুনরুক্ত
হইয়া পড়ে। পুনরুক্ত একটা দোষবিশেষ। কেন না, আনন্দ বলিলেই যখন জড়তা ও
দুঃখের ব্যাবৃত্তি সাধিত হয়, তখন আবার “বিজ্ঞান” উল্লেখের প্রয়োজন কি? যদি বল,
বিজ্ঞানে ও আনন্দে অহুগতত্বানুসারে বিজ্ঞানই অব্যভিচাররূপে বর্তমান এবং উহাই অবশিষ্ট
বস্তু, তাহা হইলে আনন্দতার অনঙ্গীকারে পুরুষার্থত্বেই অভাব ঘটে।

যদি বল, অহুকুল বিজ্ঞানই আনন্দ এবং তাহা হইতে আনন্দাকার যে বিজ্ঞানের প্রতীতি
হয়, তাহাই ব্রহ্ম, তাহা হইলে আনুকূল্য-রূপ ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। (তখন
আনুকূল্য ধর্ম্মই স্বগতভেদ-রাহিত্যের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়)।

যদি বল, বিজ্ঞান ও আনন্দ—এই উভয়ের ব্যাবৃত্তিজনক হইতে অস্ত কিছু ধরিয়া লওয়া
হউক, তাহাও বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে প্রতিযোগিত্ব অসিদ্ধ হয়।

এ অবস্থায় যদি বল যে, এমন একটি কিছু ধরিয়া লওয়া হউক, বাহা এই উভয়ের

* প্রতিযোগী পদের অর্থ বিরোধী। যেমন ঘট, ঘটানোর প্রতিযোগী। এ স্থলে জড়ত্ব—বিজ্ঞানের
প্রতিযোগি, দুঃখ আনন্দের প্রতিযোগি। নৈয়ামিকগণ এই পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দ্বারা বস্তুবিচার
করেন।

† শূন্যবাদ—স্বাদি নিখিল বস্তুর অত্যন্ত অভাব বলিয়া যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত আছে, তাহাই শূন্যবাদ নামে
অভিহিত।

প্রতিযোগি ব্রহ্ম বুঝায়। জড়-প্রতিযোগী বিজ্ঞা দ্বারা যদি ব্রহ্ম উপহিত করেন, তবে তাঁহাকে জ্ঞান বলা যায় এবং দুঃখপ্রতিযোগী বিজ্ঞা দ্বারা উপহিত হইলে তিনি আনন্দরূপে প্রতিভাত করেন। সুতরাং বিজ্ঞা দ্বারা উভয় ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইলে বাহ্য অবশিষ্ট থাকে, সেই এককে একরূপ ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

তোমার এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বক্তব্য এই যে, বিদ্যা তো ব্রহ্মানুভাববুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ। ব্রহ্মের প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে তাহার অনুভাববুদ্ধিরতিরও প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ষটাদির স্থায় সূর্যের তমঃপ্রতিযোগিত্ব বিনা তদনুভবজনক চক্ষুবৃত্তিমাত্রের অথবা সূর্য্যচ্ছটোদীপিত দর্পণছটার তমঃপ্রতিযোগিত্ব সম্ভবপর হয় না, সুতরাং যোগ্য উপাধি-বিশেষ কোন একটি কিছুর ব্রহ্মের প্রতিযোগিত্ব নিশ্চয়ই নূন হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রতিযোগিত্ব পক্ষে যথেষ্ট হয় না। স্বগতভেদবাদী দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়া থাকেন, ‘নিত্যবোধ দ্বারা পরিপীড়িত জগদ্বিভ্রনকে স্রুতি-বাক্যানুগৃহীত মতি বিনাশ করে। যেমন বাহুদেব দ্বারা পূর্ক-নিহত কোরব কুলকে অর্জুন নিহত করেন।’ সুতরাং একরূপ বিচার-ফলেও ব্রহ্মে পূর্কবৎ উভয় ধর্মই পরিলক্ষিত হয়।

অপিচ যদি একরূপ বল যে, ব্যবহার্য্য বস্তুতেই শব্দের প্রবৃত্তি; জাতি-গুণাদি নির্দেশপূর্কক অব্যবহার্য্য বস্তুতে শব্দের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব নীল-পীতাদি আকাররূপ এবং শ্রিয়দর্শন-জনিত উল্লাসরূপ অন্তঃকরণের যে দুইটি বৃত্তি, সেই দুই বৃত্তি হইতেই বিজ্ঞান ও আনন্দের প্রবর্তনা হয়, ব্রহ্মতে উহাদের প্রবৃত্তি নাই। বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই দুই শব্দ স্বতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রবেশে সমর্থ নহে। ব্রহ্ম শব্দের নিকৃতিতে জানা যায়, ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তুর। ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং’ এই স্রুতিতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনন্ত। জহল্লক্ষণা দ্বারা এই দুই শব্দ পরিত্যজ্য, অপিচ উহার জড়, দুঃখরূপ; সুতরাং ত্রিগুণময় ব্রহ্ম-দর্শনধানবশেই উহাদের দ্বারা জড়দুঃখ-প্রতিযোগি-রূপা বিজ্ঞান-আনন্দতরূপ দ্বিধর্মের ক্ষোরক অনির্দেশ একাকার ব্রহ্মবস্তুর উপস্থাপিত করেন। ‘যেন চেতয়তে বিশ্বম্’ অর্থাৎ যাঁহা দ্বারা বিশ্ব চেতনা প্রাপ্ত হয়, ‘এব হেবানন্দমতি’ অর্থাৎ ইনিই আনন্দ দান করেন—ইহা দ্বারাও সেই অনির্দেশ একরূপ বস্তুর বিজ্ঞান ও আনন্দ-ক্ষোরকতা সূচিত হইতেছে। এইরূপ বিজ্ঞান আনন্দ শব্দ দুইটিই উহাদের উপাধিত্যাপে ব্রহ্মনির্দেশের জন্ত বিহ্বস্ত হইয়াছে, দ্বিধর্মতা প্রদর্শনের জন্ত নহে। উহাদের আপন আপন উপাধিতেই ভেদ-ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই শব্দদ্বয় উপহিত ব্রহ্ম-বস্তুতে ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহাতে দ্বিধর্মতাবাদীর যুক্তি পরিহৃত হইল।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মে বিজ্ঞান ও আনন্দ নাই, তবে তাঁহার সান্নিধ্যে এই উভয়ের স্ফুর্তি হয়—প্রতিবাদীর এই অভিমত মানিয়া লইলেও দেখা যায় যে, তাঁহার অভিমতেই দর্পণপ্রাঙ্গণাদিতে স্বদীপ্তি-শুভ্রতা ও জ্যোৎস্নাসঞ্চায়ী চন্দ্রের স্থায় ব্রহ্মে দ্বিধর্মতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। চন্দ্রে দীপ্তি ও শুভ্রতা আছে বলিয়াই দর্পণাদিতে উহারই সঞ্চারিত দীপ্তি ও শুভ্রতা উপলব্ধ হয়, দীপালোকে কিন্তু শুভ্রতা দৃষ্ট হয় না।

দৃষ্টান্তবিষয়েও নীলাদি আকার জ্ঞানে ও উল্লাস অনুভবে মানবাস্ত্বঃকরণে জড়-প্রতিযোগিত্ব ও হ্রঃখ-প্রতিযোগিত্বসূচক পরস্পর ভেদবৃত্তি জন্মাইয়া যে যে ভাববিশেষ উপলব্ধ হয়, সেই সেই ভাববিশেষ উক্ত জড় ও হ্রঃখরূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ বিধর্গতা সিদ্ধান্ত পক্ষ সেই ভাববিশেষ উক্ত জড় ও হ্রঃখরূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ করে; কেন না, এই উপাধিদ্বয় ত্রিগুণময় বলিয়া উহাদের স্বরূপ নহে, সেই অন্তরূপ উপাধি পরিত্যাগে, উপাধির পরিত্যাগজনিত অবশিষ্টত্ববিশিষ্টতা নিবন্ধন এবং স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধন স্কন্ধতাহেতু উহাদেরই লক্ষিতস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় তৎ তৎ স্থলে পৃথকরূপে স্বরূপ ধর্ম উদ্ভিত হয় বলিয়া স্বরূপ ধর্ম অবশ্যই স্বীকার্য। দৃষ্টান্তস্থলে নীলাদি আকার জ্ঞানে পার্থক্য অতি পরিষ্কৃত। যদি জড়-প্রতিযোগিত্বে ও হ্রঃখ-প্রতিযোগিত্বে ভেদ না থাকিত, তবে কেবল জড়-প্রতিযোগিত্বে স্মৃথ উপলব্ধ হইত। কেন না, স্বনিষ্ঠ একদেশ অনঙ্গীকৃত হইলে, তাহা হইতে একদেশের উদয় সম্ভবপর হয় না। “আনন্দা-দয়ঃ প্রধানশ্চ” (৩৩.১১) এই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম-ধর্মগুলি স্বরূপের ভেদরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন। * যদি এরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দরূপ নহেন, তিনি জড়-হ্রঃখ-প্রতিযোগিত্বও নহেন, ব্রহ্ম জড় ও হ্রঃখের প্রতিযোগিত্ব দ্বারাও অমুভবনীয় নহেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই নির্দেশ করা যায় না—সুতরাং শূন্যবাদের প্রসক্তি ঘটে।

এ সম্বন্ধে বহু কথা বলার আর প্রয়োজন কি? কেবলাদ্বৈত সম্বন্ধে পরম-প্রমাণভূত বেদের অর্থস্বারশ্চ থাকে না। কেন না, লক্ষণ দ্বারা সকল বাক্যেরই অর্থার্থ হইতে পারে। তাহাতে বেদবাক্যের পরম আশ্রিতাজনিত প্রমাণের অভাব হয়। অতএব “বিজ্ঞান ও আনন্দ” এই দুইটি ব্রহ্মেরই স্বরূপ-লক্ষণ। উক্ত স্থলে “বিজ্ঞান” এই বাক্য কিঞ্চিদ্ভ্রাত্ত্বও অর্থের দূরত্ব সহিতে সমর্থ নহে। উক্ত স্থলে বিজ্ঞান পদটি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই অভিধা অর্থে পর্য্যবসিত হওয়ার, উহার অপারার্থ বোধ-সাধন কি প্রকারে উপপন্ন হইতে পারে?

‘ব্রহ্ম, জাতি-গুণাদিহীন, এই নিমিত্ত তাঁহাতে শব্দের প্রবৃত্তি হইতে পারে না’, এ কথা বলাও সমীচীন নহে। যেহেতু যে বাক্য স্বরূপ-শব্দবান্, স্বরূপাপেক্ষী সঙ্কেত দ্বারাই উহাতে শব্দের প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়। “যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মনে হইতে পারে, ব্রহ্ম, বাক্যের অতীত, ইহাই বুদ্ধি এই শ্রুতির তাৎপর্য। বাস্তবিক তাহা নহে। “ব্রহ্ম এইরূপ, এই পরিমাণ” ইত্যাদি নির্দেশ করা অসমীচীন, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য; যেহেতু ব্রহ্ম অলৌকিক ও অনন্ত; বাক্য দ্বারা তাঁহার পরিমাণ নির্দেশ করা যায় না।

স্মৃথ—এক বস্তু, স্ফোরক, আনির্দেশ্য অব্যবহার্য ইত্যাদি—স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য-পাদই বিচার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তৎস্থলে তিনি নিজেই উক্ত শব্দাদির প্রবর্তনাদ্বারা স্বীয় অভিপ্রেত বিষয় বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

* আনন্দ-রূপত্ব, বিজ্ঞান-বনত্ব, সর্বগতত্ব, সর্বাস্তকত্ব, সত্যত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। এই সকল গুণ কোন বিশেষ প্রক্রমে বলা হয় নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই গুণগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণিত হইবে। এই গুণগুলি সার্বত্রিক।

“এতদৈশ্বানন্দনৈশ্চিত্তানি ভূতানি মাজ্জামুপজীবন্ত” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহেও মুখ্যবৃত্তি আনন্দ-শব্দ-প্রয়োগই দৃষ্ট হইতেছে। “অদৃষ্ট, আবাবহার্যা, অব্যাপদেশ্য সুখ”, শ্রীমৎ শঙ্করের এই বাক্যেও “সুখ” তথাবিধ হইলেও, সুখ শব্দ প্রয়োগদ্বারা ই সুখের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-মীমাংসাতেও “আনন্দময়োহভ্যান্দাৎ” এই শব্দে আনন্দ পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্ম আনন্দরূপ কি না? যদি তিনি আনন্দরূপই হইলেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের আনন্দ-সংজ্ঞা অবশুই পাওয়া গেল এবং তাঁহার দুঃখ-প্রতিযোগিত্বও প্রতিপন্ন হইল। অপর পক্ষে যদি বল যে, ব্রহ্ম আনন্দরূপ নহেন, তবে তাঁহাতে অপুরুষার্থে দোষ ঘটে। কেন না, আনন্দ-পাশ্চিই সাধনার প্রয়োজন, (ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হন, তবে তাঁহাতে কোনও পুরুষার্থই থাকে না।) সুতরাং ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ, এই পক্ষই স্বীকৃত হইল। কিন্তু তিনি লোকপ্রসিদ্ধ আনন্দস্বরূপ নহেন অর্থাৎ আমরা ইহলোকে ব্যাবহারিক ভাবে যে আনন্দ উপভোগ করি, তিনি সে আনন্দরূপ নহেন। ইহা স্বীকার করিলে আমাদের পছাই সমীচীন হইল।

এইরূপ “সত্য, জ্ঞান, অনন্ত” ইত্যাদি শ্রুতিতেও সত্যাদি ধর্মভেদ অবশুই বিবেচনীয়। এ স্থলেও ব্যাবৃত্তি প্রণালী অগ্রসারে অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন ব্যাবর্তনে ব্রহ্মেরই পৃথক পৃথক ধর্ম সূচিত হয়।

যদি বল, শৌক্লাদিতে যে কৃষ্ণবর্ণাদির ব্যাবর্তন করা হয়, তাহা সেই পদার্থেরই স্বরূপ, কিন্তু ধর্মাস্তর নহে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তৎস্থলে অবশুই যে ব্যাবৃত্তি-যোগ্যতা আছে, ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। (তাহা হইলে) যোগ্যতাই ত শক্তি। ফলতঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ষাটিতেই প্রভাত* হইল।

শ্রীমামুজীয়া শারীরক-ভাষ্যেও এইরূপ লিখিত আছে; তদ্ব্যথা,—“অনুভব পদার্থ সবি-শেষরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে (ইহাই নিয়ম), কিন্তু কোন অসঙ্গত বৃত্তি (যুক্ত্যভাস) দ্বারা উহাকে যদি নির্বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান করিতে হয়, তাহা হইলে উহার সত্য অতি-রিক্ত কোন স্বীয় অসাধারণ ধর্ম দ্বারা উহাকে তক্রূপে প্রতীয়মান করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ নিষ্কর্ষের হেতুভূত উহার স্ব-সত্য অতিরিক্ত,—উহার অসাধারণ ধর্মবিশেষসমূহ

* ঘটকূট-প্রভাত-স্মার—ইহা একটি লৌকিক স্মার। নদীতীরস্থ স্থানকে ঘট বলে। বণিকাদির নিকট হইতে রাজকর আদায় করার জন্ত নদীতীরে রাজকীয় কর্ণচার্যের যে ক্ষুদ্র কার্যালয় থাকে, উহার নাম ‘ঘটকূট’। ঘট-কূট-প্রভাত স্মারের তাৎপর্য এই যে, এই শ্রেণীর রাজকর্মচারীদেরকে কর না দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্ভাগ্যবশীল বণিক যেমন নিজের ত্রব্যাদি লইয়া রাজকালে অস্থায় পথে বিচরণ করিতে করিতে পথভ্রান্ত হইয়া প্রভাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘট-কূটে আসিয়াই উপস্থিত হয় এবং উক্ত কর্ণচারীর হাতে ধরা পড়ে, অসং কার্যকরেরও সেই অবস্থা ঘটে।

ধারাই উহা আবার সেই সবিশেষই হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত কোন বিশেষ-বিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব বিশেষবস্তুমূহের নিরাস হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নির্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি কোথাও হয় না।”

শ্রীরামাণুজীর ভাষ্যের অস্তিত্ব ও লিখিত হইয়াছে,—“সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম”—অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনস্তস্বরূপ—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন না, সত্যাদি গুণ-পদ এ স্থলে ব্রহ্মের সহিত সামানাধিকরণ্য ভাবে* সন্নিবিষ্ট রহি-

* সামানাধিকরণ্য। মূলে লিখিত আছে,—“প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদে নৈকার্থবৃত্তিৎ হি সামানাধিকরণ্যম্।” অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদ প্রয়োগের নিমিত্ত ভেদ হইয়া যখন উহাদের একার্থবৃত্তিত্ব প্রকাশ করে, তখন ঐ সকল পদের সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হয়। এ স্থলে “বৃত্তিৎ” পদের অর্থ সর্বত্রোক্ত জাতব্য। সংস্কৃত দার্শনিক ভাষায় এই পদের বহল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। তত্ত্বচিন্তামণিকার শ্রীমদ্বাদশ উপাধ্যায় বলেন,—“শাক্তবোধহেতুপদার্থোপস্থিতানুকূলঃ পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ” অর্থাৎ শাক্ত-বোধের নিমিত্ত-পদার্থ উপস্থিতির অনুকূল পদ ও পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহাই বৃত্তি নামে অভিহিত।

২। মুক্তাবলোককার বলেন,—“শক্তিলক্ষণাগ্রতরাস্ত্রকঃ সম্বন্ধঃ”, যেমন ঘট বলিলে “কম্বু-গ্রীবাদিমং” এই পদে উহার বৃত্তি। এ স্থলে এই বৃত্তি অর্থ—“শক্তি”। এই বৃত্তি, তাৎপর্য-নির্লিপিক। তাৎপর্য ত্রিবিধ,—ঔৎসর্গিক, আপবাদিক এবং নিয়ত।

৩। শাক্তিকেরা বলেন,—“শাক্তবোধপ্রয়োজকঃ তত্ত্বদর্থনিরূপিতঃ শব্দধর্মঃ।”

জ্ঞান-মতে বৃত্তি দ্বিবিধা—সঙ্কেত ও লক্ষণ। প্রকারান্তরে মুখ্যা ও গৌণী-ভেদে বৃত্তি দ্বিবিধা। মুখ্যা শব্দ-শক্তি সম্বন্ধে মনে অভিহিত হয়। গৌণীর অপর নাম লক্ষণ। প্রাচীনগণের মতে শব্দবৃত্তি ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা,—

যৌগিকো যোগরূঢ়শ শব্দঃ স্তাদৌপচারিকঃ।

মুখ্যো লাক্ষণিকো গৌণঃ শব্দোচ্চা নিগন্ততে।

সাহিত্যদর্পণকার বলেন,—

বাচ্যোহর্থেহিতিধরা বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণর মতঃ।

ব্যক্তো ব্যঞ্জনর ভাঃ স্যান্তিপ্রঃ শব্দস্ত বৃত্তরঃ।

মব্য নৈরাসিকরণ এই পদের আরও বহল অর্থ করিয়াছেন। যথা—সন্নিবর্ত, জ্ঞান, আধেয়ত্ব, আধেয়-রান ইত্যাদি।

বৈমাত্ররূপণ বলেন,—বিগ্রহার্থভিধান বা পরার্থভিধানই বৃত্তি। পরার্থভিধান সম্বন্ধে বৈমাত্ররূপণ সবিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্বৎথা,—“পরস্ত শব্দস্তোপসর্জনার্থকস্ত যত্র শব্দান্তরং প্রধানার্থকপদেনার্থভিধানং বিশেষণ-ত্বেন গ্রহণং সা বৃত্তিঃ। অথবা—পরার্থস্ত প্রধানার্থস্ত অপ্রধানপদার্থে যত্র স্বার্থবিশেষব্যক্তেন গ্রহণং সা বৃত্তিঃ।”

বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ পাণিনি একটি সূত্র করিয়াছেন; তদ্বৎথা,—“সমর্থঃ পদবিধিঃ”—(২।১।১) পৃথগার্থের একার্থভাবই সামর্থ্য। সাংখ্য-মতে মহাদাদি ইন্দ্রিয়মূহের ব্যাপারকেই বৃত্তি বলা হয়। বোপ-দর্শনে অন্তঃকরণ-পরিণামই বৃত্তি। মায়াবাদী বেদান্তীদেরও এইরূপই অভিপ্রায়। এইরূপে বৃত্তি শব্দের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

রাছে। অনেক বিশেষণ থাকি সত্ত্বেও সেই সকল বিশেষণ যখন একই পদার্থকে লক্ষ্য করে, তখনই সামানাধিকরণ্যের স্থল ঘটে। শব্দসমূহের প্রয়োগের নিমিত্ত-ভেদ হইলেও উহারা যখন একই পদার্থকে বুঝায়, তখনই সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয়। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই স্থলে সত্যং জ্ঞান-শব্দ-সকল আপন আপন মুখ্যার্থেই প্রযুক্ত হইক অথবা সেই সকল শব্দের বিরোধি ভাবের প্রতিযোগিরূপেই হইক—একই অর্থে যদি পদগুলির প্রযুক্তি হয়, তবে তাদৃশ স্থলে নিমিত্ত-ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে ইহাতে বিশেষ কথা এই যে, এক পক্ষে পদসমূহের মুখ্যার্থতা এবং অপর পক্ষে উহাদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা অর্থসিদ্ধি হয়। অজ্ঞানাদির প্রতিযোগিতাকে বস্তুস্বরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে এক পক্ষেই অর্থাৎ বিজ্ঞানেই যখন বস্তুর স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, তখন পদান্তর প্রয়োগের কোনও আবশ্যক থাকে না—অন্ত পদ-প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যও অসিদ্ধ হয়। যেহেতু সামানাধিকরণ্যে একই বস্তু প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির নিমিত্ত-ভেদ থাকি প্রয়োজনীয়। তাহা না থাকিলে সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয় না। বিশেষণের ভেদ অনুসারে বিশিষ্টতার ভেদ ঘটে। সামানাধিকরণ্য স্থলে একার্থ প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্টতা সামানাধিকরণ্যের বিরোধী হয় না। কেন না, অনেক বিশেষণ-বিশিষ্টতা-সূচক পদ প্রয়োগে এক বস্তুকে সূচিত করাই সামানাধিকরণ্যের ধর্ম। শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ভিন্ন প্রযুক্তি-নিমিত্ত শব্দ-সমূহের যে এক অর্থে প্রয়োগ, উহাই সামানাধিকরণ্য।*

এইরূপ যুক্তি অনুসারে বলিতে হইবে যে, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই দুইটি শব্দ পৃথকরূপে

শ্রীপাদ রামানুজ তদীয় ভাষ্যে তত্ত্বমস্তাদি বাক্য-বিচারেও সামানাধিকরণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎস্থলে লিখিত আছে,—“প্রকারব্যাবহিতকবস্তুরসংসর্গ সামানাধিকরণ্যম্।” ফলতঃ বহু বিশেষণ নিমিত্ত-ভেদে ব্যবহৃত হইলেও যখন উহারা এক বস্তুকে বুঝায়, তখন উহাদের সামানাধিকরণ্য ঘটে। ইতঃপূর্বে শ্রীভাষ্যে মায়াবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত মহাপূর্বপক্ষে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে যে তর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীপাদ রামানুজ এ স্থলে উহারই উত্তর দিয়াছেন।

* শ্রীপাদ রামানুজ, সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে তদীয় গ্রন্থ প্রেময়মালার বিশদরূপ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যাকার শ্রীমৎ হৃদর্শনাচার্য্যও তদীয় ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। “ভিন্নপ্রযুক্তি-নিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।” এই বাক্যটি পাণ্ডিনীর ব্যাকরণের ভগবানু পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্যের কৈয়টকৃত টীকা হইতে উদ্ধৃত। “তৎপুরুষঃ সামানাধিকরণ্যঃ কর্মধারকঃ” ইত্যাদি সূত্রে সামানাধিকরণ্য-শব্দ-বিবরণের জন্ত সামানাধিকরণ্যের এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

ইহার অর্থ এইরূপ,—‘প্রযুক্তির নিমিত্ত’—এই অর্থে ‘প্রযুক্তি-নিমিত্ত’। প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ—প্রযুক্তিঃ। শব্দস্তার্থে বৃত্তিনির্মিত্তদোষনম্। বিশেষ্যভূত প্রধানার্থা বৃত্তিই—প্রযুক্তিঃ।

প্রযুক্তেঃ নিমিত্তঃ—ধারনম্=প্রযুক্তিনিমিত্তম্। “একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ”—এই কথায় যে ‘এক’ শব্দ আছে, তদ্বারা সামান্য শব্দের সদৃশ অর্থ নিরস্ত হইয়াছে।

তিন প্রকার শব্দের প্রযুক্তি দৃষ্ট হয়; যেমন বিশেষণতঃ ও বিশেষ্যতঃ একার্থবাচক, যথা—ঘট, কুণ্ড; নীল, কৃষ্ণ। আবার অপর রূপ (২) উভয়ত ভিন্নার্থ,—গো, অশ্ব, মহিষ, নীল, শুক্ল ও পীত। আবার (৩) কোন অপর

উপলভ্যমান হইলেও তাহাতে ব্রহ্মের দ্ব্যায়কতা প্রতীতি হয় না। ব্রহ্ম এক; কেবল “স্বরূপপ্রকাশ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভিন্নরূপে উপলব্ধ হইয়েন মাত্র।” কেহ বা তাঁহাকে জ্ঞানরূপে, কেহ বা তাঁহাকে আনন্দরূপে নিরূপিত করেন। যেমন একই চন্দ্র জ্যোৎস্নার গুরুত্ব ও জ্যোতিষ, এই দ্বিবিধরূপে প্রতীত হয়। সত্যত্ব ও আনন্দত্ব—এই উভয়ই ব্রহ্মের ধর্ম, সুতরাং উহাদের দ্বারা ব্রহ্মের ভেদ-বিভাগেরও উপলব্ধি হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, যেমন এই প্রচুর-প্রকাশই চন্দ্র। এ স্থলে প্রচুরত্ব দ্বারা চন্দ্রমাত্র উপলব্ধি হয়, অন্তঃপর কিছুর উপলব্ধি হয় না।

অপি চ অবিজ্ঞা নিবৃত্তির জন্তু সর্বেশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে; যথা,—

১। তমের পরপারস্থিত এই আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে আমি জানি [শ্বেতাশ্বতর উপ-নিষৎ, ৩।৮]

২। তাঁহাকে জানিয়া সাধক অমৃত হয়, তাঁহাতে গমনের আর অস্ত্র পস্থা নাই।

[শ্বেতাশ্বতর, ৩।৪]

৩। সেই দ্ব্যতিশীল পুরুষ হইতে নিমিষ সকল সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহার নাম মহৎ যশ, তাঁহার অপর কোন শাস্তা নাই। যাঁহার ইহা জানেন, তাঁহার অমৃত হইয়েন।

[মহানারায়ণ উপনিষৎ, ১৮]

ব্রহ্ম-সূত্রকার-মতে আনন্দরূপে প্রকাশেও ব্রহ্মের উদয়ভেদ দৃষ্ট হয়। “আনন্দময়ো-হভ্যাসাৎ” (১।১।১২) এই ব্রহ্মসূত্রে ইহার উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে অননময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এইরূপ ক্রমে নির্দেশ করিয়া কোষসমূহের উপদেশ করা হইয়াছে। ইহার পরেই বলা হইয়াছে, আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞান-ময়ের অভ্যন্তরে, অথচ তাঁহা হইতে ভিন্ন। প্রীতিই উহার শির, মোদ উহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দ উহার আত্মা এবং ব্রহ্ম উহার পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা। ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে,

“আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”

সূত্রব্যাখ্যা

এক প্রকার বিশেষণ পক্ষে ভিন্নার্থ, বিশেষ্য পক্ষে একার্থ; যেমন নীলঃঋধনঃ; দেবদত্ত, গ্রাম যুগা, লোহিতাক্ষ ইত্যাদি। এই তৃতীয় প্রকারে সামান্যাদিকরণ্য ঘটে।

কৈয়টের প্রাপ্তস্ত সামান্যাদিকরণ্য পদের লক্ষণ-বিচারের মায় ধর্ম এই যে, ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দ-সমূহের একমাত্র অভিধেয় পদার্থে যখন অর্থাবধান হয়, তখন উহা সামান্যাদিকরণ্য নামে অভিহিত হয়। এখন মূলের বিচার করা যাইতেছে,—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিতে সত্য শব্দ, জ্ঞান শব্দ ও অনন্ত শব্দ—ব্রহ্মের বিশেষণ। এই বিশেষণগুলি ব্রহ্মের পৃথক পৃথক ধর্মের হুচনা করিতেছে। একই বিশেষ্যে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই নিমিত্ত এ স্থলে সামান্যাদিকরণ্যের নিয়মই দৃষ্ট হয়। যদি উক্ত বিশেষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম না বুঝাইয়া, একই ধর্ম বুঝাইত, তবে এই বাক্যটিকে সামান্যাদিকরণ্যের উদাহরণে ব্যবহৃত করা যাইত না। কলে এই বিচার দ্বারা ব্রহ্ম যে বহুধর্মবিশিষ্ট, তাহাই প্রতিপন্ন হইল এবং নির্কির্শেযবাদ নিরাকৃত হইল।

এই আনন্দময় শব্দ দ্বারা কি পরব্রহ্ম বৃত্তিতে হইবে কিংবা অন্নময়াদির স্থায় উহা ব্রহ্মেরই অর্থান্তর ?

এই স্থলে “ব্রহ্ম পুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা” এই বাক্যে ব্রহ্ম শব্দযোগে পুচ্ছ শব্দ ব্যপদ্বিষ্টেরই ব্রহ্মত্ব লক্ষিত হইতেছে। “আনন্দময়োহত্যাগাৎ”, ব্রহ্ম শব্দই এই সূত্রের অধিকার-লক্ষ্য ; জীব নহে। সেই ব্রহ্ম আনন্দময়। এ সূত্রে “আনন্দময়ঃ” শব্দটি শ্রুতিতে প্রথমাস্ত পাঠেই বিস্তৃত হইয়াছে। সূত্রকারও এ স্থলে সেই প্রথমাস্ত পাঠই রাখিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম আনন্দময়, ইহাই এই সূত্রের বাচ্য।*

“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ”—এই সূত্রে আকাশ শব্দে যেমন প্রথমাস্ত পদ আছে এবং তদ্বারা যেমন আকাশকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ। (এ স্থলে আকাশ শব্দের অর্থ গগন নহ—উহার অর্থ পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই অখিল কারণ)।

এই আনন্দময় শব্দ-সম্মিধানেই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—“সোহকাময়ত বহু স্থাং প্রজায়ের” (জীব সম্বন্ধে এ শ্রুতি প্রয়োগ্য হইতে পারে না)।

উহার পরে উক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও লিখিত আছে,—“রসো বৈ সঃ, রসং জ্ঞেয়াং লক্ষ্মা আনন্দীভবতি”। (ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সেই আনন্দময়) ব্রহ্মই রসস্বরূপ। তাঁহাকে পাইলেই জীব আনন্দী হয়।

এইরূপে আদিতে ও অন্তে আনন্দময়েরই উপসংক্রমণ করা হইয়াছে। চতুর্বেদ-শিখাতেও লিখিত হইয়াছে,—“সঃ শিরঃ, স দক্ষিণপক্ষঃ, স উত্তরপক্ষঃ, স আত্মা, স পুচ্ছঃ”। আনন্দময় শব্দের এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিভ্রাসে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম। অতঃপর তৈত্তিরীয় উপনিষদে “অদ্বৈতং স ভবতি” যে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, উহা অর্থবাহু-মাত্র অর্থাৎ প্রশংসাবাক্যমাত্র। উহা প্রশংসাবাক্য ও শ্লোকোক্ত বাক্য-নিবন্ধন—অভ্যাস-বাক্য নহে। অর্থাৎ এই বাক্যটিকে পূর্বোক্ত আনন্দময় পদের পুনঃপুনঃ উল্লেখ বলা যায় না। পুচ্ছে যে ব্রহ্ম শব্দের সংযোগ হইয়াছে, তাগতে ইহাই বৃত্তিতে হইবে যে, এই ব্রহ্ম শব্দ সংযোগে উক্ত স্থলে আনন্দের সম্যক উদয় উৎকর্ষই বাঞ্ছিত হইয়াছে। এই নিমিত্তই উহার প্রতিষ্ঠা। এই নিমিত্তই সকলের পরে পুচ্ছই আনন্দের উদয় নিরূপিত হইয়াছে। আনন্দ প্রকাশের সর্বাধিক আধার ব্রহ্ম পদার্থ এই জন্তই ব্রহ্মপুচ্ছরূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি প্রীতি ও মোহাদির নিজ অবয়ববিশেষের অবয়বী হইয়া, আনন্দময় বলিয়া অভিহিত হইলেন—ইহাই উপনিষদাক্যের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পুচ্ছ উহার ব্রহ্মসংজ্ঞা। এই স্থলে আনন্দময়ের নির্বিশেষভাবে

* ভাব্যকার শ্রীপার শঙ্করাচার্য্য এই আনন্দময় শব্দের অর্থ গোণ ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈকব-ভাব্যকার উহারই প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন,—যুখ্য ব্রহ্মকে অধিকার করিয়াই এই সূত্রের অবতারণা, গোণ ব্রহ্মকে অধিকার করিয়া নহে। ব্রহ্ম আনন্দময়, শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলা হইয়াছে। অভ্যাস শব্দের অর্থ—“অবিশেষ-পুনঃশ্রুতিঃ” অর্থাৎ অবিকল ভাবে পুনঃ পুনঃ বলার নামই—অভ্যাস !

আবির্ভাব। এই হেতু ব্রহ্ম আনন্দময়ের অবয়ববিশেষ। (ব্রহ্ম—অবয়বী নহেন—অবয়ব মাত্র)।

অপর পক্ষে আনন্দময়ে প্রীতি প্রভৃতি স বিশেষরূপে প্রকটিত হওয়ার, আনন্দময় অবয়বী—ইহাই বিশেষ। এই নিমিত্ত এই আনন্দময় অধিকরণ দ্বারা প্রীতি প্রভৃতিতে পরব্রহ্মের শুদ্ধোদয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত অপর বাহ্য কিছু, তাহা অল্পময়াদিতে প্রাপ্য।

এই উপনিষদ্বাক্যে যে প্রিয়াদি বিষয়ের উপস্থাপন করা হইয়াছে (“প্রিয়মেব শিরঃ মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ” ইত্যাদি) সেই প্রিয়াদিকে ইষ্ট-পুত্র-দর্শনজনিত লৌকিক আনন্দ বলিয়া নির্দেশ করা উচিত নহে। কেন না, এ স্থলে যে উপনিষদ্বাক্য বলা হইয়াছে, উহা পারমাণ্বিক পথে আরোহণের অনুরূপ-প্রক্রিয়ারই পূর্ব পূর্ব সোপানস্বরূপ। অপর শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, “তত্ত্ব যজুর্বেব শিরঃ”।

অতএব এই আনন্দময় অলৌকিক বিশেষবান্। তজ্জ্ঞতা তাঁহার সম্বন্ধে “যতো বাচো নিব-
র্ত্তস্তে” ইত্যাদি মহিমাবাক্য সুসঙ্গতই হইয়াছে। এ স্থলে একমাত্র আনন্দেরই উদয়ের উপচয় ও
অপচয় লক্ষ্য করিয়া প্রিয়াদি ভেদ-নিবন্ধন পৃথক্গুণ স্বীকৃত হয়, কিন্তু বিজ্ঞানময়াদিবৎ পৃথক্
নহে।

আনন্দের এই স্বজাতীয় ভেদ প্রদর্শনের জন্তই বেদান্তসূত্রকার বেদান্তদর্শনের তৃতীয়
অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে একটি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন,—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত।” অর্থাৎ
আনন্দাদি ধর্মনিচয় ব্রহ্মের সম্বন্ধে সর্বত্রই সার্বত্রিক। (আনন্দ বিজ্ঞানাদি ব্রহ্মধর্ম বলিয়া
উক্ত হইয়াছে। যে যে স্থলে ব্রহ্মের কথা আছে, সেই সেই স্থলে ঐ সকল গুণ কথিত
না হইলেও কথিতের জ্ঞান গণ্য হইবে।)

সুতরাং আনন্দাদি গুণসমূহের কোন এক স্থানে উল্লেখ থাকিলে, অপর স্থলে উল্লেখ না
থাকিলেও, তৎস্থলে সেই সকল গুণ কথিত হইয়াছে বলিয়াই ধর্তব্য। উপাসনায় সর্বত্রই ঐ
সকল গুণ ধ্যেয়। কিন্তু প্রিয়াদি কেবল আনন্দের হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা প্রদর্শনের জন্তই বলা
হইয়াছে, উহারা অন্তত্ব ধর্তব্য নহে।

“প্রিয়শিরস্তাপ্তপ্রাপ্তিরূপস্যাপচরৌ হি ভেদে”*(ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।১২) এই সূত্রানুসারে
একই অল্পময়াদিক্রমোপাসকের উপাসনাসুক্ষ্মিকা-সোপানের ভেদ অনুসারে সেই আনন্দময়
ব্রহ্মের উদয়ের হ্রাসবৃদ্ধি মাত্র বলায় অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য”
এই সূত্রের দ্বারা প্রিয়াদি অন্তত্ব ধর্তব্য হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

* তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঠিত প্রিয়শিরস্তাদি ধর্ম অন্তত্ব নীত হইবে না। কেন না, মোদ প্রমোদ প্রভৃতি
আপেক্ষিক শব্দমাত্র; হস্তরায় হ্রাস-বৃদ্ধিমান্। ভোক্তার স্থখের তারতম্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ভামতীকার
বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় প্রিয় মোদ ও প্রমোদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, পুত্র-দর্শনজ হৃথই প্রিয়—উহার কুশলাদি—
মোদ, উহার গুণাধিক্যে প্রমোদ। অতএব প্রিয়াদি—স্থখের তারতম্য বা অবস্থা-ভেদ বাতীত আর কিছুই নহে।
ভেদ থাকিলে তাহাতে উপচয় অপচয় অর্থাৎ তারতম্য থাকে। অভেদ ব্রহ্মে, তাহাদের আবার সম্ভাবনা কি ?

পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, “এতমানন্দময়মুপসংক্রামতি” তৈত্তিরীয়ে এই যে শ্রুতি দৃষ্ট হয়, এই বাক্য পরব্রহ্মবিষয়ক নহে, ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্টব্য বিকারাত্ম অনন্যময়াদির ধারায় পরিপাঠিত হওয়ার আনন্দময় ব্রহ্মবিষয়ক নহে।* ইহার উত্তরে বল্লেখ্য এই যে, এ সংশয় অমূলক। অনন্যময়াদির ধারায় আনন্দময় নিপতিত হইলেও সকলের অভ্যন্তরস্থিত হওয়ার অরক্ষণীয়-দর্শনের† আয় প্রতিপাত-রূপত্বের অর্থাৎ ব্রহ্মত্বেরই প্রসক্তি হইতেছে। উপসংক্রমকার্য নিবন্ধনও আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্বের হানি হয় না। কেন না, উক্ত স্থলে পরব্রহ্মের কেবল আবির্ভাব মাত্র অর্থই গৃহীত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে—যেমন ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন।

উপসংক্রম-বাক্যে দেখা যায়, যিনি আনন্দময় আত্মাকে জানেন, তাঁহার ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং তাহার অন্ত্যাত্ম ঘটে না। যদি বলা যায় যে, আনন্দময়ে উপসংক্রমণ দ্বারাই পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাতৃত্ব ব্রহ্মপ্রাপ্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে—তাহা হইলে শ্রুতির কদর্থনা হয়। যাহারা পুচ্ছ-ব্রহ্ম মানিয়া চলেন, ইহাতে তাঁহাদের পুচ্ছ-ব্রহ্মেও দোষ পড়ে। কেন না, শির আদি ধারা অনুসারে পুচ্ছপ্রবাহ-পতনে ব্রহ্মও পূর্ববৎ পুচ্ছত্বে গিয়াই পতিত হয়েন। সে স্থলে

* এই পূর্বপক্ষটি শঙ্করভাষ্য হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। শঙ্কর ভাষ্যে লিখিত আছে,—“এতমানন্দময়মানন্দ-মুপসংক্রামতীতি, ন তন্ত ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্তু। বিকারাত্মনামেবাঙ্গময়াদীনামানন্দানামুপসংক্রামিতব্যানাং প্রবাহে পতিতত্বাৎ”—১।১।১২ সূত্রভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

† অরক্ষণীয় দর্শনের বিষয় বেদান্তসূত্রীয় শঙ্কর ভাষ্যের ১।১।১২ সূত্রের ভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

“যাহারক্ষণীয়দর্শনে বহীষণি তারামুখ্যায়রক্ষণী ভবতি ইত্যাদি।” বৃত্তান্ত এই যে, সপ্তমিগুলের মধ্যে অরক্ষণীয় নামী সূক্ষ্ম নক্ষত্রের অবস্থান। বিবাহের সময়ে নববধূকে অরক্ষণীয় দেখাইতে হয়। তাহাতে সহজে দৃষ্টিপাত না হওয়ার তৎপার্থবর্তী হলেব তারা প্রদর্শিত হয়। তৎপরে ক্রমে সূক্ষ্ম তার-গুলি দেখিতে দেখিতে অরক্ষণীয়তে দৃষ্টি পতিত হয়। এইরূপে অরক্ষণীয় দেখিতে হয়। প্রথম স্থলে, পরে সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করার স্থলে এই আয় প্রযোজ্য।

‡ উপসংক্রম পদের অর্থ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করার্চার্য লিখিয়াছেন,—“এতমানন্দময়-মানন্দানামুপসংক্রামতি ইতি কৰ্মকর্তৃত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, বিজ্ঞানমাত্রত্বাৎ সংক্রমণত্ব। ন জলৌকাদিঃ সংক্রমণিহোপদিষ্টতঃ ; কিং ত্বি, বিজ্ঞানমাত্রাৎ সংক্রমণশ্রুতের্বর্থঃ।” অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, একই পদার্থ একই সময়ে কর্তা ও কৰ্ম হইতে পারে না। তাহা হইলে শ্রুতিতে যে লিখিত আছে,—“তমানন্দময়মানন্দানামুপসংক্রামতি” এই শ্রুতির বৈয়র্ধ্য ঘটে। তত্তত্তরে বলা যায় যে, এই সংক্রমণ পদের অর্থ জলৌকার আয় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন নহে, উহার অর্থ—বিজ্ঞানমাত্র।

অতঃপর শ্রীমন্তাচার্যকার সংক্রমণ-পদের বহুল অর্থের খণ্ডন করিয়া, ইহার সারার্থ নিষ্কর্ষ করিয়াছেন যে, সংক্রমণ পদের এ স্থলে প্রকৃত অর্থ—আত্মপ্রতিপত্তি।

শ্রীমৎশঙ্করভাষ্যে বস্তু তৈত্তিরীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন, উপসংক্রমণ অর্থ—প্রাপ্তি। শ্রীমৎশঙ্কর ‘প্রাপ্তি’ অর্থ স্পষ্টতঃই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—“তথা ন আনন্দময়স্ত আত্মসংক্রমণমুপপত্ততে। তস্মাৎ ন প্রাপ্তিঃ সংক্রমণম্।” বৈক্য ভাষ্যাকরণে বহুল বিচার দ্বারা প্রাপ্তি অর্থই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

যদি বচনান্তর স্বায়ত্ত্বাধারা অবয়বতা সিদ্ধ হয়, তবে আলোচ্য স্থলেই বা পূর্ববৃত্তি অনুসারে সেরূপ না ঘটবে কেন ?

অপি চ “তটৈশ্ব এষ এষ শরীর আত্মা” ইত্যাদি আত্মস্বরূপে উপক্রান্ত আনন্দময়ের শরীরস্ব সর্বত্রই প্রতিপন্ন হয় । বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই “পৃথিবী বস্য শরীরং” ইত্যাদি মন্ত্রে অন্তর্ভাব্যামীর শরীর স্বীকৃত হইয়াছে । সুতরাং শরীরস্ব স্বীকার দোষজনক হইতে পারে না ।

আনন্দময়স্ব স্ববন্ধেও শ্রুতি বলিতেছেন,—“তটৈশ্ব এষ শরীর আত্মা”—অর্থাৎ আনন্দ-ময়েরও এই শরীর আত্মা (তস্য আনন্দময়স্য এষ এষ শরীরে আনন্দময়ে তবঃ শরীরঃ আত্মা) এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দময়েরও অপর আত্মার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ স্থলে আত্মাস্তর নাই, এই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে । শিলাপুত্রই যেমন শিলাপুত্রের শরীর, এইরূপে আনন্দময় আত্মার আনন্দময় শরীর কর্তিত হইয়াছে । অপরাপরগুলির মধ্যে অন্নময়ের প্রসিদ্ধ শরীরস্ব স্বয়ং স্বত্রকারই “নেতরোহ্মুপপত্তেঃ” (১।১।১৭) এই স্থলে নিবেদন করিয়াছেন ।*

এই নির্মিত আনন্দময় শব্দে পরব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন । ইহার আরও প্রমাণ এই যে, “সোহকাময়ত, রসো বৈ সঃ” ইত্যাদি স্থলে যে পুংলিঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ক্রিাবলিঙ্গান্ত ইহার পুচ্ছ শব্দ লক্ষ্য নহে, পুংলিঙ্গান্ত আনন্দময় শব্দই উক্ত শ্রুতি-প্রতিপাদক পরব্রহ্মপদ-বোধক । “এতমানন্দময়ম্” এই অস্তিম বাক্যেও পরব্রহ্ম-নির্দেশই পরিলক্ষিত হয় ।

“তন্মাদ্ভা এতন্মাদাত্মনঃ” এই বাক্যে যে আত্মশব্দ আছে, তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া আনন্দময় পদটির পরব্রহ্ম নির্দেশ-প্রবৃত্তিই উপলব্ধ হয়, আত্মা ভিন্ন আনন্দময় পদটির অপর অর্থও এতদ্বারা বাধিত হইয়াছে ।

আরও বক্তব্য এই যে, সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতি দ্বারা যে বস্তু লক্ষিত হয়, “তন্মাদ্ভা এতন্মাদাত্মনঃ” পদের দ্বারাও সেই বস্তু নির্দিষ্ট হয় । এই আনন্দময়ই অন্নময়াদি সকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মা । শ্রুতিবাক্য তাহাই প্রকাশ করিয়া অপরাপর সকলকে অতিক্রম করিয়া বলিতেছেন,—“অতোহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” এই বলিয়া আনন্দময়কে আত্মরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন । আত্মশব্দের আকর্ষণ দ্বারা আনন্দময়কেই মুখ্য আত্মা বলা যায় । আত্মরূপে অনির্দিষ্ট পুচ্ছ মুখ্য আত্মা নহে । শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে,—“অন্নময়াদিতে যিনি চরম, স্থূল ও সূক্ষ্মের পর” ইত্যাদি বাক্যে “চরমঃ, যঃ” ইত্যাদি পদ পুংলিঙ্গ । অন্নময়াদির সমপ্রায়োগে ইনিই চরম, এই পুংলিঙ্গ নির্দেশ হেতু আনন্দময়কেই পরব্রহ্ম বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে ।

* অর্থাৎ আনন্দময়ই পরমাত্মা—ঈশ্বর ভিন্ন সংসারী জীব আনন্দময় নয়, কেন না, শ্রুতিতে উহার উপপত্তি নাই ।

চতুর্বেদশিখাতে স্পষ্টতঃই “স শিরঃ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে।
অন্তএব আনন্দময় আত্মাই যে পরব্রহ্ম, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

“আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” এই সূত্রের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া অপর সূত্র স্মৃতি হইয়াছে; উহা এই,—“বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ।” অর্থাৎ বিকারবাচি ময়ট্ প্রত্যয় করিলে আনন্দময় পদটি পরমাত্মা বুঝায় না, যদি এই আশঙ্কা করা যায়, তদন্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের

বিকারশব্দাধিত্যাধি অর্থ। এ স্থলে প্রাচুর্য্য অর্থেই ময়ট্ প্রত্যয় বিহিত হই-
সূত্রব্যাখ্যা য়াছে, বিকারার্থে নহে। সেই প্রাচুর্য্য এক বস্তুতেই বোঝিত

হয়। যেমন “প্রচুর-প্রকাশ রবি” অর্থাৎ প্রচুর আছে প্রকাশ বাহাতে—এমন রবি।
এ স্থলে চন্দ্রাদিয় তুলনাতেই সূর্য্যের প্রকাশের প্রাচুর্য্য বিবক্ষিত হইয়াছে। এ স্থলে সূর্য্যের
প্রকাশ-প্রাচুর্য্য ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা বলা যাইতে পারে;—যেমন ‘প্রকাশময় রবি’।

পাণিনির একটি সূত্র এই যে,—“তৎ প্রকৃত বচনে ময়ট্” (৫।৪।২৭)*। এইরূপ
ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা বিশেষ্য ও বিশেষণে ভেদ-ভাব দেখায়; কিন্তু উহা “প্রতিমার
শরীরে” এই বাক্যের ভ্রাম আপাতঃ ভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক
আছে; যথা,—“ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যম্” (হরিবংশ); “আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুভঃ” (শ্রীভাগবত)।
“তৎ প্রকৃত” পদকে কর্মধারয় সমাস করিয়া ব্যাখ্যাত করাই সুসঙ্গত।

শ্রীপাদ রামানুজস্বামী ওদীয় ভাষ্যে বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন,—“তৎ প্রচুরৎ অর্থ—তৎ-
প্রকৃতৎ। ইহাতে আনন্দ-প্রচুরৎ ভিন্ন তদিতর দুঃখ-সত্যকে আদৌ উপস্থাপিত করে
না। অপিচ উহার অন্নতা বোধও নিবর্তিত করিয়া দেয়।

আনন্দময়ে দুঃখের সম্ভাব বা অসম্ভাব আছে কি না, তাহা অপর প্রমাণাপেক্ষ। এ স্থলে
অপর প্রমাণ দ্বারাই আনন্দময়ে দুঃখের অভাব, এই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে। ছান্দোগ্য
উপনিষৎ বলেন,—তিনি অপাপবিদ্ধ। ব্রহ্মানন্দের প্রভূতৎ অস্ত্রান্ত্র আনন্দের অন্নতা-বোধক।
এ সম্বন্ধে ঋতি বলেন,—মানুষের আনন্দ পরিমিত, তাহার একটি পরিমাণ আছে। ইহাতে
বুঝা যাইতেছে যে, জীবানন্দাপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ নিরতিশয় দশাপ্রাপ্ত (শ্রীভাষ্য)।

অন্তএব আনন্দময়ের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াই ঋতি বলিতেছেন,—“তিনি রস-স্বরূপ।
এই রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে জীব আনন্দযুক্ত হয়। যদি সেই আকাশবৎ পূর্ণ আনন্দ
না থাকিতেন, তবে কেই বা জীবিত থাকিত, কেই বা প্রাণকার্য্য করিত,” “এই আনন্দই
জীবদিগকে আনন্দদান করেন,” “সেই এই আনন্দই আনন্দের সীমাংসা অর্থাৎ তারতম্য-

* এই সূত্রের অর্থ এইরূপ—“প্রাচুর্য্যেণ প্রকৃতং প্রকৃতং তস্য বচনং প্রতিপাদনম্। ভাবে অধিকরণে বা লুট্।”
এই সূত্রে যে তৎপদ আছে, উহা প্রথমস্ত। বহুলরূপে বাহা উপস্থিত হয়, তাহাই ‘প্রকৃত’; হৃতরাং বাহা
বহুলরূপে উপস্থিতির প্রতিপাদক, তাহাই প্রকৃত বচন। বহুলতার উপস্থিত-প্রতিপাদনে ময়ট্ প্রত্যয় হয়।
হৃতরাং এ স্থলে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ করিয়া আনন্দময় পদটি সাধিত হইয়াছে।

বিশ্রান্তিহীন", "যিনি আনন্দ-ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ভয়-বিবর্জিত হইবেন, এই আনন্দময়কেই প্রাপ্ত হইবেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে আনন্দ ও আনন্দময় শব্দ একই অর্থে বিস্তৃত হইয়াছে এবং উহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। 'আনন্দই ব্রহ্ম', 'অন্নই ব্রহ্ম' ইত্যাদির স্তায় উহা স্পষ্টতঃ অত্যন্ত হইয়াছে। যেমন একই সূর্য-প্রকাশ প্রাতে, অস্তকালে, সন্ধ্যা-ভেদে ও মধ্যাহ্ন-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেই প্রকার একই আনন্দময়ে প্রিয়াদি-ভেদে দুই হয়।

অতএব এই আনন্দময়ে যে অপর বস্তুর অভাব, তাহারই জ্ঞাপনার্থ তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন,—যখন সাধক ইহাতে অন্নমাত্র ভেদ-দৃষ্টি করে, তখন তাহার ভয়ের কারণ ঘটে। কিম্বা যখন এই সাধক এই অবিকার, অবিষয়ীভূত, অশরীর, অনিরুক্ত, অনাপ্রয়, আনন্দময়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি নির্ভয় হন। সুতরাং সর্বপকারে সেই আনন্দময় ব্রহ্মেই নির্ভা করা কর্তব্য। তাঁহা হইতে চিত্ত তিরোহিত করিলেই মহত্ত্ব উপস্থিত হয়। গুরুড়-পুরাণে পূর্বপক্ষে পরাশরের উক্তি লিখিত হইয়াছে,—যে ক্ষণে, যে মুহূর্ত্তে বাসুদেবকে চিন্তা না করা যায়, উহাই হানি, উহাই মহচ্ছন্দ, উহাই বিভ্রম, উহাই মোহ। সুতরাং প্রকৃত আনন্দই আনন্দময়; অথবা এ স্থলে প্রিয়াদিতে যে আশ্চার্য কথা উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রিয়াদি হইতে আনন্দময় ভিন্ন এবং আনন্দময় প্রিয়াদির আত্মস্বরূপ, এই ভেদ অর্থেই আনন্দ-শব্দের উত্তর ময়টু প্রত্যয় হইয়াছে। যেমন অন্নময় বজ্র।* অতএব অর্থে আনন্দময়ের অভ্যাসই প্রযোজ্য।

পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন, আনন্দময় পদটিও বিকারার্থ ময়টুপ্রবাহের অন্তঃপাতী হওয়ার উহাতে অকস্মাৎ অর্দ্ধজরতীব্যং + প্রাচুর্যার্থ শোভা পায় না। পূর্বপক্ষীর এই উক্তি সমীচীন নহে। কেন না, পূর্বউদাহৃত আনন্দময় পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হেতুতে বুঝা যায় যে, বিকারার্থ ময়টু প্রত্যয়প্রবাহ ব্যতিরেকেও আনন্দময় পদের উত্তর ময়টু-প্রয়োগযুক্ত আনন্দময় পদ অনেক স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ময়টু প্রত্যয়ের প্রবাহে পতিত হওয়াতে যদি আনন্দময় পদে দোষ হয়, ব্রহ্মপুচ্ছও ত তাহাতে পতিত হইয়াছে; সুতরাং পুচ্ছ শব্দও ত তাহাতে দৃষ্ট হইয়া যায়, আমরা এ কথা বলিতে পারি। অথবা অন্নময়াদিতেও সর্বত্র বিকারার্থ দেখিতে পাওয়া

* 'অন্নময়ো বজ্রঃ' ভগবান্ পাণিনি প্রাচুর্যার্থে ময়টু প্রত্যয়ে দুইটি পক্ষ করিয়াছেন; এক পক্ষ ভাবে—অপর পক্ষ অধিকরণে। 'অন্নময়ো বজ্রঃ' এই উদাহরণটি দ্বিতীয় পক্ষায়। বাসমনোরমার ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা আছে; যথা,—“ইষ্টিস্ব দশৌনবা পশৌ তং সোম সহস্রম্” ইত্যাদি বাক্যোক্ত্যানানি প্রাচুর্যবিশিষ্টানি ইত্যর্থঃ। বার্ষিকেন প্রকৃতলিঙ্গভাভ্যাং বিশেষ্যনিয়তা”।

† অর্দ্ধজরতীভার—যে স্থলে সর্বপ্রাপ বা সর্বগ্রহণেরই বিধান, সে স্থলে একাংশের ত্যাগ বা গ্রহণ করা হইলেই এই স্তায় প্রযুক্ত হয়। অন্নময় বৃদ্ধা স্ত্রী, তাহার পতি যদি তাহার মুখ মাত্র গ্রহণ করেন এবং অস্ত্র অবয়ব ত্যাগ করেন, তাহা যেমন বৃষ্টিশূন্য, এই স্তায়ের বিধয় তদ্রূপ। কেহ কেহ বলেন, একই নারীর অর্ধেক ভাগ অন্নগ্রহণ এবং অপরার্ধ তরুণ; ইহা যেমন অসম্ভব, শ্রেষ্ঠত বিধয়ও তদ্রূপ।

বার না। পূৰ্ণপক্ষীয়দের মতেও প্রাণময়ে বিকারার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎস্থলে প্রাণাণান প্রভৃতিতে প্রাণবৃত্তি-নিবন্ধন প্রাচুর্যা অর্থেই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে।

“পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এ স্থলে পৃথিবী অভিমানী দেবতার প্রাণবিকারের অভাব।

আমাদের মনেতে কিন্তু অন্ন-রস-মনেরও প্রাচুর্যাতা অর্থ। অন্নের রস অন্নেরই বিকার। উহার উপলক্ষিতত্ব হেতু উহার অন্নবিকারও উপলক্ষ হইতেছে। সেই অন্নে জলাদি বিকার প্রাচুর্যা-বিশিষ্ট। পাণিনীয় সূত্র এই যে, দ্ব্যচশ্চন্দসি (দ্ব্যচঃ প্রাতিপাদিকবিকারাবয়বোরর্থয়ো-শ্চন্দসি ময়ট্ স্তাৎ ।) অর্থাৎ দ্বিস্বরবিশিষ্ট প্রাতিপাদিকের উত্তরই বিকার ও অবয়ব অর্থে বেদে ময়ট্ প্রত্যয় হয় ; কিন্তু বহু স্বরবিশিষ্ট প্রাতিপাদিকে বিকারার্থে বেদে ময়ট্ প্রত্যয় হয় না।

অপিচ আনন্দ শব্দের অর্থ শুদ্ধ ব্রহ্ম, এই যদি বিপক্ষের মত হয়, তাহা হইলে উহাতে বিকারও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং আনন্দময় পদে বিকারার্থতা ঘটে না।

একশ্রেণে অস্ত্র হেতু প্রদর্শন করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন,—“তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ” অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দের মূল, এইরূপ নির্দেশ আছে বলিয়া আনন্দময়-শব্দস্থ ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রচুর্যার্থতাই সিদ্ধ হয়—বিকারার্থ হয় না। শ্রুতিতেই ইহার আনন্দ-হেতুত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ; যথা,—“এব হেবানন্দময়তি।” যেমন প্রচুর-প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট সূর্য্যাদি অন্ধকার বিনাশ করিয়া জগৎ প্রকাশিত করে, কিন্তু তুচ্ছপ্রকাশলক্ষণ সূর্য্য তারকাদির সে সামর্থ্য নাই।

তদ্ধেতু ইত্যাদি সূত্র-
ব্যাখ্যা

প্রকাশ-বিকার-প্রচুর জলাদির প্রকাশন-সামর্থ্য নাই। কিন্তু সর্ব্বতঃই প্রচুর আনন্দ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই সকলকে আনন্দিত করেন। এই হেতুর উপদেশ দ্বারা প্রাচুর্যের স্বরূপাতিশয়-পরত্বই প্রকাশ পায়। প্রকাশযুক্ত রত্নাদির দ্বারা যে প্রকাশন-ক্রিয়া ঘটে, রত্নস্থিত জ্যোতি দ্বারাই সে ব্যাপার সম্পন্ন হয় ; রত্নের পার্শ্ব অংশের দ্বারা তাহা হয় না। সুতরাং আনন্দই আনন্দ দান করে। “এব হেবেতি” এই শ্রুতিতে যে ‘এব’কার আছে, তদ্বারা প্রাণুক্ত তাবই ব্যঞ্জিত হয়।

আর এক পূৰ্ণপক্ষ এই যে, পুচ্ছ যখন ব্রহ্মশব্দ-সংযোগ আছে, অতএব পুচ্ছেরই ব্রহ্ম-সংজ্ঞা উপযুক্ত ; আনন্দময়ের ব্রহ্মসংজ্ঞা কেন ? ইহার উত্তরার্থেই অপর সূত্রের অবতারণা—“মাত্রবর্ণিকমেবচ পীয়তে” অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যে যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই এই আনন্দময় বাক্যে অভিহিত হইয়াছেন। ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ ইহা হ মন্ত্রবাক্য। ‘অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ’

মাত্রবর্ণিক ইত্যাদি
সূত্রব্যাখ্যা

অর্থাৎ অন্নই ব্রহ্ম, শ্রুতিবাক্যে ইহা বর্ণিত হওয়ায় ব্রহ্মই অন্নময় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ‘ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’ এই শ্রুতিদ্বারা জানা যায় যে, ব্রহ্ম জীবের প্রাপ্য বস্তু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

“ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হরেন” ইহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া, উহাকে প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া অধ্যাতৃগণ কর্তৃক এই ঋগ্বেদ্যাক্য কথিত হইয়াছে। “তস্য চ তন্নাট্য এতন্নাট্যান্নঃ” এই শ্রুতিবাক্যে আত্মশব্দ-নির্দিষ্ট ব্রহ্মের আত্মতাৎপর্য আনন্দময়েই

পর্যাবসিত হইয়াছে। কেন না, আনন্দময়ে সর্কাস্তরতমস্তের পরিসমাণ্তি হইয়াছে। সুতরাং আনন্দময়েই ব্রহ্মের পর্যাবসাননিবন্ধন ব্রহ্মানন্দোপলব্ধিবৃত্ত আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্ব সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র দ্বারাই সিদ্ধ হয়। আনন্দেই জ্ঞানের আকরত্ব বিদ্যমান, এই জন্ত তাঁহাতে অনন্তাদি মিশ্রিত থাকিলেও, উহারও আনন্দরূপেই প্রতিভাত হয়; সুতরাং অর্থভেদ হয় না। তাই শ্রুতি বলেন,—প্রজ্ঞানধনই আনন্দময়। পুচ্ছে আনন্দময়ের বিশেষ উপলব্ধি না থাকায় এই ব্রহ্মত্ব পুচ্ছেও প্রিয়াদি অপেক্ষা অধিক, এই কথা বুঝাইবার জন্ত "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বলিয়া পুনর্বার উপদেশ করা হইয়াছে। ফলতঃ উহার প্রাধান্ত্য প্রদর্শনের জন্ত নহে। অতএব শ্রুতি বলেন,—"যদি কেহ ব্রহ্ম নাই, এরূপ মনে করেন, তবে সেও অসৎ হয় অর্থাৎ আত্ম নাস্তিক হয়, (কিন্তু কেহই আত্মপ্রত্যয়হীন হইতে পারে না।) আর যিনি ব্রহ্ম আছেন বলিয়া মনে করেন, তিনি সৎ বা আত্মাস্তিক হয়েন।" সবিশেষের মুখ্যত্ব নিবন্ধন এই শ্লোক আনন্দময়ত্ব অর্থ-ব্যঞ্জক এবং সম্যক্ আত্মপ্রত্যয়সূচক বলিয়া আনন্দময়ই মুখ্য।

এই শ্লোক নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে। কেন না, উহাতে সমবায়রূপে সত্তার নির্দেশ রহিয়াছে।

পূর্বশ্লোক যদি এরূপ বলেন যে, প্রকাশমাত্রই চিদাত্মার সত্তা, অস্ত কিছু নহে, তাহা হইলেও উহা সবিশেষত্বেই পর্যাবসিত হয়। অপি চ "ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্য বলিয়া "অন্নাদৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" অর্থাৎ অন্ন হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হয় ইত্যাদি অন্নময়াদি কোষ-ভাৎপর্যাক্ শ্লোকসমূহ পুচ্ছমাত্রপর নহে, অপি তু অন্নময়াদিপর, এইরূপে এই শ্লোকটি নিশ্চয়ই আনন্দময়পর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই প্রকার "নেতরোহিহুপপত্তেঃ" ইত্যাদি সূত্রসকলও আনন্দময়ের জীবত্বনিবেশপর। ঐ সকল সূত্রদ্বারা আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্বই সাধিত হইয়াছে; সুতরাং এ বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য মাত্র।

শাক্তরত্নাভ্য পাঠে বোধ হয়, সূত্রকার বেদব্যাস যে বেদান্তের অর্থ সম্বন্ধে অনতিজ্ঞ ছিলেন, ইহাই যেন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়* এবং সূত্রকারের প্রমাদ মার্জনা করার উদ্দেশ্যেই যেন ভাষ্যকার স্বকীয় চাতুরী-ব্যঙ্গভঙ্গী দ্বারা আনন্দময় অধিকরণের নিয়মিত-রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

আনন্দময় ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মকেই প্রধান বলিয়া

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ১৩১১ সূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন—“ন চানন্দময়ত্যাগঃ স্ত্রুততে প্রাতিপাদিকার্ব্বমাত্রমেব হি সর্কাস্ত্রাভ্যন্ততে * * যথৈব আকাশ আনন্দো ন স্তাদিত্যাদি ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগঃ ন চানন্দময়ত্যাগ ইত্যবগন্ত-বান্”। অর্থাৎ আনন্দময় শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) না করিয়া আনন্দময়েরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। * * এই সকল হেতুতে পরব্রহ্ম বিষয়ে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ থাকায় স্মৃতিঃই বুঝা বাইতেছে যে, আনন্দব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছেন—আনন্দময় অভ্যস্ত হন নাই।—ইহাই শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্যের উক্তি এবং এই উক্তির প্রতিই শ্রীপাদ শ্রীজীব কটাক করিয়াছেন।

উপদেশ করা হইয়াছে। বিকার-সূত্রে বিকার শব্দের অর্থ—‘অবয়ব’ এবং প্রাচুর্য্য শব্দের অর্থ ‘সদৃশ’ বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেই ইহা বুঝিতে হইবে যে, সূত্রকারের শব্দজ্ঞান ছিল না—তিনি শাস্ত্রিক ছিলেন না। কেন না, তিনি যে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল শব্দের সে অর্থ বেদান্তসম্মত নহে। (ইহার উত্তরে আর কি বলিব ?) ময়ট্ প্রত্যয়জনিত বিকার-প্রাচুর্য্য-বোধক অনন্তর-নির্দিষ্ট শব্দ-সমূহের অল্প অর্থ হইতে পারে কি না, বালকেরও তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে অর্থাৎ ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা বিকারার্থ ও প্রাচুর্য্যার্থই হয়, এতদ্ব্যতীত বিকার ও প্রাচুর্য্য উপলক্ষ্য করিয়া অল্প অর্থের কল্পনা ভ্রমাত্মিক।

হৃদয় ও বায়ুপুরাণে সূত্রের যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ নিশ্চিত হইয়াছে, যে বাক্য-অঙ্গাকারে প্রথিত হয়, যাহার অর্থ অসন্ধিগত, যাহা সারবৎ, বিশ্বতোমুখ, অবাধ ও অনিন্দনীয়, তাহাই সূত্র। (সূত্ররং যাহা মহর্ষি-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র বলিয়া বিদ্বান্‌গুণী দ্বারা চিরদিন গৌরব পাইয়া আসিতেছে, শ্রীমৎশঙ্কর তাঁহারই শব্দবিচার-ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা অত্যশ্চর্য্য)।

আরও কথা এই যে, “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” এই সূত্রার্থে “প্রিয়ঃ শিরঃ” ইত্যাদি যে আনন্দময়ের অবয়ব নহে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে,* বিকার শব্দের অর্থ অবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা বার্থ হইয়া যায়। কেন না, “প্রিয়ঃ শিরঃ” ইত্যাদি স্থলে শিরঃ ইত্যাদি শব্দসমূহকে লৌকিক বলিয়াই নির্ধারণ করা হইয়াছে, বিজ্ঞানাদির জ্ঞায় ব্রহ্ম বলিয়া নির্ধারণ করা হয় নাই। অতএব আনন্দময়কে পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলেই প্রিয় প্রভৃতি সেই পরব্রহ্মের ‘বিশেষ’ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইহা দ্বারা পর-ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশের বিশিষ্টত্বই প্রতিপন্ন হইল। তাহা হইলে পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তির জ্ঞায় এ স্থলেও পরম তত্ত্বের অংশ-বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার্য্য; নচেৎ বস্তুতত্ত্বের স্বগত একদেশ অস্বীকারে অপর এক দেশের উদয় বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ যুক্তি দ্বারা পরম তত্ত্বের অংশ বৈশিষ্ট্য বাদ স্থাপিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকও বলেন,—এই আনন্দের অতি অল্পমাত্র গ্রহণেই অজ্ঞাত ভূতসমূহের আনন্দ ভোগ হয়। ‘অপানি-পাদ’ প্রভৃতি ক্রটিতে নিরবয়বতাসূচক যে সকল শব্দ আছে, সেই সকল শব্দের অর্থ ‘প্রাকৃত অবয়বরহিত’ বলিয়া নির্দেশের বার খণ্ডন
বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে সেই নিরূপাধি পরমতত্ত্বের আনন্দ-প্রকাশের অনন্ততা বুঝাইবার অল্প শ্রীমন্তাগবতের একাদশে শ্রীদত্তাত্ত্বের-উক্তিভে ‘সন্দোহ’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; যথা—‘তিনি নিরূপাধিক এবং কেবলানুভবানন্দ-সন্দোহ’ (শ্রীভাগবত,

* “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” এই সূত্রের অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“মুখ্যশ্চেন্দ্রিয়াস্তাৎ ন প্রিয়াদিসংস্পর্শঃ স্তাৎ ।** বস্তু জন্মে প্রিয়াদীনাম্ শিরঃস্বাদিকল্পনাম্ভূপপন্নাম্ মুখ্যস্তান্ধনঃ ইতি স্তাত্তানন্দ-রূপাধিজনিতা সান স্বাভাবিকীত্যনোং । শরীরত্বমপ্যানন্দময়সত্ত্বস্বরূপাধিশরীরপরম্পরায় প্রদর্শয়ানত্যাং ন পুংসাম্বাদেব শরীরত্বম্ ।”

১১১১১৮)। অতএব (অবয়ববিশিষ্ট হইলেও তাঁহাকে নখর বলা যায় না ; কেন না) তাঁহার অবয়ব অপ্রাকৃত ; সুতরাং অনখর।

এইরূপে 'জন্মান্তস্ত' হইতে 'শ্রুতত্বাচ্' সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যায় সবিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে। 'শ্রুতত্বাচ্' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন, স্বয়ং সূত্রকার, এই সকল শ্রুতি দ্বারা * নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ নিবৃত্ত করিয়াছেন।

যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্ত, তিনি পরমার্থতঃই মুখ্যভাবে ঈক্ষণাদি গুণ-যোগি। (ঈক্ষু ধাতুর মুখ্য অর্থ দেখা) ; সুতরাং বেদান্তে যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্ত হইয়াছেন, তিনি দর্শন-গুণযোগি; অতএব নির্বিশেষ নহেন। "গোপনশ্চেন্দ্রাশ্রয়কাং" ইত্যাদি সূত্রেও সবিশেষ-বাদই স্থাপিত হইয়াছে। নির্বিশেষ-বাদে ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব পর্য্যন্ত অপারমর্খিক হইয়া পড়ে। বেদান্ত-বেত্তা ব্রহ্ম সন্মুখে জিজ্ঞাসার কথা আছে (বাহা জিজ্ঞাসার জানিতে হয়, তাহা সবিশেষ), সেই ব্রহ্ম যে চেতন, "ঈক্ষতের্নাশকম্" এই সূত্র দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। চৈতন্ত-গুণ-যোগই—চেতনত্ব। সুতরাং যদি বল যে, তাঁহার ঈক্ষণ-গুণ নাই—তিনি ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিত, তাহা হইলে তিনি অচেতন, প্রধানই হইয়া পড়েন।

নির্বিশেষ-বাদে কেবল দোষেরই প্রবর্তনা হয়। এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন কি ? 'ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি'—(ব্রহ্ম সূ, ৩২।১১) এই অধিকরণে সকলগুলি বাক্যই সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক। উক্ত সূত্রের তাৎপর্যার্থ এই যে, "সর্বকর্মী সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি-সকল সবিশেষত্বেরই বোধক। আবার অপর পক্ষে "অস্থূলমনঃপ্রহৃষমদীর্ঘঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্রুতিসমূহ নির্বিশেষত্বের বোধক। পরস্পর বিরোধ নিবন্ধন এই উভয় বোধকত্বই পরম তত্ত্বের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

উপাধিযোগে তাঁহার সবিশেষত্ব এবং স্বতঃ তাঁহার সবিশেষত্ব—এরূপ হইতে পারে না। কেন না, উপাধি-সম্বন্ধই হউক বা উপাধি-সম্বন্ধের অভাব স্থলই হউক, সর্বত্রই তাঁহার সবিশেষত্ব উপলব্ধ হয়। উপাধি সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উপাধি দ্বারা তাঁহার যে স্বরূপ-শক্তি উপলব্ধ হয়, তাহা হইতেই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হয়। যদি তাঁহাতে স্বরূপশক্তি না থাকে, তাহা হইলে সেই জড় উপাধির প্রবৃত্তি প্রভৃতিও হইতে পারে না। অপিচ সেই উপাধি—আগন্তকও নহে।

* শ্রীরামানুজ-ভাষ্যের 'শ্রুতত্বাচ্' এই সূত্রের ভাষ্যের যে অংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে 'আভিঃ শ্রুতিভিঃ' এই প্রকার পদ আছে। "এই সকল শ্রুতি দ্বারা" উক্ত অংশেরই অর্থবাদ। শ্রীপাদ রামানুজ এই সূত্র ব্যাখ্যায় ইতঃপূর্বে ঐ সকল শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—(১) অনেন জীবোনান্নানাহুপ্রবিশ্ত নাররূপে বাকরবাণি—ছান্দোগ্য, ৬, প্র ৩, ধ ২। (২) স্মৃলাঃ সৌম্যাঃ সর্বা ইত্যাদি—তৈ আ, ১। (৩) ঐতদান্নাসমং সর্বং তৎসমং স আন্বা"—ছান্দোগ্য। (৪) যচ্চাত্তেহান্ত যচ্চ নান্তি তৎ সর্বং তস্মিন্ সমাহিতম্—ছা। (৫) তস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ। (৬) এষ আত্মা অপহৃতপাপুমা বিজর ইত্যাদি। (৭) ন তস্ত কচ্চিৎ পতিরন্তি লোকে (বেতাস)। (৮) সর্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরঃ—তৈত্তিরির আরণ্যক। (৯) অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং—তৈ আ। (১০) বিবাস্তানং পরায়ণম্। (১১) পতিং বিশ্বস্তাস্থৈবয়ম্। (১২) যচ্চ কিংকং জমতস্মিন্ ইত্যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ এই ঋতিতে যে ‘ইদং’ শব্দ আছে, তদ্বারাই অগ্রে তাদাত্ম্য ভাবে বিশেষের সত্তা কথিত হইয়াছে—এ স্থলে উপাধি-দোষ-লিপ্ততার অপবাদ সম্ভবপর নহে। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম দ্বারা উপাধি-স্পর্শ সম্ভাবনীয় নহে। কেন না, ঋতি তাঁহাকে অপাপবিদ্ধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এক বিজ্ঞান দ্বারা যে সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাও সবিশেষত্বেরই বোধক। এইরূপ জগৎপাদানদ্বাদি ব্রাহ্ম্য এবং জগজ্জীবতাদাত্ম্য বাক্য (অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং জগৎ ও জীব তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ব্রহ্ম) নির্বিশেষত্ব বিষয়ে—উপক্রম-বিরোধরূপে উপলব্ধ হয়। ‘সদেব সৌম্যোদম্’ ইহাই উপক্রম-বাক্য। এ স্থলে ‘ইদং’ অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মেরই বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। ‘সৎ’ এবং ‘ইদম্’ এই উভয়ের ত্রায় প্রাপ্তকৃত উভয়ের অবিরোধ প্রদর্শন করার এক মাত্র উপায়—উভয়ের তাদাত্ম্য-ভাবে সামান্যিকরণ্য হইতেই সম্ভবপর হয়। সাবিশেষত্বই সামান্যিকরণ্য দৃষ্ট হয়,—পরমাত্ম-সন্দর্ভ ব্যাখ্যায় তাহা সবিস্তার বলা হইবে। “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” এই ঋতিটি নিরুপাধি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহার উপক্রমে ‘সদেবেদম্’ এই ঋতিতে যে ‘ইদং’ শব্দ আছে, তাহার বিরোধ ঘটে বলিয়া “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” এতদ্বারা উক্ত ‘ইদং’ শব্দের বাচ্য পদার্থের অস্তাব্য বুঝায় না। তাহা হইলে ‘ইদং’ শব্দের অর্থ-বোধ কিরূপে হইবে? শুদ্ধতরে বলা হইতেছে যে, ইদং-শব্দ-বাচ্যও সেই ব্রহ্ম-শক্তিধ্বেরই বোধ জন্মায়। “একমেবাদ্বিতীয়ং” বলিতে যে ‘একং’ শব্দ রহিয়াছে, উহাতে জগৎপাদানস্বরূপ ব্রহ্মের একত্বই বুঝায়—পরমাণুবদ্ধাছল্য বুঝায় না। ‘অদ্বিতীয়’ শব্দে ব্রহ্ম যে স্বকীয় শক্তিতে সহায়বান্, কিন্তু কুলালাদিয় ত্রায় স্তিক্তিকা-বস্তুর সহায়শীল নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। উক্ত ঋতিতে যে ‘এব’ পদ আছে, উহা ব্রহ্ম-শক্তির অসম্ভাবনা নিবৃত্তির জন্তই প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মের তৎশক্তিধ্বও যে উপাধি-প্রত্যয় ঘটে, তাহা বহিরঙ্গত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হয়। মায়াবাদীরা ‘অথ পরা বরা তদক্ষরমধিগম্যতে’, ‘বস্তুদদৃশুমগ্রাহম্’ এই সকল ঋতি উপাধি-প্রতিষেধক বাক্য বলিয়া উদ্ধৃত করেন। এই সকল বাক্যে প্রাকৃত হের গুণসমূহকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের নিত্যত্ব বিকৃষীদি কল্যাণ-গুণ প্রতিপন্ন হয়।

‘নিত্যং বিভূৎ সর্বগতম্’ এবং ‘নিগুণং নিরঞ্জনম্’ প্রভৃতি ঋতি ব্রহ্মের প্রাকৃত হের গুণ-বিষয়ের নিষেধসূচক। যিনি ব্রহ্মের সকল গুণেরই নিষেধ সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার সেই প্রয়াসে স্বপক্ষ-স্বীকৃত ব্রহ্মের নিত্য গুণাদিও নিবিদ্ধ হইয়া পড়ে।

ঐহারা ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্রস্বরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। তৎস্থলেও তাঁহার স্বরূপত্বেও তাঁহার জাতৃত্ব রহিয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এ সকল স্থলেও তাদৃশ নির্বিশেষত্ব উপপন্ন হয় না।

‘আনন্দো ব্রহ্ম’ এই ঋতিও নির্বিশেষত্বের সাধক নহে। ব্রহ্ম শব্দ নিজেই স্পষ্টরূপে সবিশেষত্ব-বোধক ; যেহেতু বৃংহণার্থ শব্দ হইতেই ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি। “আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্” এই ঋতিতে জানা যায়, ব্রহ্মেরই আনন্দ। সুতরাং তেজ নির্দেশ অতি স্পষ্ট।

“বতো বাচো নিবর্তন্তে” এই শ্রুতি নির্কিংশেবধ-বোধক নহে, ব্রহ্মের অলৌকিকত্ব ও অনন্তত্ব বুঝাইবার অস্তই এই শ্রুতির অবতারণা। সূত্ররাং ‘ব্রহ্ম তে ক্রবাশি’, ‘ব্রহ্মবিদ্যামোতি পরম্’ এইরূপ শ্রুতির সচিৎ উক্ত শ্রুতির বিরোধ ঘটন হয় না।

নির্কিংশেববাদীদের অপর শ্রোত প্রমাণ এই যে, “যখন ঐতের জ্ঞান হয়, তখন জীর ইতর পদার্থ দর্শন করে, যখন ইহার সর্বত্রই আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আর কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবে ?” ইত্যাদি। ‘এখানে নানা কিছু নাই, যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি বাচক শ্রুতিবাক্যে জীব এবং মায়ী ব্রহ্মশক্তি বলিয়া এবং সমগ্র জগৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া সকল পদার্থের অন্তর্ভাব্যম্বাই যে ব্রহ্ম, এইরূপ তাৎপর্য্যবশতঃ উহার ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই হেতু তদেকাত্মবিরোধী তদতিরিক্ত নানাশ্বেই প্রতিবেধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্রহ্মের যে এই সকল পদার্থ—এরূপ স্বরূপভেদ অঙ্গীকার করিয়া সর্বথা নানাশ্বেই প্রতিবেধ করেন নাই। কেন না, ‘আমি বহু হইব, জন্মিব’, এই শ্রুতিতে সেই সংস্করণ নির্কিংশ ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি-বলে কার্য্যভাব-ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণপ্রাপ্ত নানাশ্বে প্রতিপন্ন করিয়া প্রতিবেধ-বাক্যদ্বারা তাহার বাধা উৎপাদন-প্রয়াস উপহাসসাম্পদ। শ্রীভাষ্যে ভিজ্ঞানাদিকরণে, নির্কিংশেববাদ-খণ্ডনের এইরূপ বহুল আলোচনা আছে।

“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে, এই ব্রহ্মে বাহা কিছু আছে, তাহা স্বরূপাত্মক। এখানে নানা শব্দ বৈয়র্থীভুক্ত।

অপিচ বধায় “অন্ত কিছু দেখা যায় না, অন্ত কিছু শুনা যায় না, অন্ত কিছু জানা যায় না, তাহা তুমি”। অপর পক্ষে “যথায় অন্ত দেখা যায়, অন্ত শুনা যায় এবং অন্ত জানা যায়, তাহা অন্ন”।—ছান্দোগ্য, ৭।২।১ এবং ‘বাহা অন্ন, তাহা মরণ-ধর্ম্মশীল’। মূলে যে ‘নান্তঃ পশ্রুতি’ বাক্য আছে, তাহাতে তন্মাত্র দর্শন নিবন্ধন রূপবৎই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ “নান্তঃ শ্রুণোতি” পদ দ্বারা ব্রহ্মের শব্দবৎই দর্শিত হইয়াছে। এই ছুইটি উপলক্ষণ-মাত্র। ইহা হইতে স্পর্শবৎও জ্ঞেয়। কেন না, শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে,—‘তিনি সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস’, (ছান্দোগ্য, ৩।১।৪)। এইরূপ বহিরিন্দ্রিয়সমূহেও তাঁহার স্ফুর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। “নান্তঃ-বিজ্ঞানাস্তি” বাক্যে অন্তঃকরণেও তাঁহার স্ফুর্তি উপদ্রষ্ট হইয়াছে। তিনিই অনন্তরূপে স্কুরিত হন, এই অস্ত তাঁহাতে অস্ত পদার্থের দর্শন সম্ভাবিত হইতে পারে না; শ্রুতি তাহাই নিষেধ-বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎ তাঁহারই বিভূতির অন্তর্গত; শুদ্ধচিত্তে জগৎও তাঁহারই বিভূতিরূপে যথার্থ স্ফুর্তিতে হৃৎখন্দ বলিয়া অস্বভূত হয় না।* অস্ত্র উক্ত হইয়াছে, “সত্ত্বচিন্তনীলের নিকট সর্ব্বদিক্ই সূখময়”।

* ঐচরিতামৃত লিখিত আছে,—

মহাভাপবত দেখে হাবর জঙ্গম।

সর্ব্বত্র হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্কুরণ।

হানোগ্য উপনিষদের বাক্যশেষ এই যে, 'ঐ ত্বমা পুরুষকে এই প্রকার দর্শন, মনন ও অল্পভব করিয়া মনুষ্য আত্মরতি অর্থাৎ আত্মাতেই রতিযুক্ত, আত্মজীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ ও সপ্রকাশ হইলেন। তিনি সকল লোকেই স্বচ্ছন্দগতিশীল হইলেন।' সুতরাং এ স্থলেও সর্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অস্তান্ত স্থলেও এইরূপ অর্থই করিতে হইবে। 'ন হানতোহপি পরস্যোত্তরলিঙ্গং হি সর্বত্র হি' এই সূত্র সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সুবিচার্য্য। সর্বিশেষ-ব্রহ্ম যে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই বক্তব্য নয়।* কেন না, সর্বশাখাপ্রত্যয়ন স্তায় অনুসারেই ব্রহ্ম সর্বত্র পরিণীত হইয়াছেন।† কেন না, শ্রুতিতে উপদেশ আছে যে, সকল বেদ তাঁহারই কথা বলেন।

ব্রহ্মসূত্রেও ইহার প্রতিধ্বনি আছে; যথা;—“ন ভেদাৎ ইতি চেৎ, ন প্রত্যেকমভ-
বচ্চনাৎ” (ব্রহ্মসূঃ, ৩।২।১২) অর্থাৎ ইহার পূর্বে বাহা বলা হইয়াছে, ভেদবশতঃ তাহা যে যুক্তি
যুক্ত নহে, ইহা বলিতে পার না; কেন না, শ্রুতিতে ভেদসূচক বাক্য
ভেদের বিচার
দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শ্রুতি বলেন, ‘এক অধিতীয় ব্রহ্ম’ এক
শ্রেণীর ঋষিগণ এই বাক্য বলিয়া থাকেন। ইহার সহিত অপর একটি ব্রহ্মসূত্রও যোজ্য—
“অপি চৈবমেকং” অর্থাৎ অস্তান্ত বেদ-শাখাধারিগণ পরম শুদ্ধকে অমাত্র ও অনেকমাত্র
বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম অভিন্ন ও অনন্তরূপ। (অমাত্র শব্দের অর্থ
স্বাংশভেদশূন্য এবং অনন্তমাত্রের অর্থ তিনি অসংখ্য স্বাংশবিশিষ্ট)।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে, শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান, এই চতু-
র্বিধ প্রমাণেই প্রপঞ্চজাত পদার্থের স্থিরত্ব সিদ্ধ হয় না; এই জানিয়া নানাপ্রকার সংশয়
হইতে জানী পুরুষ বৈত-প্রপঞ্চাতীত হইতে ব্রহ্মবান্ হন। এই শ্লোক-প্রমাণে জানা
যায় যে, ভাগবতের ভেদমাত্রপ্রদর্শক এই বাক্য শ্রুতির অসম্মত নহে। এই শ্লোকে
যে বিকল্প শব্দ আছে, উহা সংশয়ার্থমূলক। বস্তুনিষ্ঠতা উপলক্ষ করিয়াই উহাতে বিরাগের
বিবরণ ভাবগতে কথিত হইয়াছে।

এইরূপ স্বগতভেদ অপরিহার্য্য। কিন্তু স্বর্ণাদি-স্রষ্ট কুণ্ডল যেমন স্বর্ণ হইয়াও কুণ্ডলাকারে

স্বাবর অক্ষর দেখে না দেখে তার সূক্তি।

যথা যথা দৃষ্টি চলে তথা কৃৎ সূক্তি।

* অনুবাদের “সুতরাং এ স্থলেও সর্বিশেষ-ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন” এই স্থান হইতে “অবশ্যই বক্তব্য
নয়” পর্য্যন্ত অংশের অনুবাদ মূল্যতিরিক্ত। মূল মুদ্রিত হওয়ার পর অপর পৃথি হস্তগত হওয়ার তাহাতে এ স্থলের
যে অধিক পাঠ দৃষ্ট হইল, উহাই স্থগত। তাহা এইরূপ,—“ইতি তস্মান্ভ্রাপি সর্বিশেষমেব প্রতিপাদ্যতে।
এবমভ্যাপ্যায়নম্। তস্মাৎ সাধ্যোব্য ব্যাখ্যাৎ হানতোহপীতি ন চ সর্বিশেষব্রহ্ম নির্বিশেষব্রহ্মণো ভিন্নমিতি
বক্তব্যম্”। শ্রীমুদ্রাবনে মুদ্রিত পৃথিতেও এই অংশ পরিত্যক্ত হওয়ার পাঠ বিকৃত হইয়াছে।

† সর্বশাখাপ্রত্যয়ন স্তায়—ইহার সন্নির্ভার্থ এই যে, যদি ব্রহ্ম সম্বন্ধে সকল গুণের কোন গুণের কোন স্থানে
উল্লেখ না থাকে, তবে অনুমেয় স্থলেও সেই সেই অনুক্ত গুণেরও উপসংহার করা যুক্তিযুক্ত।

উহা হইতে ভিন্ন, এ ভেদও সেই প্রকার। ইহাতে যেমন অপর বস্তুর প্রবেশ দ্বারা ভেদ বস্তু ঘটে না, এ দৃশ্যও সেইরূপ।

ব্রহ্মের স্বরূপ বস্তু হইতে যে সকল পদার্থ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই সকল বস্তু তাঁহার শক্তি বলিয়া উহাদের সহিত ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ আছে, এ কথাও বলা যায় না। অব্যক্ত-গত জাড্য হুঃখাদি দ্বারা যে বিজাতীয় ভেদ প্রতীয়মান হয়, তাহাও অমূলক। কেন না, এই অব্যক্ত ব্রহ্মেরই শক্তি। অথবা নৈসর্গিকগণ যেমন জ্যোতির অভাবকেই তম বলিয়া অভিহিত করেন, সেইরূপ ভাবে বলা বাইতে পারে যে, বাহ্য জড় ও হুঃখ বলিয়া অল্পভূত হয়, তাহা মারাত্মক চিদানন্দশক্তির তিরোভাব হইতেই সঞ্চার হয়। উহা অভাবাত্মক বা ব্যতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ নহে। অভাব নামক ভিন্ন পদার্থ দ্বারা ঐরূপ জাড্য ও হুঃখ সঞ্চার হয় না। তাহা হইলে বিজাতীয়-ভেদই আপত্তিত হয়। কেবলাবৈতবাদীদের পক্ষেও এইরূপ ভেদ স্বীকার অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

এই প্রকারে নিবেদন শ্রুতিসমূহ দ্বারা ও যুক্তিসমূহ দ্বারা ব্রহ্মে যে বৈতাত্ম্য সাধন করা হয়, তাহা অস্বীকার্য দ্বারাও অপরিহার্য। আবার সেই বৈতাত্ম্য দোষ দূরীকরণের জন্য যদি বল যে, আমরা ভাব-মূলেই অবৈতাত্ম্য স্বীকার করি, তাহা হইলে ভাববৈতাত্ম্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে। উহার তাদৃশ স্বভাবজ্ঞানাভাবে বৈতাত্ম্যের বিধি অল্পগত তদ্বিবেচক অল্পভবই প্রমাণ। তাদৃশ স্থলে রসাদিরূপ হেতু বিচার কর্তব্য নহে।*

(ভাব স্বীকার করিলেই অভাব স্বতঃই স্বীকার্য হইয়া পড়ে)। সেই অভাব দ্বারা ভাবরূপ ব্রহ্মের যে বৈতাত্ম্য ঘটে, তাহা সেই ভাবরূপ ব্রহ্মের সাক্ষ্য অবিশিষ্ট হেতু মিথ্যা।

* এ স্থলে বৈতাত্ম্য শাস্ত্র-নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের কথাই ধ্যানিত হইয়াছে। প্রত্যয় কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে ভাব-প্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে,—

- প্রত্যয়ন্ত বথা খাত্তী লকুচত রসাদিভিঃ।
- সমাপি কুরুতে দোবজিতয়ত বিনাশনম্।
- কচিৎ কেবলং জব্যং কর্ম কুৰ্ব্যাৎ প্রত্যয়তঃ।
- করং হস্তি পিরো বজ্জা সহদেবী জটা বথা।

“তথা বনৌবধিবোধেবু কলং প্রতি স্বভাব এষ আজয়গীয়ো ন তু তত্র রসাদিরূপহেতুবিচারঃ কর্তব্যঃ।” অর্থাৎ রসাদি ভুল্য হইলেও যে তদ্বৎ দ্বারা ঔবধবিশেষ ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে প্রত্যয় বলে। যেমন চিত্রক এবং দস্তী, ইহার উভয়েই রস ও বোধ্যাদিতে ভুল্য। কিন্তু দস্তী বিরোচক। দস্তীর বিরোচন-তদ্বৎ প্রত্যয়েই কার্য। ত্রাক্ষা মধুক পুষ্পের সহিত এবং বৃত দুগ্ধের সহিত রসাদিতে ভুল্য হইলেও ত্রাক্ষা ও বৃত এই উভয়ই অগ্নিশ্রবীণক। আমলকী রসাদিতে লকুচ (ডহরা) কলের ভুল্য হইয়াও ত্রিদোষনাশক। কোন কোন জব্য একমাত্র প্রত্যয় দ্বারা ক্রিয়া সাধন করে; যেমন সহদেবীর (দণ্ডোৎপলের) মূল মস্তকে বজ্জন করিলে ঘর মট হয়। অনেক প্রকার ঔষধ একত্র সংযুক্ত করিয়া যে পাচনাদি প্রস্তুত করা হয়, সে ঔষধের রস-বোধ্যাদিরূপ হেতু বিচার না করিয়া তাহার স্বভাবের উপরেই নির্ভর করা কর্তব্য।

প্রসঙ্গের যে অভাব, তাহাও মিথ্যা হইয়া পড়ে। আবার অপর পক্ষে বৈতাভাবরূপী ব্রহ্মের তাব দ্বারা প্রতিপাদনে যে অভাব অবশিষ্ট থাকে, তাহাও তৎ মিথ্যা হইয়া পড়ে।

যদি বল, অভাব, বস্তু-অতিরিক্ত নহে, এ পক্ষও সম্যক্ বুঝা যায় না। বখন ভূতলে ঘটাতাব হয়, তখন ত সেই ভূতলে ঘটের সংসর্গ থাকে না। সুতরাং (অভাব যে বস্তুর অতিরিক্ত নহে, এ কথা কিরূপে বলিবে?) পূর্বোক্ত যুক্তিনিবহ দ্বারা এইরূপে ভেদ-বৃত্তি অপরিহার্য হওয়ার ব্রহ্মে স্বগতভেদ-বৃত্তি অবশ্যই স্বীকার্য।

যদি বল, নির্ভেদ ব্রহ্মে শুক্তি-রজতের স্থায় অনির্ভেদনীয়তা নিবন্ধন স্বগতভেদপ্রতীতি মিথ্যা বলিয়াই গণ্য করা হউক। তাহা বলিতে পারি না। পূর্বযুক্তিসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিজ্ঞান আনন্দাদি-ভেদ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে কোনও ক্রমেই পরিহার্য নহে। বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, অবিজ্ঞা ও তাহার কার্য নষ্ট করেন।

ব্রহ্মের এতাদৃশ স্বরূপেও অনির্ভেদনীয়ত্ব সৰ্ব্বত্র নাশ দৃষ্ট হয়। যেখানে যেখানে অনির্ভেদনের অসমর্থতা, সেই সেই স্থলেই মিথ্যাত্ব, এইরূপ ব্যাপ্তিও দৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা হইলে ব্রহ্মে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যেহেতু ঋতিতে ব্রহ্মকে 'অনিরুক্ত' এবং 'অনিলয়' বলা হইয়াছে। ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়, পরম্পর বিরোধি-গুণধারী বলিয়া যুক্তি-অসিদ্ধ, অনির্ভেদনীয়, এতাদৃশ এক ঔষধি জব্য ত্রিদোষ হরণ করে। এ স্থলেও ব্যাপ্তির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। অতএব মশিমন্ত্র-মহৌষধিদির প্রভাব* অচিন্ত্য। শাস্ত্রে

* প্রভাব শব্দের অর্থ এই যে, যে স্থলে যুক্তি অনুসারে ঔষধের গুণ কার্যতঃ দৃষ্ট হয় না, অথচ তাৎপর্য-সাধনে উহার সামর্থ্য থাকে, তৎস্থলে সেই অতর্ক্য সামর্থ্যই প্রভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

রসাদিসাম্যে যৎ কশ্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজং ।

দৃষ্টী রসাত্তৈত্ত্বল্যপি চিত্রকস্ত বিরচনে ।

মধুকস্ত চ সুধীকা যুতং ক্ষীরস্ত দ্বীপনং ।

সুশ্রুত বলেন—

অমীমাংসাস্তচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি-স্বভাবতঃ ।

আগসে লোপযোজ্যানি ভেবজ্ঞানি বিচক্ষণৈঃ ।

প্রত্যক্ষলক্ষণকলাঃ প্রসিদ্ধান্ত স্বভাবতঃ ।

নৌষধীর্হেতুভিবিধান্ পরীক্ষিত কদাচন ।

বিরুদ্ধ-গুণ-সংযোগে ভ্রমসামং হি জারতে ।

রসং বিপাকং স্তৌ বীর্ধ্যং প্রভাবস্তান্ ব্যপোহতি ।

অর্থাৎ যে সকল ঔষধ স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ, তাহা চিন্তার বিষয় অথবা মীমাংসার উপযুক্ত নহে। অতএব বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রসিদ্ধ ঔষধ সমস্ত শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে ব্যবহার করিবেন। যে সকল ঔষধ স্বভাবতঃই প্রসিদ্ধ এবং বাহাদের কল প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হয়, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সেই সকল ঔষধের রসাদির বিচারপূর্বক কখনও পরীক্ষা করিবেন না। কেন না, বিরুদ্ধ গুণের সংযোগে কখন দোষের বৃদ্ধি, কখনও বা দোষের হ্রাস হইতে পারে। সুতরাং রসাদি দ্বারা কলহিত করা সম্ভবপর নহে। যেহেতু প্রভাব—রসবীর্ধ্য-বিপাকের গুণকে পরাভব করে।

উক্ত হইয়াছে, যে সকল ভাব অচিন্ত্য, সেই সকল ভাবে তর্কের বোঝনা করা অসুচিত। এই নিমিত্ত অচিন্ত্য ভাব বলিয়া সেই তত্ত্ব পরম্পর বিরোধী, ইহাই বলা হউক।

আলোচ্য বিষয়ে বেদান্তগত বিঘ্নদ্বয়ই প্রমাণ। পৈতৃকী শ্রুতি বলেন—‘যিনি বিক্রম্ অবিক্রম্, মনু অমনু, বাক্ অবাক্, ইন্দ্র অনিন্দ্র, প্রবৃতি অপ্ৰবৃতি, তিনি পরমাত্মা। কঠশ্রুতি বলেন, এই মতি তর্কধারা অপনেন্না নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন যে, সর্বশক্তি-নিলয় ব্রহ্মে মানীদিগের মান নিষ্ঠা-হেতু প্রভাব পায় না। শ্রীনারদপঞ্চরাত্নে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুতত্ত্ব এক হইয়া অনেক-ভেদগ। ইহা জানিয়া মোদিনী-সকলকেও দীক্ষা দিবে, উপসম্বত-দিগের সঙ্ক্ষে আর কথা কি ?

ব্রহ্মতত্ত্ব অন্তর্ক্য, স্তত্রায়ং তর্কমূলা খণ্ডনবিদ্যা এ স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

শ্রীভাগবতে হংসশব্দে স্তবে লিখিত হইয়াছে, ‘ঐহার শক্তিসমূহ সীমাংসক ও স্বভাব-বাদিগণের বাদ-বিবাদের হেতু হইয়া মুহুমূহু তাঁহাদের মোহ জন্মায়, সেই অনন্তগুণ ভূমা পুরুষকে নমস্কার।’ পরম্পর বিরোধী শক্তিগণের একাশ্রয় অর্থোক্তিক নহে। জগতের দৃষ্ট, শ্রুত, পরম্পর-বিরোধী সর্ব প্রকার ধর্মের যুগপৎ আশ্রয়—কেবল একমাত্র ভগবান্। এ সঙ্ক্ষে অন্তঃপর বহু বিঘ্নদ্বয়ই প্রদর্শন করা হইবে।

স্তত্রায়ং ব্রহ্মে তাদৃশ শক্তিসমূহ অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই ব্রহ্মে সেই সেই শক্তিসমূহ বধন প্রচুররূপে উপলব্ধ হয়, তখন তাঁহার ‘ভগবৎ-সংজ্ঞা’। সেই সকল শক্তি বধন প্রচুর-রূপে উপলব্ধ না হয়, তখন তাঁহার ‘ব্রহ্ম’ এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—ঐহাতে ভেদ প্রত্যক্ষমিত হইয়াছে, ঐহা সত্ত্বাত্মরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্মবেত্ত, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

এই স্থলে ‘প্রত্যক্ষমিত’ পদে যে ‘অন্ত’ পদ আছে, উহার অর্থ—‘অদর্শন’। এই হেতু দৈত এবং অদৈত শ্রুতিসমূহের সেই ব্রহ্মে প্রাধান্যরূপে প্রবৃতি হইয়া থাকে।

এইরূপে সেই শক্তিরূপ ধর্ম, ধর্ম্মাতিরিক্ত ব্রহ্মে আছে, এই কথা বলিলে কি ইহাই বলা হয় যে, নির্ধর্ম্মে কি ধর্ম্ম বর্তমান থাকে ? অথবা সধর্ম্মেই ধর্ম্ম বর্তমান থাকে ? এই বিকল্প-কল্পনাপ্রকারসমূহও অবশ্যই নিরসন করা কর্তব্য।

(প্রোক্ষকার পূর্বপক্ষীরদিগকে সোধোন করিয়া বলিতেছেন)—আপনাদের মতে অবিদ্যায়ুক্ত ব্রহ্মে আপনারা কি অবিদ্যার বর্তমানতা স্বীকার করেন ? কিম্বা নিরবিদ্য ব্রহ্মেই অবিদ্যার বর্তমানতা স্বীকার করেন, ইহাই জিজ্ঞাস্ত। আর বাগ্-বাহুল্যে প্রয়োজন কি ?

এইরূপে ষট্‌পাশ পথ ছাড়িয়া দিলে যেমন সোজা পথে চলিয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ নির্ধর্ম্মবাদ নিরস্ত হওয়ার ভগবৎধর্ম্মবাদী বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পাদপীঠ-পরিসরের অভিমুখে অবাধে রাজপথেই গমনের সুবিধা প্রাপ্ত হনেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও মৈত্রের বলিতেছেন,—অমলাত্মা, বিশুদ্ধ, অপ্ৰমেয়, নিগূর্ণ ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্টি বিষয়ে কর্তৃষ্ণ সম্ভবপর হইতে পারে ?

এই প্রেমের উত্তরে শ্রীপরশর বলিয়াছেন,—সকল ভাবেরই শক্তিসমূহ অচিন্ত্য জ্ঞান-গোচর। তদ্বৎ অগ্নির দাহিকা শক্তির জ্বায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি শক্তিসমূহও তদ্রূপ।

শ্রীধর স্বামী ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অর্থ এইরূপ,—এ জগতে সকল ভাবের—মন্ত্রসমূহের—শক্তিসমূহ, অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য—তর্কাসহ অচিন্ত্য পদের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে, যাহা ভিন্ন যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহাই এ স্থলে অচিন্ত্য জ্ঞান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শক্তিসমূহ সেই অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য পদের আরও এক প্রকার অর্থ করা হইয়াছে,—যে সকল শক্তি মূল বস্তু হইতে ভিন্ন বা অতিরিক্ত-রূপে চিন্তনিতব্য হইবার নহে—কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞান-গোচর মাত্র, সেই সকল শক্তিই অচিন্ত্য বলিয়া অভিহিত হয়। যখন মন্ত্রাদির শক্তিসমূহই এতাদৃশ, এ অবস্থার ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ববিষয়ী স্বভাবসিদ্ধা শক্তিসমূহও তাদৃশী। ব্রহ্মের এই সকল শক্তি অগ্নির দাহিকা শক্তির জ্বায় স্বাভাবিক। সুতরাং অচিন্ত্যশক্তিমত্তা নিবন্ধন ব্রহ্ম গুণাদিহীন হইলেও, তাঁহাতে সৃষ্টিশক্তিসমূহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ এই যে, 'তাঁহার কার্য্য এবং করণ নাই, মায়াই প্রকৃতি এবং মহেশ্বর মায়া-গুণবৃত্ত'।

অপিচ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যায় আর একটুকু বোঝনা করা বাইতে পারে যে, সকল ভাবেই অগ্নির উষ্ণতার জ্বায় অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর শক্তি বর্তমান থাকে। ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে তাঁহার শক্তিসমূহ অভিন্ন। যেতাৎপর্য উপনিষদে ইহার প্রমাণ আছে। যথা—পরব্রহ্মে জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ স্বাভাবিক শক্তির কথা শুনিতো পাওয়া যায়। অগ্নিতে যেমন উষ্ণতা স্বাভাবিক, ইহা যেমন মণি-মন্ত্রাদির দ্বারা বিনষ্ট হয় না—হইতে পারে না, ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তিসমূহও কিছুতেই নিহত করা বাইতে পারে না। অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য্য কিছুতেই স্নিগ্ধ হইবার নহে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—তিনি এই সকলের প্রকৃ, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি।

শ্রীশঙ্কর শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে যে 'তপতাং শ্রেষ্ঠ' সঙ্ঘোদন-বাক্য আছে, তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তপঃশক্তিও সেই ব্রহ্মেরই। অতএব ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি প্রকৃতি হইয়া থাকে; ইহাতে কোনও অনুপপত্তি দৃষ্টি হয় না।

যেতাৎপর্য উপনিষদে "মায়াস্ত প্রকৃতিং বিভাৎ" বাক্যে যে মায়া পদ আছে, তাহার অর্থ—'স্বভাব'। কেন না, মায়ার অপর পর্যায়—'প্রকৃতি'। অতএব মায়া শব্দের উত্তর নিত্যযোগে মতুপ্ করিয়া 'মায়ী' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, শক্তির স্বাভাবিকত্ব। মহেশ্বরে মায়া নিত্য বর্তমান। কিন্তু মহেশ্বর বলার তাহাকে 'মায়ার পর' বলা হইয়াছে (অর্থাৎ তিনি মায়ার অধীন নহেন—কিন্তু মায়ার অধীশ্বর)। যেতাৎপর্য শ্লোকের পরবর্তী বোঝানার মহেশ্বরকে যে মায়ী বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, মায়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই মায়া বহিরঙ্গ হইলেও ব্রহ্মই তাহার আশ্রয়।

অতএব এই মায়ী মহেশ্বরত্বব্যঞ্জিকা অস্ত্রা শক্তি এবং তাঁহারই স্বরূপভূতা । স্নোকেয় প্রথমে যে 'সর্গাদ্যা' পদে আশ্রয় শব্দ আছে, তাহাতে স্থিতি-প্রলয়ময়ী জগৎকারিণী শক্তিসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার স্বরূপ-শক্তি, ঐশ্বর্য্য-শক্তি ইত্যাদি যদিও শক্তি স্বরূপে একই, তথাপি উহাদের বুদ্ধিভেদ-বিষয় বুঝাইবার জন্য শক্তিসমূহ (শক্তয়ঃ) এইরূপ বহুবচনের পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

শ্রীরামাঙ্কজকৃত শারীরক ভাষ্যেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে। তদ্বাচ্য,—যদি নির্কিশেষ-ব্রহ্মে জগদধিষ্ঠান-ভ্রাক্তি-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নিঃশূন্য, বিসৃষ্ট ও অমলাশ্র ব্রহ্মে সৃষ্টি-সংহারাদি কার্যের কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? এইরূপ আপত্তি উত্থাপনে পরে আবার লিখিত হইয়াছে যে, 'হে তাপসশ্রেষ্ঠ, জাগতিক বস্তু-নিচয়ের শক্তিসমূহ অচিন্ত্য ; স্মরণ্য অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিকী, তক্রূপ ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব-শক্তিসমূহও স্বাভাবিক'—ইহা উক্ত আপত্তিরই পরিহার। যদি নির্কিশেষ-ব্রহ্মবাদই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইত, তবে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার পরিহার করা হইত না।

বস্তুতঃ শাস্ত্রের উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য হইলে এই প্রশ্ন হইত যে, নিঃশূন্য ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর হয় ? উহার উত্তর এই হইত যে, ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব পারমার্থিক নহে—অপিতৃ ভ্রমকল্পিত। এইরূপ উত্তর হইলেই আপত্তির সমাধান হইত। (কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এরূপ উত্তর না দিয়া প্রাপ্তকরূপে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মে যে শক্তি স্বাভাবিকী, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে) ।

সম্বাদিশূন্যবৃত্ত, অপরিপূর্ণ, কর্মবশ্ত ব্যক্তিগণকেই উৎপত্ত্যাদি কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়। কিন্তু তত্ত্বাব-রহিত ব্রহ্মের উৎপত্ত্যাদি-কার্য্য কিরূপে সম্ভবপর হয় ? ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তর এই যে, জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যে রূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা-গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সকল সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট তাদৃশ নিঃশূন্যাদি স্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেও সর্বশক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না।

শ্রীভগবদগীতাতেও স্বাভাবিক শক্তিমত্তা সম্বন্ধে উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা,—“একণে জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।—উহা জানিলে মানুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি নির্কিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, তিনি সং নহেন, অসংও নহেন। সর্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত। তিনি সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়-বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ-রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকাশ করেন। তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল বস্তুর আধার। তিনি নিঃশূন্য, কিন্তু সর্বগুণপালক। তিনি চরাচর ও সকল ভূতের মধ্য ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন, অখণ্ড সূক্ষ্ম-প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়। তিনি জানীদিগের অতি সন্নিকৃষ্ট ও অজানীদের দূরবর্তী। ইনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের জ্ঞান অবস্থান করিতেছেন। ইনি ভূতগণের ভর্তা এবং প্রলয়কালে সমুদায় গ্রাস করেন ও সৃষ্টিকালে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ইনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃ

এবং অন্ধকারের অতীত। ইনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানপন্থা এবং সকলের দ্বারা অবস্থান করিতেছেন।”

উক্তরমীমাংসার ইহার প্রমাণসূচক একটি সূত্র আছে; তদ্বাচ্য,—“শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ।” ব্রহ্মশক্তি স্বাভাবিক ও অচিন্ত্য। এই হেতুবশতঃ এই শক্তি কখনই অজ্ঞান-কল্পিত হইতে পারে না। যে স্থলে অষ্টদশটনপটায়সী অচিন্ত্য স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত না হয়, সেই-খানেই উহার অঙ্গীকার ও গৌরব কল্পনা করিতে হয়।

এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, কেহ কেহ বলেন, দ্বৈতত্বাব-বিরহিত কেবল মণিমন্ত্র-মহৌষধির শক্তির স্তায় ব্রহ্মে তর্কের অগোচর শক্তিসমূহ বিদ্যমান। আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে, তাদৃশ কেবলব্রহ্মে যে শক্তির উপলব্ধি হয়, উহা অজ্ঞান-কল্পিত।

কিন্তু জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান, আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান রহে, অজ্ঞান কখনও স্বতন্ত্র নহে। জীবত্ব—অজ্ঞানকৃত। যেমন শুক্তিতে রক্ত-ভ্রাস্তি হয়, তেমনি পরব্রহ্মে জীবভ্রাস্তি ঘটে, এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয়। এখানে দেখা যায় যে, জীব স্বীয় অজ্ঞানদ্বারাই জীবত্ব কল্পনা করে। ইহাতে স্বাশ্রয় ও পরম্পরাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ ঘটে। যে জীব যে অজ্ঞান দ্বারা যে জীবত্ব কল্পনা করে, সেই জীব সেই অজ্ঞান ও উহার কার্যের অতিরিক্ত বস্তু। সেই জীবের শুদ্ধাবস্থার উহার জ্ঞানমাত্রই সূচিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে তাহার সেই অজ্ঞানটি কি বস্তু, যদ্বারা সে তাহার নিজ জীবত্বের কল্পনা করে? এ এক অসম্ভব কল্পনা।

এতৎপক্ষে অনুমান-প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইতেছে—বিবাদের আশ্পদীভূত অজ্ঞান, অজ্ঞানত্বনিবন্ধন কখনও জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের আশ্রিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত—যেমন শুক্তিকাদি বিষয়ক অজ্ঞান—এই অজ্ঞান জ্ঞাতাকেই আশ্রয় করে। ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় নহেন। কেন না, ঘটাদির স্তায় অজ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব নাই। অতএব পারিশেষ্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তর্কগোচর শক্তিসমূহ ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, ইহাই সাধুসম্মত। ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু, এই জ্ঞাত্তাহাতে তাদৃশ শক্তি অবশ্রয়ই সম্ভাবিত হয়। শ্রুতি-পুরাণাদিতে ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য-শক্তি স্পষ্টপ্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মের এই অতর্ক্য শক্তিবিলাসে দ্বৈতবাদ খণ্ডন-বিস্তারও এ স্থলে অবতারণার প্রয়োজনাত্যাব।

ব্রহ্মের ভাবশক্তি এই প্রকারে সিদ্ধ হইল। এখন তাঁহার ত্রিবিধা শক্তি আলোচ্য। অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা-ভেদে ব্রহ্মশক্তি ত্রিবিধা। মূল গ্রন্থে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ত্রিবিধ শক্তি

তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি—অন্তরঙ্গা নহে। এই দুই শক্তিতে পরমেশ্বরে লিপ্ততা নাই। তাহা না থাকিলেও এই উভয়েই তদীয়

শক্তি আছে। কেন না, ইহারা নিত্যই তাঁহার আশ্রিত এবং ত্যক্তিরেকে স্বতঃ অসিদ্ধ এবং তাঁহারই কার্যোপযোগিনী। তটস্থা শক্তি সৰ্ব্বকে পরমাশ্রয়সন্দর্ভে আলোচিত হইয়াছে।

পরী এবং অপরা-ভেদে বিষ্ণুপুরাণে দ্বিবিধ শক্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। যথা,—হে সর্বাঙ্ঘন, সুরেশ্বর, সর্বভূতে যে তোমার অপরা গুণাশ্রয়া শক্তি বিস্তরমানা, আমি সেই শাস্ত শক্তিকে নমস্কার করি। অপিতু মনোবাক্যের অগোচর পরী ও অপরাশক্তির ব্যাখ্যা জ্ঞানবিজ্ঞানপরিচ্ছেত্তা তোমার যে পরী পারমেশ্বরী শক্তি আছেন, আমি তাঁহারও বন্দনা করি।

এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ,—হে সুরেশ্বর-সুরাদি-পালন-শক্তি-প্রকাশক, হে সর্বাঙ্ঘন, সকলের আদি কারণত্ব নিবন্ধন তাহাদের জননাদি-শক্তি-নিধান,—তোমার ‘অপরা’—পরম্বরূপ চিহ্নক্লির ইতরা—বহিরঙ্গা—জীবমায়া—মায়া—ইত্যাদি পর্যায়যুক্তা যে শক্তি ‘সর্বভূতে’—সর্ব জীবে বর্তমানা, তাঁহাকে নমস্কার করি। তাঁহার নিকটে আত্মাকে মুক্ত করাই নমস্কারের উদ্দেশ্য—ইহাই ভাবার্থ। সেই শক্তি কি প্রকার?—গুণাশ্রয়া। গুণসমূহ কি?—না, স্বয়ং গুণসাম্যরূপা জড়া প্রকৃতির বৃত্তিবেশেষসমূহ। অর্থাৎ সঙ্ঘ, রজ ও তম—এই ত্রিগুণ আশ্রয় যাহার, তিনি গুণাশ্রয়া। উর্গনাভ যেমন স্বীয় কোষ হইতে গুণজাল বিস্তার করিয়া, সেই গুণজাল আশ্রয় করিয়া তচ্চাকৃচিক্যমুগ্ধ কীটদিগকে আত্মসাৎ করে, মায়াশক্তিও তদ্রূপ গুণসাম্যাবস্থা হইতে সঙ্ঘ, রজ, তম—ত্রিগুণ প্রকাশ করিয়া, তাংদিগকে আশ্রয় করিয়া, ত্রিগুণমুগ্ধ জীবিদিগকে আপনার আয়ত্ত করিয়া লয়। শ্লোকোক্ত ‘শাস্ত’ পদের অর্থ স্বাভাবিক। অপরা শক্তির সম্বন্ধে প্রথমতঃ বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দ্বারা প্রথমতঃ সেই শক্তির অনুমান করিতে হইবে। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, স্মৃতরাং ‘অবিশেষণা’—দৃষ্টি-জাতিগুণাদি দ্বারা যাহার বিশেষ নিরূপণ করা অসম্ভব, এতাদৃশী যে শক্তি—যিনি ঈশ্বরী—ঈশ্বর যে তুমি—তোমার অঙ্গাঙ্গভূত-যাহার অপরা নাম চিহ্নক্লি ও আত্মমায়া—যিনি ‘পরী’—অপরা অর্থাৎ বহিরঙ্গার আশ্রয়ভূতা, আমি তাঁহার অল্পসরণের নিমিত্ত তাঁহার বন্দনা করি—ইহাই ভাবার্থ।

এই শক্তি যে আছেন, তাহা কিরূপে জানা যায়? তজ্জন্ম বলা হইয়াছে—‘জ্ঞানিজ্ঞান পরিচ্ছেত্তা’—জ্ঞানিগণের—শুদ্ধ জীবগণের জাতি-শব্দাদিবিষয়ক প্রাদেশিক জ্ঞানসমূহের পরিচ্ছেত্তা। মহা সরোবর যেমন সর্বত্র প্রসারণী নিব্বরপ্রবাহে সর্বগত হইয়া থাকে, এই পরী শক্তিও সেই প্রকার সর্বগতত্বরূপেই অবগম্য। বস্তুতঃ এই পরী শক্তিই সর্বশক্তির প্রবর্তক। তাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—‘ইনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অঙ্গের অঙ্গ এবং মনের মন।’

অথবা অত্র অর্থও হইতে পারে। যথা—‘জ্ঞানী’—জীব, এবং জ্ঞান—এই উভয়ই ‘পরিচ্ছেত্তা’ ঘটাদির স্তায় বাহ্য বা প্রকাশ্য হয় যাহার, এমন যে শক্তি, তিনিই ‘জ্ঞানিজ্ঞান-পরিচ্ছেত্তা শক্তি’। তাই শ্রুতি বলেন—‘তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বম্’।

আরও অত্র প্রকারে অর্থ হইতে পারে। যথা—‘জ্ঞানসমূহ’—আত্মক শুদ্ধ পর্যায় জীবসমূহ, তাহাদের যে জ্ঞান—সেই জ্ঞানোপলক্ষিত সর্বপ্রকার বাহ্যভাস্তর চেষ্টা বাহা দ্বারা প্রবর্তিত

হয়, এমন যে শক্তি, তিনিই 'জ্ঞানিজনপরিচ্ছেদ্য শক্তি'। ইহার শ্রোত প্রমাণ এই যে, "যদি এই অখিল-ব্যাখ্যা আনন্দ না থাকিত, তবে কেই বা জীবন ধারণ করিত, আর কেই বা প্রাণের ব্যাপার সম্পন্ন করিত।"

ইহার আরও এক প্রকার অর্থ হইতে পারে। তদ্ব্যথা,—'জ্ঞানী'—শুদ্ধ জীব, ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ্যতরূপ প্রতীতি দ্বারা জীব মায়ামোহিত হইলে, তাহার ফলে যে তাহার স্বজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এই প্রতীতি দ্বারা কৈবল্যাবস্থায় এবং তাহার অভাবে স্বরূপ স্তূপের অক্ষুণ্ণি-দোষ প্রসঙ্গ দ্বারা এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিপবিলুপ্ত হয় না' এই শ্রুতি দ্বারা শুদ্ধ জীবের নিজ জ্ঞান উহার স্বরূপভূত বলিয়াই লক্ষিত হয়। সেই জ্ঞান দ্বারাই পরিচ্ছেদ্য—তথাভূত জ্ঞানোপ-লক্ষিত স্বরূপশক্তি যখন শুদ্ধ জীবব্রহ্মে দৃষ্ট হয়, তদ্ব্যথা পরব্রহ্মে সেই স্বরূপশক্তি নিশ্চয়ই অনস্তায়িকরূপে বিরাজমানা হইবে, ইহাই সম্ভাবনীয়। যেমন সূর্য্যকিরণকণার দৃষ্টা শক্তি সূর্য্যকিরণশালিনী বলিয়াই প্রখ্যাত হয়, পরা শক্তিও তাদৃশী। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলেন,— "যিনি আত্মার আত্মস্বরূপ হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন" ইত্যাদি।

অপর আরও একটি ব্যাখ্যা এইরূপ,—জ্ঞানী—সৃষ্টাদি বিত্তানিধি—পরমেশ্বর; তাঁহার যে নিজজ্ঞান, সেই জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছেদ্য—গম্য যে শক্তি, উহাই 'জ্ঞানিজনপরিচ্ছেদ্য শক্তি'। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি দর্শন করিয়া ব্রহ্মে যে শক্তি লক্ষিত হয়—যে শক্তি মায়-শক্তি নামে পরিগীত হয়, সেই শক্তি পরমেশ্বরের মন্ত্রবিদগণের বিদ্যা বিশেষের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কেন না, সেই মন্ত্রবিদগণের জ্ঞান-শক্তির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। (মন্ত্রবিদ-গণ মন্ত্রশক্তি দ্বারা বহুল কার্য সাধন করেন,—মন্ত্রবিদগণের উক্ত শক্তি আগস্তক) কিন্তু পরমেশ্বরের নিজ জ্ঞান আগস্তক নহে—বাহ্যবিক, এইমাত্র বিশেষ। অতএব সেই শক্তি যদি বিদ্যা বিশেষই হয়, বিদ্যা যদি পুরুষের নিজ জ্ঞানভূত হয় এবং সেই নিজ জ্ঞান যদি কেবল জ্ঞানমাত্রধারকতাতেই পরিসমাপ্ত না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, মায়-বলীকারী পরমেশ্বরের যে নিজ জ্ঞান, তাহা মায় বা মায়িক নহে। তাহা হইলে সেই স্বরূপভূত জ্ঞান দ্বারাই তদাত্মিকা শক্তি লক্ষিত হয়। খেতাখতর শ্রুতি বলেন, মায়াকে 'প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞান একই স্বরূপে যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচ্ছেদ্য হয়, তিনিই শক্তি। (এই উক্তির শ্রোত প্রমাণের জন্ত) 'পূর্ব্বং বা' (ব্রহ্মসূ, ২।৩।২) এই ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, মণির প্রকাশ যেমন মণিরই অংশ, সূর্য্যের কিরণকণা যেমন সূর্য্যেরই অংশ, জীবও তেমন ব্রহ্মেরই অংশ। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন,— সেই ভগবান্ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ? তত্ত্বত্তরে বলা হইয়াছে, তিনি স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রকারে আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। তদ্ব্যথা,—জ্ঞানী—বিদ্বান্; তাঁহার 'জ্ঞান'—অনুভব দ্বারা যাহা পরিচ্ছেদ্য—অবগম্য, (এতাদৃশী শক্তি)। বৈকুণ্ঠাদিতে শ্রীভগবানের সেই নিজ বৈভবসমূহের শুদ্ধানন্দ-বিলাসমাত্রত! সযন্ধে বিধবদুভব প্রমাণ দ্বারাই সেই শক্তি

প্রমেয়া। ইহার শ্রোত প্রমাণ এই যে, “সেই ধ্যান-যোগাভ্যাস সাধকগণ স্বপ্নগনিগূঢ় দেবাস্ব-শক্তির সন্দর্শন করেন।” এইরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্বরূপশক্তির অপর পর্যায়—অজরতা শক্তি।

অপর শ্রুতি বলেন,—‘মায়ীশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি ও নিত্য্য, এই জন্ত সনাতন যিযুকে মায়াময় বলা হয়।’

চতুর্বেদশিখার মায়ী শব্দের দুই বৃত্তি উক্ত হইয়াছে। সেই একই স্বরূপশক্তির বৃত্তিভেদে বহুল ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তাই শ্রুতি বলেন,—পরব্রহ্মের বহু শক্তির বিষয় শুনা যায়। এ সম্বন্ধে চতুর্বেদশিখা হইতে মাধবভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতি এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এই,—সেই চিহ্নশক্তিরূপিণী শক্তি-দেবতা সর্বশক্তিবৃত্তা। এই চিহ্নশক্তি পরা, নিত্যানন্দা, নিত্যরূপা, অজরা ও শাশ্বতাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। “অশ্রুতং শ্রোতৃ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ” ইত্যাদি শ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের সর্বশক্তিময় যে স্বরূপসিদ্ধ, ব্রহ্মমায়াজ্য প্রতিপাদিকা মাধান্নিন শ্রুতিও তাহা স্বীকার করেন। সেই শ্রুতির অর্থ এই যে, সেই এই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক এই মর্ত্য দেহ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্ম দ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্ম দ্বারা শ্রবণ করেন, ব্রহ্ম দ্বারাই সর্ব বস্তু অমুভব করেন।

এক বিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সকল মন্ত্রও ইহারই পোষক। “যাঁহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।” ছান্দোগ্য উপনিষদের এইরূপ শ্রুতিও প্রাগুক্ত বাক্যের প্রমাণ। সৃষ্ট বস্তুমাত্রেরই যখন ব্রহ্মের তাদৃশ নিজ শক্তিবৃন্দের অনুগত, এ অবস্থায় নির্কিশেষ বস্তু জ্ঞানে সর্বপ্রকার জ্ঞানেরই অসম্ভব ঘটে।

ব্রহ্ম-বিচারই যে সর্ববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা, তৎসম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, “তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বকে সর্ববিজ্ঞা-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন।” আরও শ্রুতিপ্রমাণে নির্কিশেষবাদ খণ্ডিত হইতেছে। যথা—ইহার যাহা এখানে আছে, যাহা এখানে নাই, তৎসমস্তই তাঁহাতে সমাহিত আছে। হে সৌম্য, এক মৃৎপিণ্ড-বিজ্ঞান দ্বারাই সর্বমুগ্ধ বস্তু জানা যায়, এই দৃষ্টান্তেও একই মৃৎপিণ্ডে ঘট-শরাবাদি বিকার-সমূহের আবির্ভাব না করিয়া, উহাতে তাহাদেরও বিজ্ঞান ঘটে। এই সম্ভাবনা এবং সংকার্য-বাদাদীকার হেতু ব্রহ্মের সবিশেষ অবশ্যই স্বীকার্য। রজুতে সর্পজ্ঞানের জ্ঞান মৃদিকারের অসিদ্ধত্ব অবশ্যই অসিদ্ধ। বিবর্তবাদও এই সকল শ্রুতিস্বায়ত্ত্ব-সিদ্ধ নহে।

এই সকল কারণে শ্রীপরশর যে ব্রহ্মকে ‘সর্বশক্তি-নিলয়’ বলিয়াছেন, তাহা ভালই বলিয়াছেন। সেই এক বস্তুই অচিন্ত্য-জ্ঞান-গোচরতা হেতু এবং শ্রুতির একত্ব নির্দ্বা-

ভগবত্তা

রণ হেতু নানা প্রকার শক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহার ঐশ্বর্যাদি শক্তি নিত্য তদাত্মক এবং ‘ভগ’ এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট। এই ভগ-সংজ্ঞা দ্বারা সেই পরমতত্ত্ব ‘ভগবান’ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। এই সকল পরব্রহ্ম-

ধর্ম পরব্রহ্মেরই প্রত্যাকরূপত্ব হেতু স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার্য। ইহার জড় নহেন। কেন না, জ্যোতির্ধর্ম শৌক্ল্যাদির কখনও তনোরূপ হয় না। এই স্বপ্রকাশত্বের ইন্দ্রিয়রূপ করণাদি নাই। না থাকিলেও স্বরূপ দ্বারায় ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া ভগবদৈশ্বর্যাদি ইন্দ্রিয়াদিতে স্বীয় প্রকাশমানত্ব প্রকটন করেন। কোন কোন স্থলে ইন্দ্রিয়বিহীন অচেতনেও তাঁহার প্রকাশ-সংবাদ শ্রুত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, বনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটবিচরণশীল গাভীদিগকে বেণুর গানে আহ্বান করেন, তখন ভার হেতু নম্রশাখ পুষ্পফলাঢা তরু ও বনলতা সমূহ প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া মধুধারা বর্ষণ করে। ইহাতে তাহাদের মধ্যেও যেন বিষ্ণুর প্রকাশ বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার পরের শ্লোকটিও এই ভাবাত্মক। উহার অর্থ এইরূপ,—বনমালার মধ্যস্থিত দিব্যগন্ধা তুলসীর মধুগ্রহণে মত্ত হইয়া ভ্রমরপণ যখন অনুকূল উচ্চ গান করে, তখন তাহাদের সমাদর করার জন্তই যেন সর্বসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশী গ্রহণ করেন, তখন সরোবরস্থ সমস্ত সারস ও অন্তান্ত বিহঙ্গমগণ মনোহর গানে সানন্দহৃদয়ে সমাগমন করিয়া, সংযতচিত্তে নিম্নীলিতনয়নে নীরবে তাঁহার উপাসনা করে। ১০ম স্কন্ধের ৩৫ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকেও এই ভাব সূচিত হইয়াছে। তদ্বাখ্যা,—সধীগণ, গোবিন্দ, বলরাম ও গোপালগণের সহিত ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু ও পলাশ দ্বারা মল্লবেশানুকারী বেশ ধারণ করিয়া যখন গোগণকে আহ্বান করেন, তখন পবন-চালিত তুদীয় পদবেণু-আকাজ্জকাকারিণী নদীসকলের গতিভঙ্গ হয়।

পর্যায় বিস্তার অভিযাজকতা হেতু ভগবিশিষ্ট ভগবানের স্বপ্রকাশত্ব সধ্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে অতি স্পষ্ট প্রমাণ আছে। বিষ্ণুপুরাণের ৬।৫।৫২ শ্লোকের অর্থ এই যে, যে স্থখে অতিশয় আত্মলাভ নিরন্ত হইয়াছে, এতাদৃশী একান্ত আত্যন্তিকী স্মৃতিভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তিই ভবরোগের একমাত্র ঔষধ। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় মর্ম এইরূপ,—নিরন্ত হইয়াছে অতিশয় আত্মলাভ—নিবৃত্তি যে স্থখে, উহাই নিরন্তাতিশয়আত্মলাভ স্মৃতি। তদ্ব্যব—তদাত্মত্ব। তদাত্মত্বই হইয়াছে লক্ষণ যে ভগবৎপ্রাপ্তির, তাহাই নিরন্তাতিশয়স্মৃতিভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তি। উহা একান্তা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠাত্মত্বই উহা অবশ্যস্বাভাবিনী। ঋত্বিকাদির বৈশিষ্ট্য দ্বারা কর্মফল যেমন প্রণত হয়, উহা তদ্রূপ নহে। উহা আত্যন্তিকী অর্থাৎ নিত্য। তদ্ব্যব পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তৎপ্রাপ্তির জন্ত অবশ্য যত্ন করিবেন। হে মহামুনে, তৎপ্রাপ্তির হেতু-স্বরূপ জ্ঞান ও কর্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—যত্ন সাধনবিষয়ক। তাই মূল শ্লোকে সাধনের উপদেশ বলা হইয়াছে। সত্ত্বগুণি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ; যথা মূলে—এই জ্ঞান আগমোখ ও বিবেকোখ। এই উভয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—শব্দব্রহ্ম আগমময় এবং পরব্রহ্ম—বিবেকজ। স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, ‘আগমময়’—আগমোখ জ্ঞান। শব্দে অর্থাৎ স্রুতিতে আছে,—‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি শব্দ হইতে যে ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন, উহা শ্রবণজ জ্ঞান—সুতরাং তাহা আগমোখ। দেহাদিজ্ঞান হইতে

পৃথক্কৃত আত্মাকার চিত্তবৃত্তিতে নিদিধ্যাসন-যোগে প্রকাশমান ব্রহ্ম—বিবেকজ্ঞ জ্ঞান। চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রকাশ্য ব্রহ্মের জ্ঞানই অভিধেয় অর্থাৎ প্রাপ্ত্যুপায়। এই নিমিত্ত ব্রহ্মই জ্ঞান, শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে।

যদি বল, শব্দশ্রবণ হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তদ্বারাই জ্ঞাননিবর্তনীয় ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি ঘটে। আবার বিবেকজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন কি? সেই আশঙ্কা প্রশমন-কল্পে মূল গ্রন্থে ঋষি বলিতেছেন—অজ্ঞান অন্ধতমের স্থায়। ইন্দ্রিয়োদ্ভূত জ্ঞান দীপবৎ। হে বিপ্রর্ষে, বিবেকজ্ঞ জ্ঞান সূর্য্যতুল্য। অজ্ঞান নিবিড় তমের স্থায় ব্যাপক আবরণস্বরূপ। শব্দাদি দ্বারা জ্ঞাত জ্ঞান দীপের স্থায়, উহা অসম্ভবনাদি-অভিভূত—সর্ব্ব প্রকারে অজ্ঞাননিবর্তক নহে। বিবেকজ্ঞ জ্ঞান কিন্তু সূর্য্যতুল্য; উহা সর্ব্ব প্রকার অজ্ঞানের নিবর্তক।

জ্ঞানের এই দ্বিবিধ লক্ষণ মনুর সম্মত। যথা—বিষ্ণুপুরাণে অর্থাৎ মহা বেদার্থ স্মরণ করিয়া এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অত্র সম্বন্ধে অর্থাৎ এই সম্বন্ধে মহা বলেন,—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, এই উভয় ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। শব্দব্রহ্ম-নিষ্ফাত ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়েন। শ্রীধর স্বামিমহোদয় ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, শ্রবণ দ্বারা শব্দব্রহ্মে নিষ্ফাত ব্যক্তি বিবেকজ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়েন। এই ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতু যে জ্ঞান ও কর্ম্ম, এতদ্বারা ইহা বলা হইল। এ বিষয়ে শ্রুতিরও সম্মতি আছে। যথা,—আথর্কণী শ্রুতি বলেন, পরা ও অপরা-ভেদে দুই বিজ্ঞাই জ্ঞাতব্য। পরা বিজ্ঞাদ্বারা অক্ষয় ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়; অপরা বিজ্ঞা ঋগ্বেদাদিময়ী।

বিজ্ঞাশব্দ দ্বারা এ স্থলে উহার হেতু বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় ভাগই বুঝায়। পরা ইত্যাদি শ্লোকের শেষে দুই চরণ দ্বারা উহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মভাগ অক্ষরপ্রতি-পাদক, পরাথা বেদভাগ এবং কর্ম্মভাগ—ঋগ্বেদাদি। ব্রাহ্মণ-পরিত্রাজকাদি স্থায়* অনুসারে সেই অপরা বিদ্যাও সাধনলভ্যা। মুণ্ডক শ্রুতি বলেন, ‘যদ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরা বিদ্যা’, ‘যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য,’ এই সকল আথর্কণ শ্রুতি অক্ষরাথা পরতত্ত্ব-বিষয়ক। তিনটি শ্লোকে এই পরতত্ত্ব উক্ত হইয়াছেন। উহাদের অনুবাদ,—“যাহা অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অবায়, অনির্দেশ্য, অরূপ এবং পাণিপদাদি-সংযুত নহেন, যিনি বিভূ, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূতঘোনি, অকারণ, যিনি ব্যাপি ও অব্যাপি এবং যাহা হইতে সমস্তই উদ্ভব হইয়াছে, পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই পরম, তাহাই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদের ধ্যেয়, উহাই শ্রুতিবাক্যোদিত সেই বিষ্ণুর সূক্ষ্ম পরম পদ।” (বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫—৬।৫, ৬।৭—৬।৮)।

শ্লোকোক্ত ‘বিভূ’ শব্দের অর্থ প্রভু; ‘সর্ব্বগত’—অপরিচ্ছিন্ন; ‘ব্যাপি’—সর্ব্বকার্য্যামুপভ,

* ব্রাহ্মণ-পরিত্রাজক-স্থায় বিশেষ। এই লৌকিক স্থায়ের অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণগণ ভোজন করন, এই কথা বলিলে যেমন পরিত্রাজকে তর ব্রাহ্মণগণকেই বুঝায়, পরিত্রাজকগণ ব্রাহ্মণ হইলেও যেমন ব্রাহ্মণ পদটি এখানে তাঁহাদিগকে বুঝায় না, তদ্রূপ।

স্বয়ং কিন্তু অল্প দ্বারা অব্যাপ্য, যাহা হইতে সমস্ত বস্তুই উৎপন্ন হয়, সেই পর-ব্রহ্মই স্বকীয় ইচ্ছায় যখন ঐশ্বর্যাদি বড়-গুণ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি পরমেশ্বরাত্মা ভগবৎশব্দবাচ্য হইলেন এবং দ্বাদশাঙ্করাদি পরা বিদ্যা উপাসনা দ্বারা ভক্তগণের মূলভদর্শনীয় হইলেন—এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে, “পরমাত্মার সেই স্বরূপ ভগবৎশব্দবাচ্য এবং ভগবৎ শব্দ সেই আদ্যাঙ্করাত্মার বাচক।”—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬:৫১৬)।

ঈদৃগ্‌বিষয়ক জ্ঞানই পরা বিদ্যা। এই নিমিত্ত মূলে বলা হইয়াছে যে, এই প্রকারে নিরূপিত অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপ। যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরমজ্ঞান—পরা বিদ্যা; কিন্তু জ্ঞানময়ী জ্ঞান অপরা বিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মাখ্যা বিদ্যা। অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্করাদিদ্বারা উক্ত ঈশ্বরের তৎস্বরূপ যথাযথ ব্রহ্মরূপে যে দ্বাদশাঙ্কর (৩ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ) দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরম জ্ঞান, তাহাই পরা বিদ্যা; এতদ্ব্যতীত অল্প জ্ঞান—কর্ম্মাখ্যা অপরা বিদ্যা।

যদি বল, ঈশ্বরই যদি ব্রহ্ম হইলেন, তাহা হইলে সেই অনির্দেশ্য বস্তু কি প্রকারে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন? এই আশঙ্কা নিরাকরণের মন্ত্র মূলে বলা হইয়াছে যে, “হে বিজ্ঞ, অশব্দ-গোচর ব্রহ্মের উপাসনার্থ ভগবচ্ছব্দ ঔপচারিক ভাবে প্রযুক্ত হয়।”—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬:৫১৭)।

হে মৈত্রেয়, মহা বিভূতিস্বরূপ, সর্বকারণকারণ শুদ্ধ পরব্রহ্মে ভগবৎশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। হে সত্তম, ভগবান্ এই মহাশব্দ এইরূপই বটে।—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬:৫১৭)।

৭১ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিন্দ্রহাশয় লিখিয়াছেন,—উপাসনার নিমিত্ত বড়-গুণের প্রকাশ নিবন্ধন ব্রহ্মে ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেই ব্রহ্মের গুণসমূহ স্বরূপ হইতে অভিন্ন; এই নিমিত্ত উপচারবশত: ভেদভাব প্রদর্শনের জন্ত ভগ শব্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয় হইয়াছে।

এই প্রকারে শুদ্ধ ব্রহ্মে মুখ্য ভাবেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। পরবর্তী শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকে নিহিত ‘শুদ্ধ’ পদের অর্থ অসঙ্গ এবং ‘মহাবিতৃত্যাখ্যা’ পদের অর্থ অচিন্ত্যস্বর্গ্য।

পরব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অপরের নহে। অপরের পূজ্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত ঔপচারিক ভাবে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগই মুখ্য। মহাবিতৃত্যাখ্যা ব্রহ্মই শুদ্ধ ব্রহ্ম। (এই মহা বিভূতির অংশ—কণা লাভে যাহারা বিভূতি প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের সম্মানার্থেও ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হয়, তত্বস্থলে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ ঔপচারিক—কিন্তু মুখ্য নহে। শুদ্ধ ব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে—ইহাই ফলিতার্থ।) অতঃপরে বিষ্ণুপুরাণে ‘এবমেষ মহাশব্দঃ’ (৭৬ শ্লোক) হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অন্তজ হ্যুপচারতঃ’ (৭৭ শ্লোক) এই সার্বভৌম শ্লোক দ্বারা প্রাপ্তকার্যের বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।*

* আমরা কলিকাতার প্রকাশিত একখানি বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে গাইলাস, দুইটি মাত্র শ্লোকে উক্ত বাক্য বিস্তৃত হইয়াছে; তদ্বৎসা—

অক্ষরার্থ-নিকৃতিদ্বারা ভগবৎ শব্দ যে পরমেশ্বরবাচক, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৎসম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে। উহার অর্থ এই যে, 'ভগ' এই শব্দে ভ এবং গ এই দুইটি বর্ণ আছে। ভকারের অর্থ দুইটি—সম্বর্ত্তা ও ভর্ত্তা। গকারের অর্থ তিনটি—নেতা, গময়িতা ও অষ্টা। (বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৩)।

'সম্বর্ত্তা' পদের অর্থ পোষক; 'ভর্ত্তা'—আধার। নেতা পদের অর্থ—কর্মজ্ঞান-ফল-প্রাপক। নেতৃত্ব পদের অর্থ—প্রয়োজ্যগমনগর্ভ অর্থাৎ প্রয়োজ্যের পরিচালক শক্তিত্ব। গম-য়িতা পদের অর্থ প্রলম্বে কার্যসমূহের কারণ অভিমুখে পরিচালক। অষ্টা—পুনর্ব্বার তাহাদের উদগময়িতা বা সর্গকর্ত্তা, ইহাই গকারের অর্থ।

এই স্থলে স্বামিপাদ বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা শক্তির কেবল শক্তিঅমাত্র নির্ধারণ করিয়া অন্তেদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুদ্ধ স্বরূপশক্তিমান্ত্রের কথা বলিতে হইলে উহার জ্ঞান-ভক্তিসফলপ্রাপকতাদি অভিপ্রায়ে অর্থান্তর যোজনীয়।

ইদানীং অক্ষরাদ্বয়ান্বক ভগ পদের অর্থ বলা হইতেছে,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্ষ্য, সমগ্র বশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্যের সমষ্টিই ভগ নামে সংজ্ঞিত। ঈদৃশ্য পদের অর্থ ঈরণ অর্থাৎ সংজ্ঞা। স্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপ,—ঐশ্বর্য্যের, বীর্ষ্যের—মণিমহাদির ত্রায় প্রভাবের, বশের—বিখ্যাত সদ্গুণত্বের, শ্রীর—সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির; জ্ঞানের—সর্ব্বজ্ঞত্বের, বৈরাগ্যের—নিখিল প্রাপঞ্চিক বস্তুর অনাসক্তের সমষ্টিই ভগ। 'সমগ্র' পদের উক্ত সকলের সহিতই অর্থ হইবে।

এক্ষণে বকারার্থ বলা হইতেছে,—যে ভূতাত্ম অখিলাত্মরূপ অধিষ্ঠানক্ষেত্রে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে এবং যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন, তিনি ব। ইহাই বকারার্থ। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, 'ভগবান্' এই মহা শব্দটি পরব্রহ্মস্বরূপ বাহুদেবেরই বাচক। এই শব্দটি অস্ত্রের

এবমেব মহাশব্দো ভগবান্ ইতি সত্তম।

পরমব্রহ্মভূতস্ত বাহুদেবস্ত নাম্বতঃ ॥

তত্র পূজাপদার্থোক্তিপরিভাষাসমম্বিতঃ।

শব্দোহয়ং নোপচারেণ অন্তত্র হ্যপচারতঃ ॥

টীকা—“এবমেব শব্দো বাহুদেবস্ত বাচকঃ নাম্বন্ত্যত্যাৰ্থঃ। ভক্ত্যসৌ গম্ভ বশ ভগবানিত্যাকরনাম্যাৎ নিকৃতিঃ। বাড়্ ভূগ্যং ভগ ইতি পক্ষে তদ্বান্ ভগবানিত্যভূগম্ এব। তদেবং পরমেশ্বরে নিরতিশয়ঐশ্বর্য্যাদিযুক্তে মুখ্যোহয়ং শব্দঃ। অন্তত্র তু গোপ ইত্যাহ—তত্রোতি—পূজ্যস্ত শ্রেষ্ঠস্ত পদার্থস্ত উক্তো য়া পরিভাষা সঙ্কেতরূপগ্রহণং সংগ্রহঃ। তৎ-সমম্বিতোহয়ং শব্দঃ। অন্তো নোপচারেণ প্রবর্ত্ততে। অন্তত্র দেবাদাবুপচারেণ প্রবর্ত্ততে।” অর্থাৎ এই প্রকারে এই শব্দটী কেবল বাহুদেবেরই বাচক, অস্ত্রের বাচক নহে। * * * বাড়্ ভূগ্যই 'ভগ' বলিয়া অভিহিত। তদ্বান্ ইতি ভগবান্ অর্থাৎ যিনি বড়্ গুণশালী, তিনি ভগবান্। নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বরেরই এই শব্দের মুখ্য প্রয়োগ—অন্তত্র গোপ প্রয়োগ হয়, ভগবান্ এই শব্দ শ্রেষ্ঠ পদার্থকেই বুঝায়। অন্তত্র বাহুদেবেরই ইহার মুখ্য প্রয়োগ। অন্তত্র দেবতার ইহার গোপ প্রয়োগ।

প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। অক্ষর নিকরক্তি পক্ষে 'ভশ্চ গশ্চ বশ্চ' বন্দনমাসে 'ভগবা' এইরূপ পদ হয়। ভগবা—ইহাই নামরূপে থাকে ষাঁহার, তিনিই 'ভগবান্', প্ৰবোধরত্নাদি নিবন্ধন বকার লুপ্ত হইয়া 'ভগবান্' এইরূপ পদ সাধিত হয়। অক্ষরসাম্য নিবন্ধন পদের একদেশেও অর্থ-শক্তি নির্ধারণ করিতে হয়। এই প্রকারে নিরতিশয় ঐশ্বর্যযুক্ত পরমেশ্বরেই ভগবৎশব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে; অগ্নত্র গৌণ প্রয়োগ হয়। পূজ্য পদার্থের পরি-ভাষাস্বরূপ এই শব্দটি বাসুদেবে উপচাররূপে ব্যবহৃত হয় না—মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত হয়, ইহার অগ্নত্র প্রয়োগ ঔপচারিক :—(বিষ্ণুপুরাণ)।

এ স্থলে স্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, ভগবৎ শব্দটি পূজ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদার্থের পরি-ভাষাস্বরূপ অর্থাৎ সম্বন্ধরূপে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ ঔপচারিক নহে, কিন্তু অগ্নত্র দেবাদিতে ইহার অর্থ গৌণ বা ঔপচারিক।

অতঃপরে উপচারের হেতু বলা হইতেছে,—“যিনি সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি, প্রলয়, আগত, গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি 'ভগবান্' এই সংজ্ঞায় অভিহিত।”—(বিষ্ণু-পুরাণ, ৬।৫।৭৮)।

ভগবৎশব্দবাচ্য ষাড়্-গুণ্য সম্বন্ধে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। তদ্বাচ্য,—যাঁহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, তেজ প্রভৃতি ছয়টি গুণ এবং যাঁহাতে ইহাদের বিপরীত অজ্ঞান, অশক্তি, অবল, অনৈশ্বর্য্য, অবীৰ্য্য ও অতেজস্ব প্রভৃতির ঐকান্তিক অভাব, তিনি ভগবৎ-শব্দবাচ্য। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—হেয়সমূহবিবর্জিত অর্থাৎ প্রাকৃতগুণ-বিবর্জিত। 'আদি' পদে উহাদের কার্য্য অর্থাৎ কর্ম্ম ও তৎসমূহবিবর্জিত বৃত্তিতে হইবে। এ স্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ—অস্তঃকরণের বল, শক্তি—ইন্দ্রিয়জ বল, শরীরজ তেজ—কান্তি, অশেষতঃ শব্দের অর্থ সমগ্ররূপে, এইরূপ বৃত্তিতে হইবে।

অতঃপর দ্বাদশাক্ষরাস্তর্গত ভগবৎ শব্দের অর্থ বলিয়া বাসুদেব শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। তদ্বাচ্য,—“সেই পরমাত্মায় সৃষ্ট-জাত সর্কপদার্থ অবস্থান করে এবং তিনি সর্কভূতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি বাসুদেব সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন।”—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৮০)।

বসন এবং বাসন হইতে 'বাসু' শব্দ সাধু শব্দের স্থায় সাধিত হয়। দ্যোতন হইতে দেব শব্দ নিস্পন্ন হয়। বাসুই দেব, এই অর্থে কর্ম্মধারক সমাসে 'বাসুদেব' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মহাভারতীয় মৌক্ষধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে,—

বসনাদ্যোতনাতৈচব বাসুদেবং ততো বিহুঃ ।

জনক প্রভৃতি ভগবানের নামালোচননিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রদর্শন করার জন্ত অতঃপর খণ্ডিক্যাদি ছয়টি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। তদ্বাচ্য—পুরাকালে একদা খণ্ডিক্য-জনকের প্রপ্নে কেশিধ্বজ খণ্ডিক্য-জনকের নিকট তাত্ত্বিকভাবে অনন্ত বাসুদেবের নাম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 'যিনি সর্কভূতের অন্তরে বাস করেন এবং সর্কভূত যাঁহাতে বাস করে এবং যিনি দেব অর্থাৎ জগতের ধাতা ও বিধাতা, সেই প্রভূই

বাসুদেব নামে অভিহিত' (বিষ্ণু পুঃ, ৬।৫।৮২) । খাতা, বিখাতা ইত্যাদি শব্দদ্বারা তিনি সমগ্র ভূতের অন্তর্ধানী, ইহা 'বাসু' শব্দে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । দিব খাতুর অনেকার্থ বিস্তার দ্বারায় দেব শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে ।

"তিনি সর্বভূতস্বরূপ প্রকৃতির বিকার ও গুণদোষসমূহের অতীত, সর্ব আবরণের অতীত, তিনি অখিলাত্মা । ভুবনের অন্তরালে বাহ্য কিছু আছে, তৎসর্বই তাঁহা দ্বারা আচ্ছত—হ্রম অর্থাৎ ব্যাপ্ত ।"

"তিনি সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক, তাঁহার শক্তিলেশ দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট জগৎ সমাদৃত । তিনি আপন ইচ্ছায় বহু দেহ গ্রহণ করেন এবং জগতের অশেষ হিতসাধন করেন ।"

উক্ত পদ্যের "ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ" এই চরণে যে গ্রহ ধাতু আছে, উহার অর্থ প্রার্থন। শ্রীরুতিসমূহে তাঁহার পরমা দেহশোভা-সম্পত্তিরূপ ভগান্তঃপাতিত্ব হেতু তদীয় দেহশোভাও তৎসম্বন্ধে স্বাভাবিক (অর্থাৎ শ্রী ষড়ৈশ্বর্যরূপ ভগেরই অন্তঃপাতি । এই শ্রী হইতেই তাঁহার দেহশ্রী প্রকটিত হয় । সুতরাং তদীয় দেহশ্রীও স্বাভাবিকী ।)

অতঃপরে শারীর বলাদির সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে । তদীয় কল্যাণ-গুণসমূহও বর্ণিত হইয়াছে,—তাঁহাতে তেজ, বল, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বীৰ্য ও শক্তি প্রভৃতি অশেষবিধ গুণ আছে । তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ । তাঁহাতে-রুশাদির লেশমাত্রও নাই, তিনি পরাংপর পরমেশ্বর । তিনি ব্যষ্টি অর্থাৎ সঙ্ঘর্ষণাদিরূপ, সমষ্টি অর্থাৎ বাসুদেবাদিরূপ ঈশ্বর । তিনি ব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তস্বরূপ । তিনি সর্বেশ্বর, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, পরমেশ্বর (বিষ্ণু পুঃ, ৬।৫।৮) । শ্রীধর স্বামীর টীকাতে লিখিত হইয়াছে,—ব্যষ্টি—সঙ্ঘর্ষণাদিরূপ;—সমষ্টি বাসুদে-বাত্মা । এ স্থলে 'প্রকটস্বরূপ' যে পদ আছে, উহার অর্থ—শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্য বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

এ স্থলে মূল প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে,—সেই বাসুদেবকে যদ্বারা জানা যায়, দর্শন করা যায় এবং লাভ করা যায়, তাহাই নির্দোষ, বিশুদ্ধ, নিশ্চল, পরম, একরূপজ্ঞান; তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকলই অজ্ঞান-পদবাচ্য (বিষ্ণু পুঃ, ৬।৫।৮৭) । শ্রীধরস্বামী মহাশয়ের টীকার অর্থ,—যাহা দ্বারা বাসুদেবকে জানিতে পারা যায় এবং পরোক্ষবৃত্তি দ্বারা সাক্ষাৎ করা যায় এবং নিঃশেষরূপে অবিজ্ঞা নিবৃত্তিবশতঃ যে বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান—উহারই অপর নাম—পর্য বিজ্ঞা । অবিজ্ঞার অন্তর্কর্তিনী অপর্য বিজ্ঞাই—অজ্ঞান ইতি ।

এ স্থলে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা এই যে, সেই বাসুদেব তু এবম্বিধ ঐশ্বর্যাদি গুণশূন্য; যে জ্ঞান দ্বারা সেই তত্ত্ব যে একরূপ, ইহা জানা যায়, তাহা জ্ঞান—এ কথা বলার তাৎপর্য কি ? তাঁহার অনংশীভূত সেই সেই গুণসমূহের পরিত্যাগে ভেদ-গন্ধ-রহিত বলিয়া সেই জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে কি ? কিম্বা অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর বলিয়া সেই একই তত্ত্ব গুণগুণিরূপে অভিন্ন বলিয়া উইাকে জানিতে হইবে কি ?

হুঁহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—জ্ঞান, শক্তি, বল ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি যে স্থলে বলা হইয়াছে, সে স্থলে হেয় গুণের মিশ্রণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অপিচ তিনি “গুণদোষের অতীত” এবং ‘সমস্ত কল্যাণ-গুণাঙ্কক’ ইহাতে তাঁহাতে গুণান্তরের নিবেদনপূর্বক তদীয় আত্মভূত গুণান্তর স্থাপন দ্বারা সেই সকল গুণ যে পরমেশ্বর বাসুদেবের স্বরূপ, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল গুণ কিছুতেই পরিহার্য্য নহে। এই নিমিত্ত অগ্রত্বে “অন্তদোষম্” এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—কিন্তু “অন্ততদগুণদোষম্” এরূপ লিখিত হয় নাই। তদ্ব্যতীত সেই সকল বর্থাবস্থিত গুণসমূহেরও স্বরূপত্ব বাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান, ইহাই তাৎপর্য্য।

অতএব ভগ এই উপলক্ষণত্ব দ্বারা যে কেবল অদ্বয় স্বরূপ বলা হইয়াছে, এই অভিন্নত প্রত্যাখ্যাত হইল। ভগবৎ শব্দের দ্বারায় ভগবৎ সম্বন্ধে ভগের বাচ্য স্বীকার করা হয়। বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ এই যে, “তদেতদভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ”। অপর প্রমাণ এই যে, “জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বৌধ্যতেজাংশশেষতঃ। ভগবৎশব্দবাচ্যানি” ইত্যাদি। এই প্রকারে ভগ পরমতত্ত্বের স্বরূপভূত, এই বিষয় প্রকাশের জন্ত শুদ্ধস্বরূপ নিরূপণে বলা হইয়াছে—“বিভুং সর্বাংগতং”; এ স্থলে বিভু শব্দের দ্বারায় প্রভূতা-বাচক বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

শারীরক ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও বলেন,—জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল ও তেজ, এই গুণ আত্মার; উহাদিগকে ভগবান্ বাসুদেব বলা হয় (শাক্তর ভাষ্য, ব্রহ্মসং, ২।২।৪৫); এইরূপ বলিয়া তিনি পাঞ্চরাত্রিক মত উত্থাপিত করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক সিদ্ধান্ত শ্রুতি-পুরাণাদির প্রশংসিত সাক্ষ্যং শ্রীভগবদ্ব্যত। এই মতে স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষ ঐ সকল গুণের গুণীর সহিত ঐক্য-বৃত্তিতে দোষ দেওয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপনাগ্রহের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। সেই আগ্রহের ফলে ভাষ্যকারের কথিত (কারণের আত্মভূতা শক্তি) এই স্বীয় বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ভগবদ-গীতায় লিখিত আছে,—“পরং ভাবমজ্ঞানস্তো মম ভূতং মহেশ্বরং” এ স্থলে ভূত শব্দের অর্থ পরমার্থ সত্য এবং নিজের যে পরম তত্ত্ব, তাহা মহেশ্বর-লক্ষণ-বিশিষ্ট। শ্রীধর স্বামীও ঐরূপ স্থলে ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত হইয়াছে,—এই ভগবান্ অথবা নিরূপাধি পুরুষ, এই দুই পদ অখিলাত্মা বাসুদেবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত ভগবিশিষ্ট ভগবান্ ব্রহ্মের স্তায় পরাবিভা মাত্র দ্বারায় প্রকাশ্য বলিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশত্ব স্পষ্টই নির্ণীত হইয়াছে। এ স্থলে শ্রীমৎশঙ্কর-ভাষ্য-প্রমাণিত একটি শ্রুতির অনুবাদ প্রদত্ত হইল, যথা—দুইটি বিদ্যা স্মাতব্য্যা—পরা ও অপরা। অঙ্গোপাঙ্গ সহ বেদাদি অপরা বিদ্যা; বাহা দ্বারায় হরিকে জানা যায়, তাহা পরা বিদ্যা। এই হরি অদৃশ্য, নিগুণ, পর এবং পরমাত্মা। (মাঃ ভাঃ, ১।২।২১ ব্রহ্মসং)। কোটরব্য শ্রুতিতেও সেই সকল ভগবদগুণ যে কেবল পরাবিভা-মাত্রেরই প্রকাশ্য, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রুতি বলেন,—অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অব্যাপদেশ্য, সুখ, জ্ঞান, ওজ, বল ইত্যাদি। কোটরব্য শ্রুতির আর একটি প্রমাণ এই যে, “ব্রহ্মণস্তস্মাদব্রহ্ম ইত্য্যচক্ষত” ইতি। অগ্রত্বে আর একটি প্রমাণ আছে,—জীবের জ্ঞান অগ্র, পরমের জ্ঞান অগ্র। পরম জ্ঞান নিত্যানন্দ, অব্যয় এবং পূর্ণ ইতি।

মাধ্বভাষ্যে প্রমাণিত অপর এক শ্রুতি স্পষ্টতই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, সেই গুণীর সহিত তাঁহার গুণসমূহের তদব্যঞ্জক শক্তির একাত্মকত্ব স্পষ্টতই সূত্রপ্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি বলেন,— ভগবান্ ষদাত্মক, তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। ভগবান্ কি আত্মক? তদন্তরে বলা হইয়াছে, তিনি জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্যাত্মক এবং শক্ত্যাত্মক (মা: ভা:, ২২।৪১ ব্রহ্মসূত্র)। “বশু জ্ঞানময়-স্তপঃ” (মা: ভা:, ১২।২২ ব্রহ্মসূত্র, মু: উ: ১।১।৯)। অত্র শ্রুতিতেও লিখিত আছে, বাঁহার চিৎ-স্বরূপ ঐশ্বর্য বিদ্যমান। চতুর্বেদশিখায় লিখিত আছে,—বিষ্ণুই জ্যোতিঃ, বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই বল, বিষ্ণুই আনন্দ, (মা: ভা:, ১।৩।৪০ ব্রহ্মসূত্র)। ভাগবত তন্ত্রে লিখিত আছে,— শক্তি ও শক্তিমানের কিছুমাত্র ভেদ নাই; শক্তিমান হইতে শক্তি অবিভিন্ন হইলেও স্বেচ্ছাক্রমে ভেদ বিভাবনা হইয়া থাকে (মা: ভা:, ২।৩।১০ ব্রহ্মসূত্র)।

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে,—“ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, শক্তির এই ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ নাই।” সূত্ররাং ভগবৎ-গুণসমূহও ভগবানেরই স্বরূপ। এ স্থলে প্রমাণস্বরূপ ভারত-তাৎপর্য-প্রমাণিত শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সূত্ররাং মায়িক সর্ববস্ত্র নিবেদ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বরূপ বলিয়া, পরে তাঁহার ঐশ্বর্যাদি বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক হইতে উহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্বৎথা,—“ব্রহ্ম সর্বেশ্বরঃ” ইত্যাদি। অতএব গুণ ও গুণীর ভেদ পক্ষেও গুণ ও গুণী একই, এই বাক্য দ্বারা গুণসমূহ গুণীরই অন্তরঙ্গ; অতএব গুণীর তুল্য ও তদাত্মক, এইরূপ ব্যাখ্যা-সঙ্গতি স্বীকার্য।

দহরবিদ্যাতেও * “দহর উত্তরেভ্যঃ” ১।৩।১৪ ব্রহ্মসূত্র (অর্থাৎ পরবর্তী হেতুসমূহ দ্বারা জানা যায়, দহর হৃদয়াকাশই পরমেশ্বর) সূত্র-নিক্রপিত দহরাখ্য ব্রহ্মের স্থায় তাঁহার গুণ-সমূহও তাঁহার অন্তরঙ্গ বলিয়াই জিজ্ঞাস্ত্র ও অদ্বৈতীয়—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ইহাই উক্ত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যের উল্লিখিত শ্রুতির সাধারণ অর্থ এইরূপ,—এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) দহর (ক্ষুদ্র-পদার্থ) আছে, তন্মধ্যে যে দহরাকাশ আছে, তাহা অদ্বৈতীয় ও জাতব্য। শ্রীপাদ রামানুজ ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—এই ব্রহ্মপুর পুণ্ডরীক-গৃহে যে দহরাকাশ এবং তাঁহার যে সকল গুণ আছে, তদন্তরই অদ্বৈতীয় ও বিজিজ্ঞাস্ত্র, শ্রুতি এই বিধান করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন,—“ইহাঁতে কামসমূহ সমাহিত রহিয়াছে”; এই শ্রুতির অর্থে জানা যায়, কামত্বনিবন্ধন কামসমূহ—অর্থাৎ কল্যাণ-গুণসমূহ সেই দহরব্রহ্মের অন্তর্গত, এই কথাই

* ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে এই দহরবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে। বেনাস্ত-সূত্রও “দহর উত্তরেভ্যঃ” (১।৩।১৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি সূত্র পর্য্যন্ত দহরাধিকরণ যিনিদিক্ট হইয়াছে। শাক্তর ভাষ্যমুসারে জানা যায়, শ্রুতিতে দহর শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—ভূতাকাশ ও ব্রহ্মপুরী; অস্তিত্বানে হৃদয়স্থর, সূক্ষ্ম ইত্যাদি এ স্থানের উপযোগী অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যে ভূমা বিদ্যার পরেই দহরবিদ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। যে ব্রহ্ম ভূমা, সেই ব্রহ্মই দহর অর্থাৎ সূক্ষ্ম—যিনি সকলব্যাপী, তিনিই সূক্ষ্মপুণ্ডরীকত্ব, যিনি মহান্, তিনিই অণু ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মত্ব প্রদর্শনও উপনিষদের এক অণালী বিশেষ।

বলা হইয়াছে। “তে চ গুণা অশ্বিন্ দ্যাৱাপৃথিৱী অন্তরে চ সমাহিতে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার বিভূতিসমূহ এবং “অয়মান্নাহপহতপাপ্মা” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার অপহতপাপ্মাত্ব, বিজরত্ব, বিশোকত্ব, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি বহুল গুণও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাক্যকার বলিয়াছেন, এই সকল গুণ তাঁহার অন্তরস্থ। বাক্যকারের এইরূপ নির্দেশের হেতু শ্রুতিতেই রহিয়াছে; শ্রুতি বলিতেছেন—‘যদন্তু’ ‘কামব্যপদেশঃ’ ইত্যাদি।

এ স্থলে যদি দহরজ্ঞানার্থ দ্যাৱাপৃথিৱী অবৈষণীয় ও জ্ঞাতব্য, ইহাই বলার তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে উহার জ্ঞাত, এই হেতুতে পূর্বে উহাদের উপদেশ করিয়া, দহর অজ্ঞাত বলিয়া পশ্চাৎ উহা উপদেশযোগ্য, ইহাই বুঝিতে হয়। সুতরাং ব্রহ্মের এই সকল বিভূতি যে তাঁহারই স্বরূপভূত, অদ্বৈতগুরু স্বয়ং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সহস্রনামভাষ্যে নিজেও তাহা বলিয়াছেন; যথা,—“সাক্ষাৎ অর্থাৎ অব্যবধানরূপে স্বরূপ-বোধরূপে যিনি সর্বপদার্থ দর্শন করেন, তিনি ‘সাক্ষী’। নিরুপাধিক ঐশ্বর্য্য আছে ঐহার, তিনি ‘ঈশ্বর’। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—‘এব সর্বৈশ্বরঃ’। এ স্থলে ‘সর্ব’ শব্দে উপাধি পরিগৃহীত হইয়াছে, ঐশ্বর্য্য যে উপাধির অতিরিক্ত, তদ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে।

এখন তোমার প্রশ্নের কথা পুনরায় বলা যাইতেছে। তোমার প্রশ্ন এই যে, সেই জ্ঞান-মাত্র বস্তুর যখন নীল-পীতাদিৱর্ণক কোনও আকার নাই, তখন তাঁহার সেই বর্ণত্বই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? যিনি পরিচ্ছেদ-রহিত, তাঁহার চতুর্ভুজাদি আকার দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছন্নত্বই বা কিরূপে সম্ভবপর হয় অথবা বৈকুণ্ঠাদিরই বা তদ্রূপ কি প্রকারে সম্ভব-পর হয়?

তদন্তরে বলা যাইতেছে যে, প্রমাণচক্রেচক্রেবর্তি-বিদ্বদন্তুভব-সেব্যবান শব্দসমূহ দ্বারা ঐশ্বর্য্যা-দির স্থায় স্বপ্রকাশত্ব ও বিভূত্ব দ্বারা ব্রহ্মের ঐ সকল উপাধিরহিত স্বরূপমাত্রত্বই প্রমাণীকৃত হয়, ইহা অতঃপরে প্রদর্শিত হইবে। ‘ভাষ্যানয়মুদয়তে’ ইত্যাদি স্থলে ভা শব্দ যেমন স্বরূপাংশ-ভূত বিশেষণ মাত্র—কিস্ত উপলক্ষণ নহে, ভগ পদও এ স্থলে তদ্রূপ স্বরূপাংশভূত বিশেষণ মাত্র। ভেদবৃত্তিই প্রাধাণ্য-ভাগেই হউক অথবা কেবল ভেদবৃত্তির ভাবেই হউক, মত্বর্গীয় প্রত্যয় করিলে স্বরূপশক্তির বৃত্তিসমূহ অদ্বয় জ্ঞানেও অপরিহার্য্য। স্বরূপশক্তির বৃত্তিস্বরূপ ভগ পদের সহ ভগবানের সেই অদ্বয় জ্ঞানরূপে এক বস্তুত্বই সিদ্ধ হয়। ইহাতে জহদজহল্লক্ষণময়* কষ্ট কল্পনার কি প্রয়োজন? তদ্ব্যতীত এই প্রৌঢ়িগুক্তি উক্ত হইয়াছে যে, ‘ভগবান্ই সেই অদ্বয় জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছেন।’ এই বিষয়ে ‘তদ্বিদ্গণই প্রমাণ’—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে যে, বিদ্বদন্তুভব ও শব্দই এ সম্বন্ধে প্রমাণ। এখন সর্বসংবাদ (গতি সামাণ্য) দ্বারা মূল প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। উহার আরম্ভ এইরূপ—সেই ভগবত্তা আরোপিতা নহে

* জহদজহল্লক্ষণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থলে তদর্শনে বিশদ অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। বিস্তার-ভয়ে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না।

(কিন্তু স্বরূপভূতা, এই অর্থ পুনর্বার বিশেষরূপে স্থাপনার জন্ত অল্প প্রকরণ আরম্ভ করা
 ভগবৎবিগ্রহ ও তাঁহার গেল। ভগবৎসন্দর্ভের ১১ বাক্য দ্রষ্টব্য)। অতঃপরে শ্রীবিগ্রহের
 নিত্য পূর্ণস্বরূপভূত স্থাপক প্রকরণারম্ভে পঞ্চবিংশ বাক্যের (প্রাগুক্ত
 গ্রন্থের ২৭শ বাক্য দ্রষ্টব্য) অবতারিকায় লিখিত আছে,—‘সেই ষড়ৈধর্গ্যাদির’ ইত্যাদি।
 এই স্থলের বেদান্ত-অভিমত বিচার করা কর্তব্য।

পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, বেদে তাঁহার অরূপত্বই বলা হইয়াছে; যেমন—“অস্থূল অনণু”
 ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। খেতাশ্বতর উপনিষৎও বলেন,—“তাঁহার পদ নাই, তিনি
 গমন করেন, হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, তিনি অচক্ষু অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ
 শ্রবণ করেন, তিনি বিশ্বকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। তাঁহাকে আত্ম মহা-
 পুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হয়।”

এতদ্বৃত্তরে বলা যাইতেছে যে, তাঁহার স্বরূপভূত সর্বশক্তিত্ব স্থাপনা দ্বারাই তাঁহার রূপ-
 সিদ্ধিও শ্রুতিসম্মত ভাবেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

আরও দেখ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছেন,—এই স্বর্গলোক হইতেও যে উৎকৃষ্ট জ্যোতি
 দীপ্ত হইয়ন, বিশ্বের উত্তম অনুত্তম সকল লোকেই যে উৎকৃষ্ট জ্যোতি দীপ্ত হইয়ন, ইনিই সেই
 ব্রহ্ম। তিনিই এই পুরুষের জ্যোতীরূপে বিরাজ করেন। এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ
 প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম। স্বত্রকার প্রকরণ-বলে এই জ্যোতির ব্রহ্মত্ব প্রদর্শন * করিয়াছেন। ব্রহ্ম
 জ্যোতিঃস্বরূপ হইলেই তাঁহার রূপিত্ব তৎসঙ্গেই সাধিত হয়।

“বাক্যই পুরুষের জ্যোতীরূপে গৃহীত হইয়ন” (বৃ° আ° উ°, ৪।৩।৫), “ঋহারা মনের
 জ্যোতি নিসেবন করেন” (তৈ° ব্রাহ্মণ) ইত্যাদি শব্দের দ্বারা জ্যোতিই যে ব্রহ্ম, তাহা প্রতিপন্ন
 হইতেছে। এই সকল স্থলে জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ চক্ষুর অনুগ্রাহক তেজ নহে। তাহা হইলে
 ঋহার অবভাসক এই জ্যোতি, তাহা কি পদার্থ এবং বাহাতে এই জ্যোতি শব্দ উক্ত
 হইয়াছে, তাহাই বা কি পদার্থ? চৈতন্য মাত্র সকলেরই প্রকাশক; সুতরাং জ্যোতিঃ শব্দ
 তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার জ্যোতিত্বই সত্য। যদিও তাঁহার স্বরূপ হইতেও
 জ্যোতি প্রকাশ পায়, তথাপি জ্যোতির প্রসিদ্ধার্থে তাঁহাকেই বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে
 বৃহদারণ্যক ও কঠ শ্রুতি বলেন,—সেই ব্রহ্মকে স্বর্ঘ্য, চন্দ্র, তারকা প্রকাশ করিতে পারে
 না, বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অগ্নির আর কথা কি? সেই স্বপ্রকাশ
 ভগবানকে অনুসরণ করিয়া স্বর্ঘ্য প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেহেতু সেই
 ভগবানের প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়।

* নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রগুলি দ্রষ্টব্য—

১। জ্যোতিঃসেবনবোধিনানাং—১।১।২৫

২। জ্যোতিষি ভাবাক—১।৩।৩২

৩। জ্যোতির্দর্শনাং—১।৩।৪

এ স্থলে দেখা যায় যে, তেজঃস্বভাব (বিশিষ্ট) সূর্যাদির সর্বজ্যোতির মূলাধার ব্রহ্মের নিকট প্রকাশ-যোগ্যতা নাই, যেমন সূর্য্যপ্রকাশে চন্দ্র-তারকাদি স্বতঃই নিশ্চয় হয়। সুতরাং তিনিই মূল জ্যোতি। এই প্রকারে আরও বলা যায় যে, সমান স্বভাবেই অনুকার দৃষ্ট হয়। এই নিয়মে সমান স্বভাব পদার্থের একরূপত্বই প্রসিদ্ধ।

যেমন গমনকারীর পশ্চাৎ গমন করিতেছে, তদ্রূপ। অপর দৃষ্টান্ত এই যে, স্নতপ্ত লোহ দহনকারী অগ্নির অনুদহন করিতেছে, ধূলিকণা প্রবহমান বায়ুর অনুবহন করিতেছে। এই দুই স্থলে যদিও দৃষ্টান্তের অত্থাত্ব দৃষ্ট হয়, তথাপি এখানে অগ্নি ও বায়ুর দহন-বহন ক্রিয়া বিষয়ে মুখ্যত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। জ্যোতিঃ সম্বন্ধেও ব্রহ্মেরই মুখ্যত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মই মুখ্য জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রকাশবশতঃই যখন সর্ববস্তুর প্রকাশ, সুতরাং তাঁহারই জ্যোতীরূপত্ব অবশ্যই সূক্ষ্ম। রশ্মিসমূহ যেমন সূর্য্যকে অনুসরণ করিয়া কিরণ প্রদান করে, অনুমানও তদ্বৎ সিদ্ধ। এক দীপ অল্প দীপের অনুসরণ করিয়া আলোক প্রদান করে, এই দৃষ্টান্তের ত্রায় প্রাণ্ডুক্ত দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ নহে। (কেন না, মূল দীপের বিনাশেও পরবর্তী দীপের কার্য্যশক্তি নষ্ট হয় না ; সুতরাং এ দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ। এ স্থলে দৃষ্টান্ত নিরপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতি ভিন্ন সূর্য্যাদির জ্যোতি একবারেই অসিদ্ধ।)

এই সকল আলোচনায় দেখা যায় যে, ঐতিবাক্যসমূহে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ জ্যোতীরূপে এবং সর্বপররূপে বর্ণিত হইয়াছেন ; সুতরাং প্রমাণের অল্প আর অল্পত্ব গমনে কি প্রয়োজন ? শ্রুতি কিন্তু শব্দমূলা ; এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে শব্দ-প্রমাণই বলবৎ। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদের প্রমাণ এই যে, “শ্রেষ্ঠ হিরণ্যর কোষে নিহল বিরজ ব্রহ্ম বর্তমান, তিনি জ্যোতিঃসমূহের গুত্র জ্যোতি, আত্মবিদ্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানেন।” (মুণ্ডক, ২।২।১০)।

ব্রহ্ম অত্থকে প্রকাশ করেন, তিনি অত্থ দ্বারা প্রকাশিত হন না। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন,—“আত্মনৈবায়ং জ্যোতিবাস্তে” অর্থাৎ তিনি তখন আত্মস্বরূপ জ্যোতি দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ আরও বলেন—“তিনি অগৃহ্ণ, কাহার দ্বারা গৃহীত হন না।” “যাহা দ্বারা সূর্য্য তাপ প্রদান করেন।” শ্রীভগবদগীতাতেও উক্ত হইয়াছে, “যে তেজ আদিত্যগত নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করেন, চন্দ্রে য়াহার তেজ বিত্তমান, অগ্নিতে য়াহার তেজের প্রকাশ, সেই তেজ আমার তেজ বলিয়াই জানিও।” সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট। জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ (১।১।২৪ ব্রহ্মসূ.) এই অধিকরণে শ্রীমৎ রামানুজও এই অর্থদ্যোতক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই চতুস্পাদ পুরুষ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ (ছাঃ উ° ৩।১২।৬ বৃত) বলেন,—“ষড়্ বিধ পাদবিশিষ্ট চতুস্পদা গায়ত্রী। এই গায়ত্র্যাপ্য ব্রহ্মের মহিমা অর্থাৎ বিভূতি-বিস্তার তৎপরিমিত, তাঁহা হইতেও এই পুরুষ বৃহত্তর। সমগ্র প্রাকৃত লোক ঐ ব্রহ্মের একটি পাদ। উঁহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় অপ্রাকৃত লোকে বিরাজ করিতেছেন।”

খেতাস্বতর উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—“তমের অপব পারে আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে আমি জানি।” এইরূপে অভিহিত অপ্রাকৃত রূপের তেজও অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত তেজোবিশিষ্ট পুরুষ জ্যোতিঃশব্দ অভিধেয়। আরও দেখা যায়, ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, “শ্রামের অর্থাৎ তমঃপ্রায় আধিভৌতিক পুরুষের অনুরূপে আধিভৌতিকাদি পুরুষ-জন্মের পরমাত্মশরীর পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি” (৮।১৩।১)। “সুবর্ণ-বিনিন্দ্য জ্যোতিঃ” (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।৬)। মৈত্রেয় উপনিষৎ বলেন,—“তঁাহার চারি রূপ—শুক্ল, রক্ত, যৌক্স ও কৃষ্ণ”। মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—“যখন বিচারনিবৃত সাধক হেমবর্ণ, ব্রহ্ম-যোনি, ঈশ্বর কর্তৃপুরুষকে দেখিতে পান, তখন পুণ্য-পাপ পরিহার করিয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম শাম্য লাভ করেন।” ঐতরেয় উপনিষদে লিখিত আছে,—“তিনি দর্শন করিয়াছিলেন” (১।১।১)। মহানারায়ণ উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, “বিদ্যাদর্শন পুরুষ হইতে নিমেষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে” (মহাঃ নাঃ ১।৮)। “চক্ষুর দ্বারা তঁাহার রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না” (তত্ৰৈব) (অর্থাৎ তঁাহার অপ্রাকৃত রূপ প্রাকৃত নয়নের দর্শনযোগ্য নহে)। মুণ্ডক শ্রুতি বলেন,—“যাঁহাকে ইনি বরণ করেন, ইনি তঁাহারই লভ্য হন, তঁাহাকে আত্মা আয়ত্ত্বান করেন” (মুণ্ডক, ৩।২।৩)। ভগবান্ বুদ্ধিমান্, মনোবান্, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান্—ভগবানের এই সকল দৃষ্টি করি (মাঃ ভাঃ, ব্রহ্মসূ, ২।২।৪১)। “প্রকাশবচ্চ বৈয়র্থাৎ” (ব্রহ্মসূ, ৩।২।৪৫)। “রূপোপশ্চাস্মাচ্চ (ব্রহ্মসূ, ১।২।২৩)। এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যায় মাধ্বভাষ্যে যে সকল শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিবাক্য ভগবদ্বিগ্রহের পোষক ও সমর্থক। এতদ্ব্যতীত ‘পশ্চতে’, ‘বিরূতে’, ‘লক্ষ্যমহে’ ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ কথিত বিদ্বৎপ্রত্যক্ষের বিরোধ হেতু পূর্বোক্ত অপাণিপাদ শ্রুতির তথাবিধ অর্থের সম্ভবিত্ব দৃষ্ট হয় না এবং উক্ত শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের অরূপত্বও প্রতিপাদিত হয় না। দর্শনাদি ক্রিয়াতে ‘মনোরথ কল্পনামাত্র’ অর্থ করা সুসঙ্গত নহে। অদ্বৈত শারীরক-ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—“এ স্থলে ‘অভিধ্যায়তি’ এই ক্রিয়াপদের অতথাভূত বস্তুও কর্মপদে ব্যবহৃত হয়, মনোরথ-কল্পিত বস্তুও অভিধ্যানের কর্ম হইতে পারে। ঈক্ষণের কর্ম তথাভূতই হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে যাহা দেখে, তাহাই ঈক্ষণের কর্ম হইয়া থাকে।* অস্ত্রও ঈক্ষণ বা দর্শনের যথার্থ অর্থের উপলক্ষিত্ব দৃষ্ট হয়।

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য—“ঈক্ষতি কর্মব্যাপদেশাৎ সঃ” ১।৩।১৩ এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সূত্র ব্যাখ্যায় প্রারম্ভে ভাষ্যকার একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন; উহা এই,—“যঃ পুনরন্তঃ ত্রিমাত্রোপোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরঃ পুরুষমভিধ্যায়তেতি।” সূত্রের অর্থ এই যে, ঠিকারে যঁহার ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে, তিনি পরব্রহ্ম। ইহার হেতু এই যে, উক্ত বাক্যের শেষে বলা হইয়াছে যে, উক্ত ধ্যাতব্য পুরুষ ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্ত উপাসকের ঈক্ষণীয়। এ স্থলে বাচস্পতি মিশ্র আমাদের অভিন্ন অর্থের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—ন চক্ষুঃশ্রু লোকে তদ্ব্যবসংগেণ গ্রসিদ্ধেঃ; তস্মৈব ব্রহ্মগুণধাত্বাৎ ধ্যায়তেচ্চ তেন সমান-বিষয়দ্বাং পরব্রহ্মবিষয়মেব ধ্যানমিতি সম্প্রতম্। সমানবিষয়ত্বস্বাভাসিদ্ধেঃ। পরো হি পুরুষো ধ্যানবিষয়ঃ—

যথা—মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, “আত্মায় ঈশ্বর দৃষ্ট হইয়ন” (মাণ্ডুক্য উঃ ২।২।৮) ইত্যাদি। (এ স্থলে এই শ্রুতিবাক্য পরব্রহ্মের, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই)। সুতরাং ‘অপানিপাদ’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরব্রহ্মের রূপের বিরোধী হইতে পারে না। “ইহাঁর দেবতা সর্কশক্তিযুক্ত” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সর্কশক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপভূত। সুতরাং ব্রহ্মে শক্তি নিত্যরূপা, এই বিশেষ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে শক্তির নিত্যত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। ‘শাশ্বতাত্মা’ পদের দ্বারাও স্বরূপ-নিত্যত্ব নির্দ্বারিত হইয়াছে। তাই মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন,—“বিবৃণুতে”। এখানে কল্পনা পদের প্রয়োগ হয় নাই।

এই স্থলে শ্রুতিস্মৃতিসমূহের উদাহরণের মধ্যে “যত্র নাশ্রুৎ পশ্রুতি” অর্থাৎ যেখানে অশ্রুতি কিছুই দেখা যায় না, এই শ্রুতিটিও পূর্কপক্ষীয়গণ দ্বারা উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অশ্রুতি প্রাকৃত রূপসদৃশ কোনও রূপ ব্রহ্মে নাই, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য; ব্রহ্মের রূপ নাই, ইহা তাৎপর্য নহে। উক্ত প্রকার ব্যাখ্যার বলে যে তর্ক উপস্থাপিত হয়, তাহা কুতর্ক। বৈলক্ষণ্য, কালাত্যয়াপদিষ্টতা এবং “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” এই ব্রহ্মস্বত্র-প্রতিপাত্ত শব্দ-প্রামাণ্য হেতু উক্ত প্রকার কুতর্কবিশেষ পরিহৃত হইল।* কেহ কেহ বলেন, যেমন অগ্নি যখন সূক্ষ্মরূপে পদার্থে লুক্কায়িত থাকে, তখন তাহার অব্যক্ততা হেতু অমূর্ততা; আবার সেই অগ্নি যখন স্থূলরূপে ব্যক্ত হয়, তখন তাহার মূর্ততা; ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রাপ্তক যুক্তি-সমূহের বলে এই অব্যক্ততা-ব্যক্ততা-বাদও নিরস্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মে অব্যক্ততা-ব্যক্ততা-ভেদ একবারেই নিষেধযোগ্য। এই হেতু সবিশেষ-নির্বিষেধ-ভেদে ব্রহ্মের রূপিত্ব ও অরূপিত্ব হয়, এ উক্তিও শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ। একাধিকরণত্ব হেতু ব্রহ্মে এতাদৃশ সমুচ্চয়-ব্যবস্থা (উভয় প্রকারের যুগপৎ সংযোগ ব্যবস্থা) সম্ভবপর নহে।

রূপিত্ব গ্রাহ্য, আবার অরূপিত্বও গ্রাহ্য। এইরূপ বিকল্পও সমীচীন নহে। বৈদিক ক্রিয়ায় যেমন

পরাংপরস্ত দর্শনবিষয়ঃ। ন চ তত্ত্ববিষয়মেব সর্কত্র দর্শনম্। অন্তবিষয়স্তাপি তস্ত দর্শনাৎ। ন চ মননং দর্শনং তস্ত তত্ত্ববিষয়মবৈতি সাশ্রুতম্।—ইত্যাদি। কিন্তু যে যে স্থলে ব্রহ্মের ঈক্ষণ-ব্যাপার কথিত হইয়াছে, তৎতৎস্থলে মুখ্য ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যান মনঃকল্পিত।

* এ স্থলে কুতর্ক শব্দের জন্ম বৈলক্ষণ্য, কালাত্যয়াপদিষ্টত্ব, শব্দপ্রামাণ্য, এই তিনটি হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “অশ্রুতি প্রাকৃত রূপসদৃশ কোনও রূপ” ব্রহ্মে নাই। এ স্থলে বৈলক্ষণ্য যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে। কালাত্যয়াপদিষ্টতা হেতুর সবিশেষ ব্যাখ্যা ঐয়োজনীয়। “কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ” এই সূত্রটি স্মারদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকের নবম সূত্র। কালাত্যয়াপদেশ হেত্বাভাস-বিশেষ। ইহাকে কালাতীত হেত্বাভাসও বলা হয়। যে স্থলে বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সাধ্য ধর্ম্মাতে অনুমেয় ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হয়, সেখানে যে-কোন পদার্থকে হেতুরূপে ধরিয়া লইয়া, উহা সাধ্য সন্দেহের কাল অভিক্রম করিয়া অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় করিয়া প্রযুক্ত হয়, এই নিমিত্ত উহা কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস সংজ্ঞার অভিহিত হয়। প্রত্যক্ষ ও শব্দ প্রমাণবিরুদ্ধ অনুমান স্থলে প্রযুক্ত হেতুই এই সূত্রোক্ত কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস, স্মারশাস্ত্রবিদগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অষ্টদোষ-দুষ্টি-নিবন্ধন* বিকল্প (বিবিধ কল্প) অসমীচীন, বস্তুবিষয়েও বিকল্প তরুণ। সূত্রবাং
ব্রহ্ম সঙ্ঘকে রুপিত্ব শ্রুতিই সর্বোপমর্দনসমর্থ।

এরূপ হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অরূপ শ্রুতির গতি কি হইবে? রূপশ্রুতিপাদিকা
এবং অরূপশ্রুতিপাদিকা শ্রুতির পরস্পর সম্বন্ধেই দুর্বল অরূপ-শ্রুতিসমূহের পক্ষে সর্ব
রূপ-শ্রুতিসমূহের অনুগমনই গতি। সেই অনুগমন কোনও দৃশ্যমান রূপের অরূপত্ব-
লক্ষণ-প্রসাধকই হইবে। যে ব্রহ্মরূপের কথা বলা হইল, উহা প্রাকৃত রূপ হইতে ভিন্ন; যেমন
ভগসংস্কৃত বর্ডেখ্য। যখন স্বরূপ-শক্তির প্রকাশমানত্ব নিবন্ধন সেই 'রূপ' স্বপ্রকাশমাত্র হয়,
তখন উহা প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত না হওয়ায় উহাকে অরূপই বলা হয়। তাহা হইলে
ইহাই দাঁড়াইল যে, উক্ত রূপ স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যক্ত অব্যক্ত পদার্থ-সকল হইতে পৃথক লক্ষণ-
বিশিষ্ট, ইহাই বৈষ্ণব বেদান্তিগণের অভিপ্রায়।

“প্রকাশবচ্চাবৈশেষম্” (ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৫)। মাক্ৰভাষ্যে এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায়
লিখিত হইয়াছে, অধ্যাদি পদার্থের যেমন স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্বের বিশেষ আছে, ব্রহ্মে তাদৃশত্ব সম্ভব-
পর নহে। মাণ্ডব্য শ্রুতি বলেন, ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, ইনি স্থূল ও সূক্ষ্মের পর।
এই নিমিত্ত ইহাঁকে পরব্রহ্ম বলা হয়। গরুড়পুরাণও বলেন, “পরমেশ্বরে স্থূল-সূক্ষ্ম বিশেষ
নাই, ইনি সর্বত্র ও সর্বরূপে এক প্রকার।” কোষ পুরাণ বলেন, “পরমেশ্বরে ব্যক্তাব্যক্ত ভাব
নাই, যেহেতু এই জনার্দন সর্বত্রই ইহাঁর অব্যক্তরূপে বর্তমান। যে হেতু ইহাঁতে ব্যক্তাব্যক্ত
ভাব নাই, তদ্বৎ ব্যক্তাব্যক্ত হইতে ইহাঁর রূপ অতিরিক্ত। শ্রীভাগবতও বলেন, “ইহাঁকে
অব্যক্ত ও আত্ম বলা হয়” (১০।৩২।২১)। এই সকল প্রমাণে যে অব্যক্তাখ্য পরতত্ত্ব
বর্ণিত হইয়াছেন, সেই অব্যক্তরূপ বিগ্রহ যাহার, তিনিই অব্যক্তরূপ, ইহাই কোষ বচনের
অর্থ। ইহাঁর পূর্ণ পরমতত্ত্বাকারত্ব মূল গ্রহে (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সপ্তচত্বারিংশ বাক্যে)
বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই যে বহুব্রীহি সমাস-যোগে অব্যক্ত রূপের ব্যাখ্যা
করা হইল, ঔপচারিক ভেদন্তোতনই তাদৃশ বহুব্রীহি সমাসের অভিপ্রায়।

সূত্রবাং এইরূপ কেবলমাত্র পরা বিদ্যাপ্রকাশ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম ভিন্ন অত্ম কিছু নাই।

* অষ্টদোষ—নীমাংসাশাস্ত্রে বিকল্পের (বিবিধ কল্পের) যে অষ্টদোষ কীর্তিত হইয়াছে, তৎসঙ্ঘকে একটি
কারিকা আছে, যথা,—

প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বপরিভাগপ্রকল্পনা।

প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যাং প্রত্যেকনষ্টদোষতা।

দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে। কর্মকাণ্ডের শ্রুতিতে বিধান আছে, ‘ত্রীহিভিবী যবৈবী যজ্ঞত’ অর্থাৎ
ত্রীহিসমূহ দ্বারা বা যবসমূহ দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এ স্থলে ত্রীহি গ্রহণে প্রতীত-স্বপ্রমাণের পরিভাগ হইল,
অপ্রতীত-স্বের অপ্রমাণ্য প্রকল্পনা হইল। আবার অপর পক্ষে যব গ্রহণে পরিভাগ-স্ব-প্রমাণের উজ্জীবন,
খৌকুত-স্বপ্রমাণের হানি ঘটিল; যব সঙ্ঘে এই চারি দোষ, আবার ত্রীহি সঙ্ঘেও এইরূপ চারি দোষ ঘটে।
বিকল্প বিবিধ,—ইচ্ছাবিকল্প ও ব্যবস্থিত-বিকল্প। অষ্টদোষ-ভয়ে যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় ইচ্ছাবিকল্প পরিভাগ্য।

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে” এই শ্রুতির ফলশ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে যে, এই রূপের দর্শনমাত্রই অশেষ কৰ্ম পরিত্যাগপূৰ্বক সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে। এতদ্বারাই এই রূপের পরব্রহ্ম ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ফলশ্রুতি এই যে, এই রূপ দর্শন করিলে উপাসক পুণ্য ও পাপ পরিহার করিয়া, ব্যক্তব্যক্ত সকল লক্ষণের অতীত হইয়া, পরম সাম্য প্রাপ্ত হইবেন।

“ভিষ্মতে হৃদয়গ্রন্থিঃ” এই শ্রুতিটিতেও “যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” এই শেষ চরণে দৃশ্যাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অপর একটি শ্রুতিতেও আদিত্য পুরুষ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, সকল প্রকার পাপধ্বংসের ফলশ্রুতির উল্লেখপূৰ্বক সেই রূপের পাপরূপ মায়িক দোষ-রাহিত্য কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, ‘এই আত্মা পাপরহিত’। এমন কি, এই আত্মাকে বাঁহারা জানেন, তাঁহাদের পর্যন্ত পাপ ধ্বংস হয়, এইরূপে কৈমুত্য-শ্রায় দ্বারা সেই আত্মার রূপকে দৃঢ় করিয়া বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যের উক্ত শ্রুতিটির বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—“এই আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণ্য পুরুষ আছেন, তাঁহার শরশ হিরণ্য, তাঁহার কেশ হিরণ্য। তাঁহার নখগ্র হইতে কেশ পর্যন্ত সকলই সুবর্ণ। তাঁহার পুণ্ডরীক-সদৃশ অকর্ণবর্ণ লোচনদ্বয়। তাঁহার নাম উৎ। তিনি সকল পাপরাশি অতিক্রম করিয়া উদিত হইয়াছেন। বাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাও পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।”—(ছান্দোগ্য, ১।৬।৬-৭)।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নাসদাসীদাখ্য * ব্রহ্মহুক্তে জানা যায় যে, ব্রহ্মের প্রাণ আছে, উহা প্রাকৃত নহে—অপ্রাকৃত। যুগল উপনিষদে যে “অপ্রাণো হৃমনাঃ শুভ্রঃ” মন্ত্র আছে, উহা প্রাকৃত-বিষয়-নিষেধ-বাক্য। প্রাকৃত প্রাণের অতীত অপ্রাকৃত প্রাণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, তখন মৃত্যু ছিল না, রাত্রি ছিল না, দিনও ছিল না, প্রাণকর্ষোপাদান উৎপত্তির পূর্বেও অপ্রাকৃত মায়ামুক্ত একমাত্র প্রাণবায়ু ছিলেন, তন্নির আঁর কিছুই ছিল না। এই মন্ত্রে যে ‘প্রকেত’ পদ আছে, তাহার অর্থ প্রজ্ঞান।† সায়ণাচার্য স্বধা পদের অর্থ করিয়াছেন,—“স্বধয়া স্বস্মিন্ ধীয়তে প্রিয়ত আশ্রিত্য বর্ততে ইতি স্বধা।” আনীৎ ক্রিয়াপদ অদাদিগণীয়, প্রাণনার্থ অন ধাতুর উত্তর লুঙ্ বা লঙ্ প্রত্যয় করিয়া আনীৎ পদ সাধিত হয়। সায়ণাচার্য লিখিয়াছেন,—“তৎ সকল-বেদান্তপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মতত্ত্বমাত্মনীৎ প্রাণিতবৎ। অপ্রাণো হৃমনাঃ। শুভ্র ইতি তস্মৈ প্রাণসম্বন্ধা-ভাবাৎ। তত্রাহ আনীদবাতম্। আনীদিত্যত্র ধাত্বর্থক্রিয়া তৎকর্তা তস্মৈ চ ভূতকালসম্বন্ধ ইতি ত্রয়োর্থ্যাঃ প্রতীয়ন্তে।”

* নাসদাসীদো সদাসীদানীম্
নাসীদজো নো ব্যোমা গরো ধৎ ।
ক্রিমাধরীষঃ কৃহকশ্চ শর্দন
অন্তঃ ক্রিমাদীদগহনং গভীরম্ ।

এই মন্ত্রে যে অনীৎ পদ আছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাণকর্মোপাদানের পূর্বেও সংস্করণ প্রাণ বর্তমান ছিল। এই প্রকার বৃহদারণ্যক উপনিষদেও “মহাভূতের নিখসিত” (৩° আ°, ২।৩।১০) এইরূপ প্রাণবায়ুর উল্লেখ আছে। অত্যাশ্রু শ্রুতিতেও ব্রহ্মের প্রাণবায়ুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে যে ‘অবাত’ পদ আছে, তদ্বারা প্রাকৃত বাতের নিবেদনই বুঝিতে হইবে। এইরূপ প্রাণবায়ুর উল্লেখ পাঠে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, তৎসহ-চারী শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহার তাদৃশ ভাব অবশ্যই স্বীকার্য্য।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে,—অদ্বিতীয় চিন্ময় নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা উপাসকগণের কার্য্যার্থই হইয়া থাকে। ইহাও পূর্ববৎ বাধ্যয়। উক্ত উত্তরকাণ্ডে ইহাও অতঃপরে লিখিত হইয়াছে,—“সচ্চিদানন্দরূপ শঙ্খচক্রাদিধারী শ্রীস্বামের বন্দনা করি।”

পৃথক্ শরীরধারিত্ব-রহিত শ্রীভগবানের (ঈশ্বরে দেহ-দেহি-ভেদ নাই, স্তবতাং তাঁহার পৃথক্ শরীর নাই) যে রূপ কল্পনা করা হয়, সেই কল্পনা অষ্টবিধ প্রতিমাত্মিকা (শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—এই অষ্টবিধ প্রতিমা)।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অনন্ত-রূপাত্মক। কিন্তু শ্রুত্যন্তরে ভগবানের রূপসমূহের এতাদৃশ নিষিদ্ধ হইয়াছে দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২ অধ্যায়, ৩ ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে,—“ব্রহ্মের দুইটি রূপ,—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত সাবয়ব, অমূর্ত্ত নিরবয়ব। তন্মধ্যে মূর্ত্ত রূপ—বিনাশ-শীল; অমূর্ত্ত—চিরস্থায়ী। মূর্ত্ত রূপ পরিচ্ছিন্ন ও উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট। অমূর্ত্ত রূপ ব্যাপক ও অনুদ্ভূত। বায়ু ও আকাশ ভিন্ন ক্ষিতি প্রভৃতি অপর ভূতত্রয় মূর্ত্ত। যাহা মূর্ত্ত—তাহা বিনাশশীল, যাহা বিনাশশীল, তাহা পরিচ্ছিন্ন, আবার যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা নির্দেশযোগ্য রূপবিশিষ্ট। * * * এক্ষণে কারণাত্মক পুরুষের রূপ উক্ত হইতেছে। সেই পুরুষের অঙ্গকাস্তি হরিদ্রা-রঞ্জিত বসনের ছায় পীত, রোমজ বসনের ছায় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ নামক কীটবিশেষের ছায় রক্তবর্ণ, ইত্যাদি * * *। অনন্তর পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ করা হইতেছে। ইহা নয়, ইহা নয়, এই প্রকার করিয়া শ্রুতি ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্বনিবেশের যাহা অবধি, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু কিছুই নাই বলিয়া তাঁহাকে ‘নেতি’ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়। *

উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি উপসংহারে স্বয়ংই বলিতেছেন, কেবল যে এখান হইতেই নির্দেশের পরিসমাপ্তি, তাহা নহে; ইহা হইতেও অত্র পরম রূপবৃন্দ আছে, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। এই মূর্ত্ত লক্ষণরূপ হইতে অমূর্ত্ত লক্ষণরূপ সম্ভবপর নহে। তবে কি না, ইহা হইতেও অত্র পরম রূপ আছে, ইহাই আদেশ-বাক্যের ফলিতার্থ।

“প্রকৃত্তেতা বস্তুং হি প্রতিবেদতি তত্তো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” (৩।২।২০, ব্রহ্মসূত্রে সকল গ্রাহে

* উক্ত চিহ্নিত অংশ (অর্থাৎ “ব্রহ্মের দুইটি রূপ” হইতে নির্দেশ করা হইয়াছে অংশ) বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২ অধ্যায়ের ৩ ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে এতদংশ উদ্ধৃত করা হয় নাই। কিন্তু স্পষ্টরূপে অর্থবোধের জন্য সমগ্র শ্রুত্যাৰ্থ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

সূত্রসংখ্যা একরূপ নহে) অর্থাৎ মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপসমূহের সীমা প্রতিবেদন করিয়া ব্রহ্মের প্রকৃতাভীত অপন্ন রূপের বিষয় উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি পুনর্বার বলিয়াছেন। অর্থাৎ “নেতি নেতি” দ্বারা প্রাকৃত রূপের প্রতিবেদন করা হইয়াছে, আবার ‘অস্তং পরমস্তি’ এই আদেশ-বাক্য দ্বারা অস্ত পরম রূপের বিষয় বলা হইয়াছে।

এ স্থলে রূপমাত্রের নিবেদনই যদি এই শ্রুতি-অভিপ্রের হইত, তাহা হইলে মহারণ্যনাদি সদৃশ, লোকাভীত রূপের বিষয় স্বয়ং উপদেশ করিয়া, আবার উহার নিবেদন করা শ্রুতির পক্ষে উন্নত-প্রলাপের স্থায় হইত; ‘এতাবত্ত’ পদ প্রয়োগ দ্বারা সূত্রকার যে সংখ্যান্বক ভাবের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও অসমীক্ষ্যকারিতারই পরিচয়স্বরূপ হইয়া পড়িত।* “এই রূপের নিবেদন করা হইল” এই বাক্যের স্থচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অস্ত কোন রূপের বিষয় বলা হইয়াছে বা হইবে।

শ্রীভাগবৎসন্দর্ভের পঞ্চচত্বারিংশ বাক্যের “তমিমমহমজ্জ”মিত্যাदि পঞ্চ ব্যাখ্যাতে বিচার্য এই যে, সেই শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার যে অপরিচ্ছিন্নত্ব সম্বন্ধে উক্তি শুনি যায়, শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্ব ও তদীয় অচিন্ত্য শক্তি নিবন্ধন এবং তদীয় সর্ববিভূত্বাদি পরমশক্তি-অপরিচ্ছিন্নত্ব সমূহের তিনিই একমাত্র আশ্রয়, এতনিবন্ধন উহা যুক্তিযুক্তই বটে। শ্রীভাগবৎসন্দর্ভে ৪৬ সংখ্যক বাক্যে শ্রীভাগবতীয় একটি পঞ্চ উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্ব্যথা— “কেচিৎ স্বদেহাস্তঃস্বদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্ৰং পুরুষং বসন্তম্” (শ্রীভাগবত, ২।২।৮) এই পঞ্চটি ভগবদ্বিগ্রহ সম্বন্ধেই উদ্গীত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দহরাকাশসংজ্ঞ পরমেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যথা,—“স্বদয়-পদ্যরূপ গৃহ—এই স্বদাকাশই—দহর’ (ছান্দোগ্য, ৮।১।১)। অতঃপরে বলা হইয়াছে,—“এই ভূতাকাশের যেকোন পরিমাণ, এই স্বদয়াকাশেরও তাবৎ পরিমাণ।” (ছা°, ৮।১।৩)। এই দৃষ্টান্তটি শবের স্থায় সরল-গতিতে ও প্রকাণ্ড ভাবে স্বদয়ে প্রবেশ করে। সবিতা যেমন মহত্ত্ব নির্দেশ করেন, এই দৃষ্টান্তটিও তদ্বৎ মহত্ত্ব নির্দেশ করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের আরও কতকগুলি উক্তি এ স্থলে প্রযোজ্য। যথা,—“ইনি পৃথিবী হইতে মহান, অন্তরীক্ষ হইতেও মহান।” (ছা°, ৩।৪।৩)। “এই অন্তরাকাশেও স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিদ্যাৎ ও নক্ষত্র সকলই আছে। ইহ সংসারে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই অন্তরাকাশে সমাহিত আছে।”

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, জ্ঞৎপুণ্ডরীকাস্তর্কর্ত্তিস্বেরও যে পরিমাণ, সর্বব্যাপকত্বেরও সেই পরিমাণ—অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না।

* শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যালুসন উক্ত সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শ্রীজীবের সর্বসংবাদিনীর উক্তিই হুস্পষ্ট এতিহাসি করিয়াছেন,—“ইহ রূপমাত্রনিবেদে শ্রুত্যভিমতে সতি মহারণ্যনাদিসদৃশ রূপমলোকসিদ্ধ স্বয়মুপদিষ্ট পুনর্নিবেদকারিণ্যাস্তা উন্নতপ্রলাপিতাপান্তঃ সূত্রকারোহপোতাবশমিতি প্রযুক্তানো অসমীক্ষ্যকারিতারৈ করোত এতক্রপং প্রতিবেদনভীত্যেব সূত্রয়েৎ তস্মাদ্বেদোক্তং যব সাদায়ঃ।”

ঘটাকাশের যে পরিমাণ, চন্দ্র-সূর্য্যাদি আকাশের তাবৎ পরিমাণ কখনই হইতে পারে না। হুৎপদে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নিবন্ধনও উহাতে সর্বসমাবেশ সম্ভবপর নহে। পরিচ্ছিন্ন উপাধি-বিশিষ্ট পদার্থে সমগ্র ভাবে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অবশ্যই দৃষ্টতর নহে। ঘটাদিতে কখনও সমগ্র ভাবে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয় না। এই নিমিত্ত শ্রুতির এইরূপ স্থানের সুব্যাখ্যানের নিমিত্ত ষোণমায়া নামী অচিন্ত্যশক্তির অভ্যুপগম অবশ্যই করিতে হয়। ব্রহ্মহুৎ্রে শ্রুত্যুক্ত বৈশ্বানরাখ্য পরম পুরুষের বিচারে এক শ্রেণীর প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি ব্রহ্মহুৎ্র এই,—“সম্পত্তিবশতঃ এইরূপ ঘটে, জৈমিনীও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন” (১২১৩২ ব্রহ্মহুৎ.)। এ স্থলে সম্পত্তি পদের অর্থ অচিন্ত্যস্বর্ঘ্য।*

ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিতেছেন,—“যিনি এই প্রদেশমাত্র অথচ অপরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন” (৫।১৮।১ ইত্যাদি)। এখানে পরিমিত হইলেও তাঁহাকে অপরিমিত বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৎপরেই উক্ত শ্রুতি বলিতেছেন,—“ঐ বৈশ্বানর আত্মার সূতেজা শির, বিশ্বরূপ চক্ষু” ইত্যাদি (ছা°, ৫।১৮।২)। ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ঐ প্রাদেশমাত্র-পরিমিত পুরুষে ত্রৈলোক্যের সমাবেশ করা হইয়াছে (ইহা অবশ্যই অচিন্ত্য তর্কৈশ্বর্যেরই প্রভাব)।

ঐভগবদ্ভিগ্রহ সম্বন্ধে চারিটি ব্রহ্মহুৎ্র অবলম্বন করিয়া মাক্ষভাঘ্যে যে আলোচনা করা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে,—

১। “অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ” (ব্রহ্মহুৎ., ৩।২।১৪)। ইহার ভাব্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম প্রকৃতি প্রভৃতির প্রবর্তক, সূতরাং তাহাদের হইতেও উত্তম (স্বক্ষ) ; অতএব ব্রহ্ম রূপ-বিশিষ্ট নহেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—“তিনি হূল নহেন, অণুও নহেন (বৃ° আ° উ°, ৩।৮।৮)। মৎস্তুপুরাণ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন,—ইহ জগতে এই সকল রূপ ভৌতিক, কিন্তু ব্রহ্ম ভূত-সমস্ত হইতে পৃথক্ ও স্বক্ষ, এই জন্ত ইনি রূপবিবর্জিত ; সেই অব্যক্ত হইতে ভূতগণের মধ্যে আর শ্রেষ্ঠ কি আছে।

২। “প্রকাশবচ বৈয়র্ঘ্যাৎ” (ব্রহ্মহুৎ., ৩।২।১৫)। ইহার ভাব্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—“যদা পশুঃ পশুতে কক্ষবর্গম্” অর্থাৎ “যখন বিবেকনিরত ব্যক্তি স্বর্ণবর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেন” (মুণ্ডক, ১।৩)। “শ্রামাচ্ছরণং প্রপশুতে” অর্থাৎ তমঃপ্রায় আধিভৌতিক পুরুষের অহুগ্রহে আধি-ভৌতিকাদি পুরুষত্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি” (ছা° উ°, ৮।১৩।১)। “স্ববর্ণজ্যোতিঃ” (তৈ° উ°, ৩।১০।৬)। বিলক্ষণরূপ নিবন্ধন এই সকল শ্রুতির বৈয়র্ঘ্যাশঙ্কা নাই। চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের করণাদির প্রকাশ বিস্ত্রমান থাকিলেও উহাদের বৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন যেমন অপ্রকাশত্বাদি ব্যবহার ঘটে, এই সকল শ্রুতির তদ্রূপ বৈয়র্ঘ্যাশঙ্কা নাই, ইহাই ফলিতার্থ।

* শ্রীমৎস্বর, রামানুজ, আনন্দতীর্থ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সম্পত্তি পদের “অচিন্ত্যস্বর্ঘ্য” অর্থ করেন নাই। কেবল ঐবলদেব বিষ্ণুভূষণ মহাপ্রণয় লিখিয়াছেন,—“বিভোরপি তন্ত বৎ প্রবেশমাত্রম্ তৎ কিল, সম্পত্তে-রবিচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈবর্ঘ্যাভেব ন ভৌপাধিকমিতি জৈমিনীশ্রুতে এব।”

৩। “আহ চ তন্মাত্রম্” (ব্রহ্মসূ, ৩২।১৬)। ভাষা—এ স্থলে বৈলক্ষণ্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্ভূপ—বিজ্ঞানানন্দ মাত্র; সুতরাং একান্তপ্রত্যয়ের সার। (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ, তাঁহার রূপও তদ্ভূপ)। শ্রুতিও বলিতেছেন,—ইনি আনন্দমাত্র, অজর, পুরাতন, এক হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান এবং আত্মস্থ; এইরূপে যে সকল ধীর তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য স্থখ, অপরের নহে (কঠ ও শ্বেতাশ্বতর)।

৪। “দর্শয়তি চাতোহপি স্বর্ঘ্যতে” (ব্রহ্মসূ, ৩২।১৭)। ভাষা—শ্রুতি আনন্দস্বরূপ প্রদর্শন করেন। যথা—বিনি আনন্দরূপ ও অজর, দীর্ঘগণ তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন (মু° উ°, ২।২।৭)।

মৎস্তপুরাণও বলেন,—যতি, শুদ্ধ, স্ফটিকসদৃশ, নিরঞ্জন বায়ুদেবকেই ধ্যান করিবেন, হরির জ্ঞানরূপ ভিন্ন অত্র কিছু ধ্যান করিবেন না। এ স্থলে “আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং” অর্থাৎ “ব্রহ্মের আনন্দ রূপ” বল্য প্রাপ্ত জ্ঞানরূপের সহিত ভেদ লক্ষিত হইতেছে। মাধবভাষ্যে (২।২।৪১) অপর একটি শ্রুতির উল্লেখ আছে। তাহার অর্থ এই যে, সেই বিষ্ণু পরমাত্ম্য দেহবিশিষ্ট, সুখময়, সংসারক্রমবিশিষ্ট, জ্ঞানী ও জ্ঞানাজ্ঞানবিশিষ্ট স্থখী ও মুখ্য।

“অন্তস্তদ্ব্যোপদেশাৎ” (ব্রহ্মসূ, ৩।১।২০) এই সূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন,— পরব্রহ্ম নিখিল হেয়-গুণগণ-বিরোধী অনন্ত জ্ঞানানন্দস্বরূপ বলিয়া তদিতর পদার্থনিবহ হইতে তিনি ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট। তাঁহাতে স্বাভাবিক নিরতিশয় অশেষ কল্যাণ-গুণগণসমূহ বিद्यমান। তিনি যেমন সচ্চিদানন্দ ও প্রাকৃত, তাঁহার স্বাভাবিক অনুরূপ অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, নিত্য, নিরবয়, নিরতিশয় ওজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য, লাবণ্য এবং যৌবনাদি অনন্ত গুণযুক্ত দিব্য রূপও সেইরূপ স্বভাবতই প্রাকৃত। অপর কারুণ্য-মৌলীল্য-বাৎসল্য-ওদার্য্য-সাগর এবং অখিল হেয়ানন্দ-বিবর্জিত ও পাপবর্জিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ উপাসক-গণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের গুণ তাঁহাদের আপন আপন প্রতিপত্তি অনুরূপ সংস্থানেব বিধান করেন।

“যাদা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হইয়াছে” (তৈ° উ°, ভূঃ)। “হে সোমা, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক সংস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন” (ছা° উ°, ৬।২।১)। “সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক আত্মাই ছিল” (ঐতরেয় উ°, ১।১।১)। “এক মহানারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্ম বা মহেশ্বর তখন ছিলেন না” (মহোপনিষৎ, ১।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে নিখিল জগতের এক কারণরূপে জ্ঞাত পরব্রহ্মের “সত্য-জ্ঞানানন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিনিরূপিত স্বরূপ জানা যায়। আত্মোপ-নিষৎ বলেন, ইনি নিঃশূণ। শ্বেতাশ্বতর বলেন—“নিরঞ্জন”। ছান্দোগ্য বলেন—অপাপবিদ্ধ, জরামরণশোকহীন, ক্ষুৎপিপাসাবর্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। শ্বেতাশ্বতর আরও বলেন—তাঁহার কার্য্য নাই, করণ নাই, তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই। সেই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ শক্তি আছে বলিয়া শ্রুতিতে জানা যায়। তিনি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেবতাদের পরমদেবতা বলিয়া তাঁহাকে আমরা জানি

(শ্বেতাশ্ব, ৬।৭)। “তিনি কাবণ, কারণসমূহের অধিপতিরও অধিপতি, তাঁহাকে জানে, এমন কেহ নাই, তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই ; ধীর ব্যক্তি তাঁহার সকল রূপ চিন্তা করিয়া, সকল নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব অভিব্যক্ত করেন” (যজু অঃ, ৩।১২)।

“তমের পরপারে আদিত্যবর্ণ এই মহাপুরুষকে আমি জানি” (যজু মাঃ, ৩।১২)। “এই বিছাৎ-পুরুষ হইতে নিমেষ-সকলের উদ্ভব হইয়াছে” (তৈঃ নারায়ণ, ১) এই সকল শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের প্রাকৃত হেয় গুণসমূহ—হেয় দেহ-সম্বন্ধ এবং তন্মূল কৰ্ম্মবশ্বতা-সম্বন্ধ প্রতিবেশ করিয়া, তাঁহার কল্যাণগুণ ও কল্যাণরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। পরমকারুণিক ভগবান্ উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহ নিবন্ধন তাহাদের বোধের উপযোগী দেব-মনুষ্যাদি রূপে তাঁহার স্বাভাবিক রূপ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রকটন করেন। তাই পুরুষসূক্ত বলেন, “তিনি অজ্ঞায়মান হইলেও বহুভাবে দেব, মনুষ্যা ও তির্য্যগাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়ন।” গীতা বলেন—“সেই অবাণ আত্মা, ভূতগণের ঈশ্বর, অজ হইয়াও জন্ম পবিগ্রহ করেন।” সাধুগণের পরিভ্রাণের জন্ত তিনি আবিভূত হইয়ন। এ স্থলে সাধু শব্দের অর্থ—উপাসক। তাঁহাদের পরিভ্রাণই তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য। দুষ্কৃতিগণের বিনাশ আনুশঙ্গিক মাত্র—কেন না, সঙ্কল্পমাত্রই তাহাদের বিনাশ সম্ভব-পর হয়। “আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া অবতীর্ণ হই” (গীতা)। এ স্থলে প্রকৃতি অর্থ—স্বভাব ; আমি স্বীয় স্বভাব অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হই, কিন্তু সংসারী স্বভাব অবলম্বন করিয়া নহে, ইহাই ভাবার্থ। “আত্মায়ামায়া” (গীতা)। আত্মায়ামায়া পদের অর্থ স্বসঙ্কল্প-রূপ জ্ঞান—মায়া শব্দের অর্থ বয়ন ও জ্ঞান (বেদ-নির্ঘণ্টে ধর্ম্মবর্গের ২২ শ্লোক দেখ)। নির্ঘণ্টুকারগণ বলেন, মায়া শব্দের অর্থ জ্ঞান। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবান্ পরাশরের উক্তি লিখিত হইয়াছে,—“যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ পদার্থে বিততরূপে বর্ত্তমান, সেই শক্তিসমূহের অভিব্যঞ্জক এই বিশ্বরূপ হরির বৈরূপ্য মাত্র, তাঁহার স্বকীয় রূপ এই বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন। দেব, তির্য্যাক্ ও মনুষ্যাদি তাঁহারই শক্তিরূপ, তিনিই স্বীয় লীলায় এই সকল শক্তিরূপ, জগতের উপকারের জন্ত প্রকটন করেন। তাঁহার লীলা—মনুষ্যের কার্য্যের জায় কৰ্ম্মজা নহে।” (বিষ্ণু পুঃ, ৬:৯।১০)।

মহাভারতেও অবতার-রূপের অপ্রাকৃতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। উত্তোগপর্বে লিখিত আছে,—পরমাত্মার দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে। শ্রীভাষ্যে লিখিত হইয়াছে,—“অতএব পরব্রহ্মের এইরূপ রূপবত্ত্বাদি তাঁহারই ধর্ম্ম।” (শ্রীভাষ্য ১।১।২০)।

ভগবান্ পরাশরের প্রাপ্তকৃত নির্দেশে জ্ঞান গিয়াছে যে, শ্রীহরির স্বয়ংরূপ বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন, উহা ভগবানের স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম্ম। স্বরূপ—ধর্ম্মী ; স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম্মগুলি স্বরূপের অবয়ব। উপপন্ন হইল যে, স্বরূপ—অবয়বী, স্তুরতাং দেহ। (মূল ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে, স্বরূপ ও মূর্ত্তি—একই) শ্রীভগবৎস্বরূপই সমস্ত শক্তি প্রাচুর্ভাবের কর্ত্তা। এই কর্ত্তৃত্ব দ্বারা স্বরূপত্ব ও পূর্ণত্ব স্বীকৃত হইল। এই শক্তি-সকল আবার নিজেচ্ছাত্মক শক্তিময়ী, এই নিমিত্ত ইহাবা স্বরূপশক্তি নামে অভিহিত হয়।

ভগবৎস্বরূপের যে কর্তৃত্বের কথা বলা হইল, উহার অর্থ প্রাত্তর্ভাবিত্ব—কল্পয়িত্ব নহে ; (কেন না, ঐ শক্তিসকল ভগবৎস্বরূপনিষ্ঠ—আগন্তুক নহে)। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—এই পুরুষ মনোময়, প্রাণশরীর, তেজোরূপ, সূত্যসঙ্কল, আকাশস্বরূপ, সর্বকর্মা, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, বাকারহিত ও অনপেক্ষ (ছা' উ', ৩।১৪২)।

'মনোময়' বলার তাৎপর্য এই যে, এই পুরুষ পরিশুদ্ধ মন দ্বারা গ্রাহ্য। প্রাণশরীর বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইনি এই জগতে সকলের প্রাণধারক। "ভারূপ" অর্থ ভাস্বরূপ, অর্থাৎ অপ্রাকৃত স্বীয় অসাধারণ নিরতিশয় কল্যাণছোতনশীল রূপবিশিষ্ট বলিয়া ইনি নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত। 'আকাশাত্মা'—আকাশের ত্যয় স্বল্প স্বচ্ছরূপ অথবা অগ্ন্যগ্ন্য কারণ-সকলের আত্মভূত বলিয়াই ইহাকে আকাশাত্মা বলা হইয়াছে। অথবা যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অপরকেও প্রকাশ করেন, তিনি আকাশাত্মা। ইনি "সর্বকর্মা"—যাহা করা হয়, তাহাই কর্ম ; সকল জগৎ ইহার কর্ম বা সকল ক্রিয়াই যাহার—এই অর্থে ইনি সর্বকর্মা। "সর্বকাম"—যাহা কামনা করা যায়, তাহাই কাম—ভোগ্যাভোগ্য উপকরণ-নিবহ। পরিশুদ্ধ সর্ববিধ কামনাসমূহ তাঁহাতে বর্তমান—তাই তিনি সর্বকাম। তিনি সর্বগন্ধ ও সর্বরস,—"অশব্দ অস্পর্শ" ইত্যাদি শ্রুতিতে গন্ধাদির যে নিবেধ করা হইয়াছে, সে নিবেধ প্রাকৃত গন্ধাদি সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁহাতে প্রাকৃত গন্ধাদি নাই। (তবে কিরূপ গন্ধ আছে, এ স্থলে তাহারই ব্যাখ্যা করা হইতেছে) সেই শ্রীভগবানে অসাধারণ, অনিন্দ্য, নিরতিশয় কল্যাণাস্পদ, স্বভোগ্যার্হ সর্ববিধ গন্ধরস বিদ্যমান, (তাই তিনি সর্বগন্ধ—সর্বরস)। অতঃপরে শ্রুতির উপসংহারে বলা হইয়াছে—"সর্বমিদমভ্যাত্মম্" অর্থাৎ এই সকল কল্যাণকর গুণসমূহ শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। "ভুক্তব্রাহ্মণ" এ স্থলে ভুক্ত পদটি যেমন কর্তৃবাচ্যে ত্ত প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে (ইহার অর্থ—যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়াছেন, তিনি ভুক্ত-ব্রাহ্মণ) এ স্থলে 'অভ্যাত্ত' পদটিও সেইরূপ কর্তৃবাচ্যে ত্ত-প্রত্যয়সিদ্ধ।

অপি চ 'ইনি অবাকী'—বাক্ শব্দের অর্থ উক্তি। যাহার বাক্য নাই, তিনি অবাকী, অর্থাৎ যাহার বৃথা জল্প নাই। তিনি 'অনাদর'—সর্বপ্রকার কাম্য বস্তু প্রাপ্তিনিবন্ধন যাহার আদর্ভব্য কিছুই নাই, তিনি অনাদর ; সুতরাং তিনি অবাকী—অর্থাৎ সর্বপ্রকার জল্পনা-রহিত। ইনি 'প্রাণশরীর'—প্রাণ যেমন পরম প্রেষ্ঠ, ইনিও উপাসকদিগের সেইরূপ প্রাণবৎ পরমপ্রেষ্ঠ ; এই নিমিত্ত ইহাকে 'প্রাণশরীর' বলা হইয়াছে। অথবা যাহা সকলকে অমুপ্রাণিত করে, তাহাই প্রাণ ; সুতরাং পরব্রহ্মই প্রাণ। এই প্রাণরূপ পরব্রহ্ম যাহার শরীর, তিনিই প্রাণ-শরীর।*

শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ৭৫ বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধান্তর্গত বৃত্রবধোপাখ্যানে দেবগণকৃত শ্রীহরিশোভা হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদবলম্বনে শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে

* এ স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের যে শ্রুতিটি ব্যাখ্যাত হইল, সেই শ্রুতিটি ভগবৎসন্দর্ভের তেহাত্তর সংখ্যক বাক্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে উহারই এতাদৃশ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বিশ্বস্ত “গ্রাহাৎ প্রপন্নম্” (শ্রীভাঃ, ১১।৪।১৮) এই শ্লোকের বোপদেব-রচিত মুক্তাফল ব্যাখ্যা-
নুসৃত তাৎপর্যানুসারে মনস্তরাবতার হরিও যে পরমেশ্বর, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।
অতএব “অধৈবমীড়িতো রাজন্ ভগবান্ ত্রিদশৈর্হবিঃ” অর্থাৎ “হে রাজন্, অনন্তর প্রাকৃত
ভগবান্ হরি দেবগণ দ্বারা সাদরে পূজিত হইলেন” (শ্রীভাঃ, ৬।২।৪৬) ; এ হলেও হরি শব্দ
পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে।

অতঃপরে শ্রীভগবৎসন্দর্ভের ৯৬ সংখ্যায় শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধীয় ষোড়শাধ্যায়স্থ ৩৭
শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, “পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জল, জ্যোতিঃ,
বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত, রজ্জ, সত্ত্ব, তম এবং ব্রহ্ম—এ সকলই আমি।” অতঃপর মূল শ্রীভগবৎ-
সন্দর্ভ “ষদন্তমস্তাস্তরগোচরঞ্চ” ইত্যাদি বালমন্দার-স্তোত্রের এই পঞ্চটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীভগবান্
পুরুষোত্তমের বিভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, স্বাবরাহ্মাবরাদি যত
কিছু ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান, তাহা তোমার বিভূতি ; গুণ, পুরুষ, প্রধান, পরাংপর ও ব্রহ্ম—
এই সকলই তোমার বিভূতি।

যদিও শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নির্কির্শেষ-ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, সবি-
শেষব্রহ্ম স্বীকার করেন, কিন্তু তথাপি বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্মও তাঁহাদের স্বীকার করা কর্তব্য।

বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-শব্দার্থে প্রকাশিত বিশিষ্ট ব্রহ্মের গুণভূত
ব্রহ্ম বিশেষাতিরিক্ত বস্ত। “সোহগ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”
(তৈ° উ° , ২।১।১) অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্রহ্ম সহ তিনি সর্বকাম সম্ভোগ করেন। এ স্থলে সহ শব্দের
ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজাচার্য্যকেও বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এ বিষয়ে
অতঃপরে মূল গ্রন্থে (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে) বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। মূলে বলা হইয়াছে,
ব্রহ্মরূপে ভগবানের বিশিষ্টতা উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মতত্ত্ব যে ভগবতত্ত্বেরই অন্তর্গত,
শাস্ত্রকারগণ তাহারও উপদেশ করিয়াছেন। এই উক্তি সপ্রমাণ করার জন্ত শ্রীভাগবতের
“রূপং যৎ তৎ প্রোছঃ” ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, উহার অর্থ করা হইয়াছে,—
“ব্রহ্মই যাহার প্রভা, তথাভূতরূপ শ্রীবিগ্রহ”। অতঃপরে ব্রহ্মসংহিতাদি হইতেও শ্লোক
উদ্ধৃত করিয়া বিশেষাতিরিক্ত পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অনিসন্ধিৎসু পাঠক-
গণ মূল ভগবৎসন্দর্ভ পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন।

অতঃপরে ৯৮ বাক্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভে “স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” ইত্যাদি
তৈত্তিরীয় (২।১।১) শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে সেই শ্রুতিটির সবিস্তার

অন্নরময়াদি পুরুষভোগ্যতক উল্লেখ করিয়া উহার বিবৃত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—এই অন্নরসময়
তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্যাখ্যা কোষই দেহরূপ পুরুষ। এই পুরুষের যথাবস্থিত এই শিরই
শির—এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম বাহুই বাম পক্ষ, এই মধ্যম দেহভাগই আত্মা, এই
নাভির অধোভাগই পুচ্ছ ও আশ্রয়। এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অথচ ইহঁর অন্তর্ভুক্ত
ইহঁরই আত্মস্বরূপ প্রাণময় কোষ, তদ্বারাই ইনি পূর্ণ। এই প্রাণময় কোষও পুরুষতুল্য।

অন্নময় পুরুষের আকারের অনুরূপই তদন্তর্বর্তী প্রাণময় পুরুষের আকার। প্রাণময় পুরুষের প্রাণই শির, বায়ন দক্ষিণ পক্ষ, অপান উত্তর পক্ষ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ ও আশ্রয়। ইনিই পূর্বোক্ত অন্নময় পুরুষের শারীর আত্মা। আবার এই প্রাণময় পুরুষ হইতে ভিন্ন, প্রাণময়ের অন্তর্বর্তী এবং উত্তর আত্মস্বরূপ মনোময় পুরুষ আছেন। এই মনোময় দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ থাকেন। মনোময়ও পুরুষাকারবিশিষ্ট, যজুই ইহাঁর শির, ঋক্ দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, আদেশ আত্মা, সর্বাঙ্গিরস পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। ইনি প্রাণময়ের শারীর আত্মা। সেই মনোময় হইতে অণুতর বিজ্ঞানময়। ইনি মনোময়ের আত্মা। তদ্বারা মনোময় পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষবিধ, 'শ্রদ্ধাই ইহাঁর শির, ঋত ইহাঁর দক্ষিণ পক্ষ, সত্য উত্তর পক্ষ, যোগ ইহাঁর আত্মা, মহঃ ইহাঁর পুচ্ছ ও আশ্রয়। ইনি পূর্বোক্ত মনোময়ের শারীর আত্মা। এই বিজ্ঞান হইতে অণু, ইহাঁর অন্তর্বর্তী আত্মা আনন্দময়, এই আনন্দময়ের দ্বারা বিজ্ঞানময় পূর্ণ; এই আনন্দময়ও পুরুষ। পূর্ব পূর্ব রীতি অনুসারে প্রিয়ই আনন্দময়ের শির, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দময় আত্মা, ব্রহ্ম ইহাঁর পুচ্ছ ও আধার (তৈ° উ°, ২।১।১)।

(গ্রন্থকার এক্ষণে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যথা—) ইহার অর্থ এই যে, প্রসিদ্ধে বা নিশ্চয়ে “সঃ বা” শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই মূজ্জলাগ্নিপিণ্ড পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসপ্রাচুর্যবান্ অথবা অন্নরস শব্দের অর্থ অন্নবিকার; এই হেতু দেহের ত্বগাদি সকলই অন্নবিকার বলিয়াই গৃহীত হয়। উহাতে জলবিকারাদির স্বেৎ মিশ্রণ থাকিলেও উহা অন্নরস-প্রচুর। কিন্তু অন্নরসপ্রচুর হইলেও দেহ কেবল অন্নরসের বিকার নহে, অন্নরসের অংশমাত্র — কিন্তু অংশী অন্নরস বিকারাই নহে, প্রাণময় কোষে অন্নবিকারই নাই, উহাতে কেবল শুদ্ধ বায়ু। সেই বায়ুবৃত্তিসমূহের কোন প্রকার রূপান্তর দেখা যায় না। পৃথিবী-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-লক্ষণ-বিশিষ্ট পুচ্ছাদিও বিকারত্বাভাব, ‘বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ’ অর্থাৎ যদি বল, আনন্দময় পদটি এখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে না, কেন না, বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় হয়; তদনুসারে জীবাত্মাই আনন্দময় পদের লক্ষ্য। তাহা বলিতে পার না। যেহেতু প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট প্রত্যয় হয়। বিকার স্বীকার করিতে হইলে এ সূত্রেরও স্বারস্ত-ভঙ্গ হয়। অপিত্ত বেদে দ্বিস্বরবিশিষ্ট পদের অন্তেই বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। তদধিক স্বরবিশিষ্ট পদের উত্তর বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় হয় না। স্তব্ধাং অংশীতে বিকার সম্ভাবিত হয় না। অন্নময় কোষের পরে অন্ত্রাণ্ড কোষ সম্বন্ধে পুরুষের উল্লেখ করিয়া যেমন তাহার শির কল্পনা করা হইয়াছে, অন্নময় পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ কল্পনা করা হয় নাই। এখানে আমাদের প্রসিদ্ধ শিরকেই শির বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষাদি সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে হইবে। পক্ষ অর্থ বাহ। উত্তর অর্থ বাম। অঙ্গসমূহের মধ্যম দেহভাগই আত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেই আত্মা। নান্তির অধোভাগে যে অঙ্গ, তাহা পুচ্ছের স্থায় বলিয়া পুচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে। উহা অধোভাগের আধারসদৃশ বলিয়া উহাকে পুচ্ছ বলা

হইয়াছে। বাহাতে কোন কিছু ঐকর্ষরূপে অবস্থান করে, তাহাই প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ আশ্রয়। যেমন বৃক্ষান্তরালের মধ্য দিয়া চন্দ্র প্রদর্শন করিতে হইলে, পর পর শাখাদির উল্লেখ করিয়া, উহাদের অন্তরতমত্ব প্রদর্শনচ্ছলে চন্দ্র লক্ষ্য করাইতে হয়; * অন্তরতমত্ব জ্ঞানার্থ লোকপ্রসিদ্ধ আত্মার কথা প্রথমতঃ না বলিয়া পারম্পারিক শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সাধনক্রমে অন্নময় প্রাণময়াদি পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। মনের ধারণার নিমিত্ত উহার আধার প্রাণময় আত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখন প্রাণময় পুরুষের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। অন্নরসময়ের অন্তর প্রাণময়। বায়ুদ্বারা যেমন লৌহকারদের চর্খ-পুষক পরিপূর্ণ হয়, এই প্রাণবিহীন অন্নরসময় কোষও তদ্রূপ প্রাণময় দ্বারা পূর্ণ হয়। এই প্রাণময়—পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষাকার। ইহার পূর্ববর্তী অন্নরসময়ের পুরুষাকারত্ব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ভাবে বুঝাইবার জন্ত রূপক-কল্পিত শির ও বাহু প্রভৃতির রূপক কল্পনা দ্বারা এই পুরুষাকার কেন বর্ণিত হইয়াছে, সেই রূপকের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—সেই প্রাণময়ের প্রাণ হৃদিস্থ বায়ুর স্থায় প্রথম ধার্য; এই নিমিত্ত সেই প্রাণকে শিরোরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ সাধনক্রমে দক্ষিণ-পক্ষত্বাদির উল্লেখও বুঝিতে হইবে। “আকাশ আত্মা” আকাশ শব্দের অর্থ এ স্থলে আকাশের বৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ সমান নামক বায়ু। কেন না, উহা প্রাণ-বৃত্তিরই অধিকার-ভুক্ত। সমানাখ্য বায়ু মধ্যস্থ হেতু প্রাণবায়ুর অগাশ্র বৃত্তির তুলনায় সমান বায়ু আত্মা অর্থাৎ অধ্যাক্ষ। পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর অভিমানি-দেবতা আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারয়িত্রী। কেন না, পৃথিবী আধ্যাত্মিক প্রাণের স্থিতি-হেতু। শ্রুতান্তরে (প্রশ্ন উপনিষদে) কথিত হইয়াছে,— “পৃথিব্যাং বা দেবতা সৈষা পুরুষশ্চ অপানমবষ্টভ্যাস্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্বাণঃ” (৩।৮) অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি পুরুষের অপান বায়ুকে বল দিয়া সাহায্য করেন।

“সেই প্রাণময়ের এই আত্মা—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে”—এইরূপ বলিয়া, পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, এই আত্মা শারীর আত্মা। এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, এই আত্মা শরীরান্তর্য়ামী। ইহা কিরূপে হইতে পারে, তদন্তরে বলা যাইতে পারে যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে যেমন বলা হইয়াছে, যিনি অন্নময়ের শারীর আত্মা, এই প্রকারে যিনি প্রাণময়ের শারীর আত্মা ইত্যাদিরূপে “পৃথিবী বাঁহার শরীর, জল বাঁহার শরীর, তেজ বাঁহার শরীর, বায়ু বাঁহার শরীর” (বৃঃ আঃ উঃ, ৩।৭।৯) ইত্যাদি অন্তর্য়ামি শ্রুতি-অনুসারে তাঁহাকে এই সকলের শারীর আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

আনন্দময় কোষের স্তোতক শ্রুতিতেও যে শারীর আত্মার উল্লেখ আছে, উহা কেবল ঔপ-

* শাখাচন্দ্র স্থায়ের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে করা হইয়াছে। শ্রীমৎসকরানার্ধ্যও তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই স্থলের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—“শাখাচন্দ্রনির্দর্শনবদন্তঃপ্রবেশয়ন্নহ ইত্যাদি।”

চারিক ভেদ প্রদর্শনের স্তম্ভই বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা আনন্দময় হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নহে। বিজ্ঞানময় হইতে যেমন অগ্নি ভিন্ন আত্মা শ্রুতিতে পরিপাঠিত হইয়াছে, আনন্দময় সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রসঙ্গ করা হয় নাই। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষের অন্তরে উহাদের হইতে পৃথক্‌ অপর আত্মার উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত “আনন্দময় ব্রহ্মের তাৎপর্যে অবসান হয়, এমন বিবেক যাহার শারীর আত্মা” এইরূপ উক্তিও এ স্থলে যোজনীয়। (তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাকর ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, ‘তদ্বদন্তঃকরণং তপসা তমোয়েন বিত্ত্বয়া ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্মলত্বমাপত্ততে যাবৎ তাবৎ ‘বিবিক্তে’ প্রসঙ্গে অন্তঃকরণে আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্যতে বিপুলীভবতি।)’)

এই প্রকার প্রাণধারণা দ্বারা মন বশীভূত করিয়া, সেই মনকে বৈদিক নিকাম কৰ্ম্মাচরণে স্থির করিতে হইবে, এই আশায় মনোময় কোষের আলোচনা করা হইয়াছে। মন—সকল-বিকলাত্মক অন্তঃকরণ। অনিয়তাক্ষরপাদ মন্ত্রবিশেষই যজু, তজ্জাতীয় মন্ত্রগুলিই যজু। (অর্থাৎ পণ্ড ও গানাদি রচনা করিতে হইলে তাহাতে অক্ষরের নিয়ম নির্দিষ্ট রাখা বিহিত। ঋক্ ও সামমন্ত্রে সেরূপ অক্ষর-নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু যজুর্মন্ত্রে সেরূপ কোন নিয়ম নাই। এ সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখ জৈমিনিকৃত পূর্বস্মীমাংসায় দ্রষ্টব্য।) যজুর্মন্ত্রেই যজ্ঞে হবির্দান করিতে হয়, যজ্ঞকার্যে যজুই প্রথম—এই নিমিত্ত যজুকেই শির বলা হইয়াছে।* এইরূপ ঋক্ ও সাম-মন্ত্রেরও বিশিষ্টতা জ্ঞেয়। আদেশ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ (বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ)—যজ্ঞীয় বিধানের আদেষ্টব্য বিশেষগুলি নির্দেশ করে বলিয়া ইহাকে আদেশ বলা হয়; মন্ত্রাদেশ মনের আত্মাত-প্রবর্তক বলিয়াই আদেশকে আত্মা বলা হইয়াছে।

অথর্কান্সিরস-দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ ও ব্রাহ্মণভাগ শাস্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার হেতু কৰ্ম্মপ্রধান বলিয়া উহাকে পুচ্ছ ও তদাধার বলা হইয়াছে। মনোবৃত্তির আবির্ভাব নিবন্ধন মানসিক ব্যাপারের প্রাচুর্য্য হেতু ইহাদের মনোময়ত্ব ধ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্‌যজু প্রভৃতি যদি মনোময় অর্থাৎ বিকারার্থক ময়টু প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে বেদসমূহ (অপৌরুষেয় না হইয়া) পৌরুষেয়ই হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাদের পারমাথিকত্বই যখন প্রকৃত, স্মরণ্য ব্যবহারিক সঙ্কল্যাগাত্মক মনোময়ত্ব এ স্থলে প্রয়োজ্য নহে। প্রাণধারণার পূর্বেই তাদৃশ মনোময়ত্ব পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপরে বিজ্ঞানময়াদির সম্বন্ধেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

* সর্বসংবাদিনীকার মূলে “মনঃ সকলাত্মাত্মকং” ইত্যাদি হইতে “আদেশো ব্রাহ্মণং” পর্য্যন্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাকর ভাষ্য হইতে বৎকিঞ্চৎ পরিবর্তিতাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্বাচ্য,—“মন ইতি সকলবিকলাত্মকমন্তঃকরণম্ তন্ময়ো মনোময়ঃ; সোহং প্রাণময়স্তাত্তরে আত্মা। তন্ত যজুরেব শিরঃ। যজুরিতি অনিয়তাক্ষরপাদাবসানো মন্ত্রবিশেষঃ। তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ তন্ত শিরব্দম্, প্রাণাত্মাৎ। প্রাণাত্মক—ধাগাদৌ সংনিমিত্তোপকারকত্বাৎ যজুযা হি হবির্দায়তে যাহাকারাদিনা। আদেশঃ অত্র ব্রাহ্মণম্—আদেষ্টব্যবিশেষান্ আদিশতীতি। অথর্কান্সিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা ব্রাহ্মণক শাস্তিপৌষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকৰ্ম্ম-প্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।”

এখন বিজ্ঞানময়ের সম্বন্ধে বলা হইতেছে—শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ অধ্যাত্মশাস্ত্রে যথার্থ প্রতীতি। ঋক্ শব্দের অর্থ—শাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধি। সত্য অর্থ শাস্ত্রার্থানুভব-প্রবন্ধ এবং যোগ অর্থ যুক্তি—অর্থাৎ সমাধানই ইহার আত্মা। শ্রদ্ধাদি এই যোগেরই অঙ্গ। (শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ও তদীয় তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“যোগো যুক্তিঃ সমাধানম্ আত্মৈব আত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্ত সমাধানবতঃ অঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্রমানি ভবন্তি তস্মাৎ সমাধানং যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্ত।”)

মহঃ—ঋত, সত্য ও যোগাদির প্রকাশ-হেতু বলিয়া মহঃও উত্তমতর শুদ্ধ জীব নামে ব্যাখ্যাত। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানজ্ঞ বলিয়াই এই পুরুষ বিজ্ঞানময় পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জীবাস্ত্য্যামী “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরোহয়ং” ইত্যাদি শ্রুতি এ স্থলে প্রমাণ-রূপে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন অথচ বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত, বিজ্ঞানই য়াহার শরীর (বৃঃ আঃ উঃ, ৫।৭।৩), এই মহঃই প্রতিষ্ঠা। এ স্থলে “যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদি অপর শ্রুতি হেতু মহঃ প্রতিষ্ঠারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। বেহেতু ঋত ও সত্য প্রভৃতি বিজ্ঞানাপ-সমূহের মহঃই আশ্রয়।

বিজ্ঞানময় পুরুষ পর্য্যন্ত শুদ্ধ জীবত্ব নির্দেশ করিয়া এবং তৎসমূহের অন্তরতমগণের মুখ্য আত্মা প্রদর্শন করার জন্ত শ্রুতি আনন্দময়ের উপদেশ করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বব্যাখ্যায় শাস্ত্রীয় পরমার্থপ্রক্রিয়া, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ঐ সকল উক্তি যে ব্যবহারিকী নহে—ইহাও বলা হইয়াছে। সেইরূপ এ স্থলেও ইষ্ট-পুত্র-দর্শনজ্ঞ আনন্দাদি প্রিয় শব্দাদির অর্থ নহে,* কিন্তু একমাত্র পরমানন্দ ব্রহ্মেরই পর-পর সমুদিত উৎকর্ষের তার-তম্য-ভেদেই প্রিয়মোদ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রিয়াদিতে আনন্দের সামান্য প্রাপ্তির পর্য্যালোচনায় তৎসমূহে আনন্দের আত্মরূপত্ব;—কিন্তু ব্রহ্মেই আনন্দের সর্ব্বোপেক্ষা অধিকতম উদয় হয় বলিয়া ব্রহ্মকেই পুচ্ছ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রিয়াদিও আনন্দেরই প্রকাশবিশেষ। ইহাদের তুলনায় ব্রহ্মেই আনন্দের সর্ব্বোৎকর্ষ। এই ব্রহ্মই অন্নময়াদিরও আশ্রয়স্বরূপ। এই ব্রহ্মই প্রিয়াদি আত্মভাব-প্রকাশবান।

এ স্থলে প্রিয়-মোদ প্রভৃতি শব্দদ্বারা আনন্দের যে নামভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উপলক্ষণ মাত্র,—যিনি ব্রহ্মানন্দ প্রকাশের তাদৃশ অশেষ শক্তিসম্পন্ন, তিনি আনন্দ-ময় আত্মা। তিনিই অখণ্ড পরব্রহ্ম—এই নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে—“আনন্দময়ো-হত্যাসাৎ।”

এই আনন্দময় আত্মা প্রিয়াদিরূপ বহু প্রকার বিশেষবান হইয়াও পরম অখণ্ড। এই

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদভাষ্যে প্রিয়াদির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তন্ত আনন্দময়ত্বাৎনঃ ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজ্ঞ প্রিয়ঃ শির ইব শিরঃপ্রাধাত্যৎ। মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হবঃ। স এব প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ ইত্যাদি।” এ স্থলে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোখামা এই ব্যাখ্যারই খণ্ডন করিয়াছেন।

নিমিত্ত শ্রীভগবদ্বাক্যাত্মক আনন্দময় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়”। এ স্থলে এই গীতার্থও যে শ্রুতিসমূহের হৃদয়গত, ইহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের শ্রীভগবানের পূর্ণতত্ত্বাকারত্ব-প্রকরণে শততম সংখ্যক বাক্যের পূর্বাংশে যে মহাভারতের মোক্ষধর্ম-বচন * গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরেই শ্রীভগবানের পূর্ণতত্ত্বাকারত্ব শ্রীমাদ্ভাষ্য হইতে গৃহীত নিম্নলিখিত ভাবাত্মক বচন-প্রমাণগুলি আলোচ্য। মাদ্ভাষ্যধৃত শ্রুতিটি এই,—“যমন্তঃসমুদ্রে কবয়োঃবয়স্তু তদক্ষরে পরমে প্রজাঃ যতঃ প্রসূতাঃ জগতঃ প্রসূতীয়েন। জীবান্ ব্যসসর্জ্জ ভূম্যামিতি।” ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যাঁহাকে সমুদ্রের অন্তঃস্থ বলিয়া জানেন, যে পরম অক্ষরে সকলেই প্রজা (অর্থাৎ অধীন), যাঁহা হইতে জগৎপ্রসূতি লক্ষ্মীর উদ্ভব, যিনি এই পৃথিবীতে জল দ্বারা জীবদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন।†

অপিচ “তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাং” শ্রুতির এই অংশও উল্লিখিত অংশের সহিত যোজ্য। অতঃপরে একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এইরূপ,—“যে পুরুষকে আমি কামনা করি, সেই পুরুষকে আমি উগ্র করি, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় করি, সেই পুরুষকে শ্রুষ্ঠা করি, তাঁহাকে অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী করি।” (ঋক্ ১০।১২৫।৫।) ইহার পরেই বলা হইয়াছে, সমুদ্রস্থ অন্তঃ (বিষ্ণুই) আমার উদ্ভবস্থান। (ঋক্ ১০।১২৫।৭) এই দুই মন্ত্র শক্তি-বচনাত্মক।‡

“অন্তস্তদ্ব্যমোপদেশাৎ” (ব্রহ্মসূ., ১।১।২০) এই ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমাদ্ভাষ্যচার্যের ভাব্যে অন্তঃ শব্দের অর্থ বিষ্ণু বলিয়াই কথিত হইয়াছে। তিনি বলেন, শ্রুতিতে বিষ্ণুকেই অন্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাষ্যকার এ স্থলে একটি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন,—যিনি সমুদ্র-জলে যথেষ্ট বিচরণশীল। যিনি দশেন্দ্রিয়ার বিবিধহোতৃস্বরূপ, যিনি জীবগণের আশ্রয়, প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মাণ্ডকোষ যাঁহার বৌধ্য, তিনি প্রলয়-সমুদ্রশায়ী§ অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্রশায়ী। এই সকল উক্তি দ্বারা বিষ্ণুধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে।

* মহাভারতীয় মোক্ষধর্মে শ্রীনারায়ণীয়োপাখ্যান হইতে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে যে ন্যেকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই,—

“তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্বতোমুখৈঃ।

তত্ত্বমেকো মহাবোণী হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ॥”

† উক্ত শ্রুতির ভাষ্য শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি তদীয় তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাবদীপিকা গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে লিখিয়াছেন,—“কবচঃ জ্ঞানিনঃ ; অবয়স্তু—জ্ঞানস্তু ; বৎ বয়স্ন ; অক্ষরে অবিনাশিনি ; পরমে প্রজাঃ অধীনাঃ ; জগতঃ প্রসূতিঃ প্রসূতিজননী লক্ষ্মীঃ ; যচ বস্ত ত্যোয়েন তৎ কাম্বা, স্ববৌধ্যেণ বা—তোয়োপল-ক্ষিতৈঃ ভূতৈর্কা ভূম্যাং পৃথিব্যাদিলোকেশু ; জীবান্ বিবিধান্ সসর্জ্জ।” ত্রৈলোক্য তত্ত্বনির্ণয়টীকা ৫।

‡ প্রাজ্ঞস্ত ঋক্মন্ত্রাংশরয় ঋক্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত হইতে গৃহীত। সায়ণ তদীয় ঋগ্ভাষ্যে লিখিয়াছেন, এই সূক্তটি অন্তঃ ঋষির কল্পা বাণ্ডন্যী দেবীর উক্তি। কিন্তু শ্রীমাদ্ভাষ্যের টীকা তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাবদীপিকাকার লিখিয়াছেন, “অন্ত সূক্তপ্রাণ্ডীবা কাদ্যাদন্ত্যশ্চ শ্রীভূর্গাভূগী ব্রহ্ম। মহালক্ষ্মীচ দক্ষিণা” ইতি বৃহদ্রাঘোক্তপ্রত্যয় লক্ষ্মীমূর্ত্তিছাদিত্যবঃ।” সূক্তরং হং “শক্তি-বচনাত্মক”।

§ শ্রীমাদ্ভাষ্যে লিখিত আছে, “স হি ক্ষীরসমুদ্রশায়ী”। তত্ত্বপ্রকাশিকার “প্রলয়সমুদ্রশায়ী” লিখিত আছে।

ব্যাস-স্মৃতি (মনুতেও) উক্ত হইয়াছে যে, “তিনি মনে মনে সঙ্কল্পপূর্বক বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া, সর্বত্রই জলের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপরে সেই জলসমূহে বীজ ক্ষেপণ করিলেন। তাহাতে সূর্য্যকরোজ্জ্বল হিরণ্য অণ্ডের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। জল ‘নারা’ নামে অভিহিত, জল—নরসন্ততি; এই জলসমূহই পূর্বের বিষ্ণুর অয়নস্বরূপ হইয়াছিল—এই জগৎ ইনি নারায়ণ নামে অভিহিত।”

অতঃপরে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ১০৭ অঙ্কে লিখিত হইয়াছে, “এই পরমদেব সকল বেদেরই জিজ্ঞাস্ত”। (ইহাই অষ্টোত্তরশততম বাক্যের প্রতিপাত্ত। তৎস্থলে বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা এই প্রতিপাত্ত বিষয় স্থাপিত হইয়াছে)।

শ্রীভগবানেই যে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়, তৎসম্বন্ধে পর্যালোচনা করা যাইতেছে; যথা,—বেদ শ্রীভগবানেই সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় দ্বিবিধ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে মন্ত্র আবার দ্বিবিধ—ভগবন্নিষ্ঠ ও দেবতাস্তরনিষ্ঠ। ভগবন্নিষ্ঠ মন্ত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপরতা; দেবতাস্তরনিষ্ঠ মন্ত্র—কর্ম ও উপাসনার অঙ্গ, তদনুসারেই এই শ্রেণীর মন্ত্রের গতি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ,—কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-ভেদে তিন প্রকার। কর্ম জড়, সূতরাং অস্বতন্ত্র; ফলদাতা ভগবান, সূতরাং কর্মকাণ্ডও ভগবদপেক্ষ। দেবতাস্তরনিষ্ঠাই উপাসনাকাণ্ডের প্রতিপাত্ত। ভগবন্নিষ্ঠা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভূত। অত্যাগত দেবতাগণও যখন তদীয় অর্থাৎ ভগবদপেক্ষ, তখন কাজে কাজেই উপাসনাকাণ্ডও ভগবদপেক্ষ।

জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্মপ্রতিপাদক ও ভগবৎপ্রতিপাদক, এই দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এই উভয়েই এক চিৎপদার্থানুগত। এ স্থলে জ্ঞান শব্দে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই ধর্তব্য। ধৃতরাষ্ট্র-বংশীয়গণেই যেমন প্রধানতঃ ‘কুরু’ শব্দের প্রবৃতি, সেইরূপ জ্ঞানেই জ্ঞান শব্দের প্রধানতঃ বৃতি। ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপর। জ্ঞান—সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সামান্যাকারে স্বরূপ নির্দেশ করে বলিয়া চিন্মাত্রব্রহ্মপর।

বেদনির্কীর্ষেয বেদাঙ্গ শাস্ত্রসমূহও ভগবৎপাসনার সাধক, সূতরাং শ্রীভগবানেই উহাদেরও সমন্বয় লক্ষিত হয়। যথা—ভগবৎসূক্তাদির কর-স্বর জ্ঞানের নিমিত্তই “শিক্ষা” নামক বেদাঙ্গের প্রয়োজন। উপাসনার কোন্ কার্য অগ্রে কর্তব্য, কোন্ কার্য পরে কর্তব্য, এই আনুপূর্বক-বিষয়ক জ্ঞানের নিমিত্ত ‘কল্প’ নামক বেদাঙ্গের আবশ্যক। পদ-পদার্থের সাধুত্ব জ্ঞানের নিমিত্তই ব্যাকরণ; পদের অর্থ-জ্ঞানের নিমিত্ত—“নিকৃতি”; শ্রীবিষ্ণুর পর্ব-মহোৎসবদির সময় নিকারণের জগৎ জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদি ছন্দোবদ্ধভাবে পাঠের জগৎই ছন্দঃশাস্ত্র প্রয়োজনীয়।

উক্ত হেতুবশতঃ বেদের অনুগত অপরাপর শাস্ত্রেরও ভগবানেই সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। যথা—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অবধারণের নিমিত্ত পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা; ঈশ্বরের অস্তিত্বানুসন্ধান এবং চিদচিৎ বস্তুসমূহের অববোধের নিমিত্ত গোতম, কণাদ ও কপিল-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র; ঈশ্বরের উপাসনার্থ পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র প্রয়োজনীয়। স্মৃতি প্রভৃতি

শব্দ দ্বারাও কোন অনির্দেশ্য শব্দবস্তুকেই লক্ষ্য করা হ'উক। তাহা হইলেও নিস্তার নাই। প্রথমতঃ ইহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। অর্থাৎ লক্ষ্যপ্রতিপাদক শব্দের লক্ষ্য বস্তুকে আবার যদি লক্ষ্য-প্রতিপাদক শব্দরূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এইরূপে লক্ষ্যপ্রতিপাদক শব্দের ও লক্ষ্যের যে ধারা চলিবে, কখনও তাহার বিরাম হইবে না। ইহা অনবস্থা-দোষ। কিন্তু অনবস্থা-দোষ স্বীকার করিয়া লইলেও লক্ষ্যপদবাচ্যত্বের অতিক্রম হইবে না। যাহাই লক্ষ্য-লক্ষিত হইবে, তাহাই লক্ষ্য-প্রতিপাদক বাক্যের বাচ্য হইয়া পড়িবে।

এই প্রকারে 'নির্কীর্শেষ', 'স্বপ্রকাশ', 'পরমার্থ-মৎ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম উক্ত হইলেই ব্রহ্ম যে বাচ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাদের দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষিত হন না। কারণ, ঐ সকল শব্দের মুখ্যার্থই ব্রহ্ম, উহার ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝায় না। আবার যদি বল, নির্কীর্শেষাদি শব্দের প্রতিপাণ্ড বিশেষ্যভাববিশিষ্ট বা তত্ত্বপলক্ষিত ব্রহ্ম, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম ঐ সকল শব্দের বাচ্য—ইহা দুর্নিবার্য।

যদি বল, নিগূর্ণ ও স্বপ্রকাশ ইত্যাদি শব্দবাচ্য বস্তু ব্রহ্ম নহেন, যাহা কিছু ব্রহ্ম বলিয়া ইষ্ট, তাহাই ব্রহ্ম; তাহা আমাদেরও অনভিমত নহে, উহা সাধু-সমর্থিত ব্রহ্মবাদ। কিন্তু তোমরাই ব্রহ্মকে পরিস্ফুটরূপে অশব্দ ইত্যাদি শব্দবাচ্য বল, আবার "যতো বাচো নিবর্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া তোমরাই আবার শব্দ-বাচ্যত্বের নিষেধ কর। ইহাতে তোমাদের পক্ষেই স্বব্যাঘাত-দোষ ঘটে অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নিজের উক্তিতে নিজেই ব্যাঘাত দাও। "অথ কস্মাদ্ভ্যচ্যতে ব্রহ্ম" ইতি "তস্মাদ্ভ্যচ্যতে পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই ব্রহ্ম ও পরং ব্রহ্ম উক্তির বা বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত হইয়াছে, "তিনি 'পরাস্মা' বলিয়া 'উক্ত' হইয়াছেন।" এতদ্ব্যতীত গীতাতেও লিখিত আছে, তিনি "বচসাং বাচ্যমুত্তমম্" অর্থাৎ তিনি বাক্যসমূহের উত্তম বাচ্য। ইত্যাদি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ গীতাদি বেদান্ত-শাস্ত্রে সাক্ষাৎ সন্ধ্যকেই "বাচ্যত্ব" স্বীকৃত হইয়াছে। এ স্থলে নৈয়ায়িকগণের রীত্যনুযায়ী অল্পমান-প্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে। তদ্বধা,—

(১)

১ম প্রতিজ্ঞা—বেদান্ততাৎপর্য্যবিষয় ব্রহ্ম—বাচ্য।

২য় হেতু—বস্তুত্বনিবন্ধন ও লক্ষ্যত্ব নিবন্ধন।

৩য় উদাহরণ—যেমন—ঘট।

(২)

১। প্রতিজ্ঞা—পরমার্থপদাদি পদ কাহারও বাচক।

২। হেতু—যে হেতু উহার পদ।

৩। উদাহরণ—ঘট-পদ-বৎ।

(৩)

১। প্রতিজ্ঞা—সত্যজ্ঞানাদি বাক্য বাচ্যার্থবিশিষ্ট।

২। হেতু—যেহেতু উহার। বাক্য।

৩। উদাহরণ—অগ্নিহোত্রাদি-বাক্যবৎ।

বিপক্ষে নির্বিশেষবাদীর পক্ষে লক্ষ্যত্ব স্বীকার যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কেন না, যে শব্দদ্বারা লক্ষণা প্রকাশ পায়, সেই লাক্ষণিক শব্দ নিজে অর্থবোধক হয় না। কেন না, সেই শব্দে অর্থ-বোধ-শক্তি থাকে না। সেই শব্দের সাধারণতঃ যে অর্থবোধ হয়, সেই অর্থে বক্তার বাক্যের তাৎপর্য প্রকাশ পায় না অর্থাৎ তাহার উপপত্তি হয় না; কাজেই সে অর্থ ত্যাগ করিতে হয়। তাহা ত্যাগ করিয়া, বক্তার বাচ্যার্থের সহিত যে শব্দের সম্বন্ধ, সেই শব্দার্থই পরিগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং উক্ত শব্দ অত্র অর্থের বোধক হয়। “গঙ্গায়ঃ ঘোষঃ”* এই স্থলে এই-রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপেই লক্ষণা সিদ্ধ হয়, এরূপ স্থল না হইলে লক্ষণার লক্ষণ অসিদ্ধ হয়।

(নির্বিশেষবাদীদের মতে ভগবত্তাস্ত্রাপক পদগুলি কেন যে লক্ষণাদ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না, গ্রন্থকার তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।) নির্বিশেষবাদীদের মতে ব্রহ্ম লক্ষ্যতা ও বাচ্যার্থ-সম্বন্ধিতায় জ্ঞেয় নহেন। কেন না, বাক্য দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না; -তাঁহারা কোন কোন শ্রুতির এইরূপ প্রতিবেদ অর্থ গ্রহণ করেন। বেদৈকগম্য বস্তু শব্দের জ্ঞেয় নহেন। তিনি স্বপ্রকাশরূপে নিত্য-সিদ্ধ বস্তু। তিনি শব্দের প্রকাশ্য নহেন, তাঁহার প্রকাশত্ব শব্দের সাধ্য নহে; সুতরাং শব্দপ্রয়োগ বৃথা। তিনি শব্দের অবাচ্য; -তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে, কেবল লক্ষক শব্দেই বক্তব্য। কিন্তু এই লক্ষক শব্দের বক্তব্যতা স্বীকার করিলেই বা ফল কি? ইহাদের মতে বাচ্য-সম্বন্ধিত্ব দ্বারা তদজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করিতে গেলেই অনবস্থা-দোষ ঘটে। সুতরাং নির্বিশেষবাদীদের তর্ক-যুক্তিতে নির্বিশেষ বস্তু অবচনীয় হয়েন। অবচনীয়ে কিপ্রকার লক্ষণা সিদ্ধ হইতে পারে? (সুতরাং লক্ষণা অবলম্বন করিয়া ভগবত্ত্বছোতক বা ক্যাসমূহের কদর্থ করা একবারেই বিচার-সহ নহে)।

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্বসম্বাদিনীর

ভগবৎসন্দর্ভ নামক দ্বিতীয় সন্দর্ভ সমাপ্ত।

* লক্ষণাদি সম্বন্ধে তত্ত্বসন্দর্ভে বিস্তৃতরূপে আলোচনা হইয়াছে। অতএব এ স্থলে এতৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই স্থানের অর্থবোধের জন্য এইমাত্র বক্তব্য যে, গঙ্গায় ঘোষণা বর্তমান, এরূপ বাক্যে বক্তার বাক্যের তাৎপর্য কেবল গঙ্গা শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে না। কেন না, গঙ্গা-শ্রোতে একটি পল্লী থাকা অসম্ভব। সুতরাং তাৎপর্যের উপপত্তি হইল না। তাৎপর্যের উপপত্তি না হওয়ার বাচ্যার্থের অর্থবোধক সম্বন্ধ বাহার সহিত দৃষ্ট হইবে, এ স্থলে তাহাই এই ‘গঙ্গা’ শব্দের অর্থবোধক। সুতরাং গঙ্গা শব্দ এখানে গঙ্গা-তটের বোধক। গঙ্গা শব্দের লক্ষ্য গঙ্গা-তট। গঙ্গা শব্দ লক্ষক—তট উহার লক্ষ্য।

পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

পরমাত্মসন্দর্ভের জীব-প্রকরণে একবিংশতি বাক্যের পর “জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ” এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। নির্বিশেষবাদীরা মনে করেন, দেহাদিতে আত্মশব্দ’ এবং প্রত্যয় গৌণ নহে। সবিশেষ বস্তু অবলম্বন করিয়াই গৌণী বৃত্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। শব্দের গৌণ-বৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত এই, “সিংহো দেবদত্তঃ” অর্থাৎ দেবদত্ত সিংহবৎ গুণযুক্ত। এ স্থানে সিংহ শৌর্যাদিগুণ-বিশেষযুক্ত বলিয়া, সেই সকল গুণ দেবদত্তে উপচারিত করিয়া, “সিংহো দেবদত্তঃ” এইরূপ বাক্য রচিত হয়। কিন্তু আত্মবিশেষবহিত দেহাদিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ ও তৎপ্রত্যয় ভ্রান্তিবশতঃই হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে আমরা ইহাই বলি যে, নির্বিকল্প প্রত্যয়েও ত ভ্রমের অভাব। সুতরাং ভ্রান্তিটা সবিশেষেই প্রবর্তিত হয়। শুক্ৰিতে যে রজত-ভ্রম জন্মে, তাহার হেতু এই, উভয়েই শুক্রাদি সমান বিশেষণসমূহ বর্তমান। নীল নভ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগে সূর্যাদির অংশও নভ বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ প্রতীতি হওয়ার কারণ এই যে, সূর্যাদির কিরণমাণা আকাশের প্রত্যক্ষের কোন প্রতিরোধ করে না এবং উহারা স্বল্প ও বিস্তৃত আকাশের সমানাকার-বিশেষবিশিষ্ট বলিয়াই, সূর্যাদির অংশ আকাশ হইতে ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে আকাশ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আকাশের নীলাদি প্রতিভাসও আকাশ বলিয়াই আরোপিত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভ্রান্তিজ্ঞানটি সবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিঘটিত হইয়া থাকে। (প্রকৃত প্রস্তাবে জীবে ও দেহে যে ভ্রান্তি জন্মে, তাহার কারণ, উভয়ের একটি সমান বিশেষণ আছে; সেই বিশেষণটি হইতেছে—সৎ অর্থাৎ সত্তা।) সুতরাং আত্ম কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন—উহাও বিশেষণ-বিশিষ্ট।

আরও কথা এই যে, উপলব্ধিই অনুভূতি। অনুভূতিত্ব কাহাকে বলে, হই প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে,—বর্তমান দশায় স্বকীয় সত্তা দ্বারাই স্বীয় আশ্রয়স্বরূপ আত্মার প্রতি যে প্রকাশমানত্ব, উহাই অনুভূতিত্ব অথবা স্বসত্তা দ্বারা স্বীয় বিষয়—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শাদির যে অস্তিত্ব-জ্ঞাপকত্ব, তাহাই অনুভূতিত্ব।* এই হই প্রকারের যে কোন প্রকারেই অনুভূতিত্ব

* শ্রীপাদ রামানুজ অনুভূতিত্ব সন্ধক্ষে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ স্থলে শ্রীপাদ শ্রীজীব তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীপাদ রামানুজের উক্ত ব্যাখ্যানের মর্ম পরিগ্রহ করা সহজ নহে। অনুভূতিত্ব ব্যাপারটি কি, তিনি এ স্থলে তাহারই দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার প্রথম ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, অনুভূতিত্ব বর্তমান দশায় অর্থাৎ যখন অনুভূতিত্ব কার্য হইতে থাকে, সেই সময়ে উহা নিজের সত্তামাত্র দ্বারা নিজের আশ্রয়স্বরূপ আত্মার নিকট প্রকাশমান হয় অর্থাৎ তখন আত্মা স্বীয় অনুভূতি দ্বারা কেবলমাত্র নিজকে জানেন। পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রানুসারে এই অবস্থাকে Self-Consciousness বা Internal Perception বলা যায়। By the word

গৃহীত হউক না কেন, যিনি কেবল তন্মাত্র গ্রহণ করিয়া নির্বিশেষবাদের সমর্থন করিতে চাহেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, অনুভূতি দ্বারা তন্মাত্র গৃহীত হয় না; উহাতে শক্তিমত্ৰাই আপত্তিত হয়। অর্থাৎ অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইলেই, উপলভ্য বস্তুর শক্তি বা "বিশেষই" অনুভূতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়।

আরও বক্তব্য এই যে, অনুভূতির প্রকৃতি এই যে, উহা রূপ-রস-গন্ধাদির জ্ঞান জন্মায়। ইহা হইতেই সংবিদেরও স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিত হয়। সংবিদের বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব না থাকিলে, উহার স্বয়ংপ্রকাশ্য অসিদ্ধ হয়; এই নিমিত্ত সংবিৎ অতি তুচ্ছ হইয়া পড়ে, অপরন্তু অনুভূতির অনুভবান্তরের অননুভাব্যত্ব দোষ ঘটে; এই দুই হেতুতে সংবিৎ তুচ্ছ হইয়া পড়ে।*

নিদ্রা ও মুচ্ছা প্রভৃতি হইতে জাগরণের পরে লোকে বলিয়া থাকে, আমি স্মৃথে ঘুমাইতে-ছিলাম। ইত্যাদি অনুভব দ্বারা আত্মার শক্তিমত্ৰাই সপ্রমাণ হয়।

বিপক্ষবাদিগণের আরও আপত্তি এই যে, "এই জ্ঞানস্বরূপ অনুভূতির দর্শনযোগ্য কোনও স্বর্ণ নাই। যদি বল, নিত্যত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিই তাহার দৃশ্য; তাহাও বলিতে পার না।

self-Consciousness is meant the self's awareness of itself as the one abiding subject which has the successive states and processes of consciousness. It is a fact of experience that, in thinking, willing and feeling we are conscious of ourselves as thinking, feeling and willing, we are conscious of the successive states as our own.

এই অবস্থায় অনুভূতি, স্বীয় আশ্রয় আত্মার নিকট নিজে প্রকাশমান হয়। অনুভূতির আর এক অবস্থায় আত্মা ব্যতীত নিখিল পদার্থের অনুভব হয়। ইহাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ External perception বলেন। এই উভয় প্রকারের কোন প্রকার অনুভূতি স্বীকার করিলেই আত্মা "জ্ঞানমাত্রায়ক" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেন না, অনুভূতি স্বীকার করিলেই শক্তি স্বীকার করতে হয়। অনুভূতিই ব্যাপারটিই শক্তির পরিচায়ক। যে অনুভূতিরূপ জ্ঞান দ্বারা আত্মার স্বপ্রত্যয়িত জন্মে, অথবা বাহ্য দ্বারা আত্মা জাগতিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করেন, সেই অনুভূতি শক্তিবিশেষ। অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীভাষ্যে সবিস্তার আলোচনা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে ধাঁহার সর্বশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহার উক্ত গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে পারিবেন।

* পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে অনুভূতি শব্দ কিয়ৎ পরিমাণে Perception শব্দের অর্থপ্রকাশক এবং সংবিৎ পদের ইংরাজী অনুবাদে আমরা Consciousness পদটির প্রয়োগ করিতে পারি। সং+বিদ্=সম্বিং। বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা। এ দিকে Consciousness পদটির ব্যুৎপত্তিও ঐরূপ। Con+Scio to know, ল্যাটিন ভাষায় Consentia শব্দটি প্রথমতঃ অপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেকার্টেশ Descartes সংবিৎ অর্থে ব্যবহার করেন। Hamilton তদীয় metaphysics গ্রন্থে এই শব্দটির বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজ সংবিদের স্বয়ংপ্রকাশত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সমর্থন করার জন্য তিনি লিখিয়াছেন,—“সম্বোধো বিষয়প্রকাশনতয়া স্বভাববিবরণে সতি স্বয়ংপ্রকাশ্যসিদ্ধেঃ” ইত্যাদি। সুতরাং সম্বোধের স্বয়ংপ্রকাশত্ব (self-luminousness) অবশ্যই স্বীকার্য। সংবিদের স্বয়ংপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে Hamilton বলেন :—Consciousness is compared to an internal light by means of which and which alone, what passes in the mind is rendered visible. (প্রকাশমান) সংবিৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

উহার দৃশ্য হইলে জ্ঞানের ধর্ম হইতে পারে না।” বিপক্ষীয়দের এই উভয় যুক্তিই তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রমাণ-যোগ্য নহে। অনুভূতির নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি গুণ-প্রমাণ-সিদ্ধ ও বিপক্ষবাদীদেরও সম্মত।

যদি বল যে, সংবিদের সম্বন্ধে নিত্যতা ও স্বয়ংপ্রকাশতা প্রভৃতি গুণগুলি নিত্যতা ও জড়তার অভাব তাৎপর্যাগ্নক অর্থাৎ উহার ভাবরূপে সংবিদের ধর্ম নহে। ভাবরূপে স্বীকৃত না হইলেও উহার যে সংবিদেরই ধর্মপ্রকাশক, তদ্বিষয়ে অস্বীকার করার উপায় নাই। যদি বল, সম্বন্ধে যে জড়ত্বাদি-বিরোধিত্ব দৃষ্ট হয়, সে সকল উহার স্বরূপে অতিরিক্ত, সুতরাং ঐ সকল উহার ধর্ম নহে। তাহা হইলে ঐ সকল শব্দ দ্বারা অভাবরূপ বা ভাবরূপ কোনও ধর্ম যদি সংবিদে আপত্তিত না হয়, তাহা হইলে তত্ত্বনিবেদন-প্রতিপাদিকা উক্তিরও কোন তাৎপর্যা থাকে না। অর্থাৎ অজড়, অবিনাশী প্রভৃতি শব্দগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। (সুতরাং স্বয়ং-প্রকাশমানতা প্রভৃতি সংবিদেরই ধর্ম)।

অতঃপরে আরও বলা হইয়াছে (শ্রীভাষ্যে), সংবিৎ প্রমাণ-সাধ্য কি না? যদি প্রমাণ-সাধ্য হয়, তবে নিশ্চিতই উহা সম্বন্ধক; যদি তাহা না হয়, তবে উহা গগন-কুসুমাদিবৎ তুচ্ছ। যদি বল, সংবিৎ নিজেই প্রমাণ (সিদ্ধ), তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, উহা (প্রমাণ) কাহার এবং কাহার সম্বন্ধি? যদি ইহা কাহারও না হয় এবং কোনও বিষয়-সম্বন্ধি না হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রমাণই বলা যায় না। ফলতঃ সিদ্ধি বা প্রমাণ-ব্যাপারটি পুত্র সম্বন্ধের স্থায়। ‘পুত্র’ বলিলেই যেমন কাহার পুত্র এবং কাহারও সম্বন্ধে পুত্র বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সিদ্ধি বা প্রমাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ সাপেক্ষত্বের প্রয়োজন।

যদি বল, সংবিৎ আত্মারই প্রমাণ, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই আত্মা কে? যদি বল, সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মা। তাহা হইলে সংবিৎ ও সিদ্ধি (প্রমাণ), এই উভয়ের ভেদ-নিবন্ধন সম্বন্ধে আত্মার শক্তিরূপেই লক্ষিত হয়, কিন্তু উহাকে আত্মার স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

তাহা হইলেই জ্ঞানমাত্রস্বরূপেও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব-নিত্যত্বাদি ধর্মবস্তা আসিয়া পড়ে। “পর্যভিধানাৎ”—(ব্রহ্মসূ., ৩।২।৫) এই ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যেও জ্ঞানমাত্রস্বরূপ জীবেরও শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ঈশ্বর-সমান-ধর্মত্বাদি সম্বন্ধে অতঃপরে আলোচনা করা হইবে।

এখন সর্বসংবাদিনীকার, তদীয় পরমাত্মসন্দর্ভে পঞ্চবিংশতিতম বাক্যের ব্যাখ্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তত্রিংশ বাক্যাবধি বাক্যের অনুব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন,—

জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা যখন সপ্রমাণ হইল, তখন চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা কেবল জ্ঞানমাত্রাত্মক নহে, (জামাত্মনিবাক্য) ইহা অতি স্পষ্ট।

বিজ্ঞানময় প্রকরণে সুস্থিতি সম্বন্ধে শ্রোত বাক্য এই যে, “অনুপ্তঃ স্থপ্তান্ অভিচাক্ষতি” অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয়ং অনুপ্তবোধসম্পন্ন হইয়া, লুপ্তবোধ জীবদিগকে প্রকাশিত করেন।

(বৃ: আ: উ: , ৪।৩।১১), স্বষ্টি অবস্থায় আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হন (বৃ: আ: উ: , ৬।৫।১৩), জ্ঞাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না—(বৃ: আ: উ: , ৪।৩।৩০)।

পরমাঞ্জসন্দর্ভে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডস্থ জামাত্মমুনির বচনাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,—“একরূপস্বরূপভাক্”। এতৎসম্বন্ধে শ্রোত প্রমাণের মর্ম্ম এই যে, সৈন্ধব লবণখণ্ড যেমন ভিতরে বাহিরে কেবলই লবণ, সেইরূপ এই আত্মা অন্তর ও বাহ্যরহিত—সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ (বৃ: আ: উ: , ৬।৫।১৩), “একরূপস্বরূপভাক্” বাক্যের ইহাই অর্থ। কেবল-জ্ঞানরূপ আত্মার স্মৃৎস্বরূপত্ব নাই। জ্ঞানমাত্রদেও আত্মার যে জ্ঞাতৃত্ব অবস্থা থাকে, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অহংভাব ব্যতীত জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অহং পদার্থ অহংপ্রতীতি-সিদ্ধ। অপর পক্ষে যুগ্ম পদার্থ যুগ্মপ্রতীতির বিষয়। অতএব আমি জানি, এই অহংপ্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যুগ্মপ্রতীতিগম্য বলাও যাহা, আর “আমার মাতা বন্ধ্যা” এ কথা বলাও তাহা;—উভয়ই পরস্পরার্থবিরোধী।—(শ্রীভাষ্য)।

“ইনি আপনার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করেন” এই বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা জড় হইতে পৃথক্ বস্তু। কেবল-জ্ঞান যে স্মৃৎ, তাহা তদতিরিক্ত অহংরূপ জ্ঞাতার নিকটেও প্রকাশিত হয়। যেমন আমি জ্ঞানী, আমি স্মৃথী ইত্যাদি। স্মৃতরাং স্বীয় সন্তাদ্বারা বিজ্ঞমান অহংপদবাচ্য যে জ্ঞানময় বস্তু, তাহাই আত্মা।—(শ্রীভাষ্য)।

এই প্রকারে যদি বল, “অহমর্থরূপ নিরূপাধিক সে জ্ঞানে আমি জানিতেছি, এই যে পৃথক্ জ্ঞানের প্রতীতি হয়, দীপ-প্রভা যেমন দীপ ভিন্ন অপরের দ্যোতিকা নহে, উহাও সেইরূপ আত্মানতিরিক্ত অহমর্থদ্যোতক। জ্ঞানমাত্র আত্মায় “অহং” অর্থের অধ্যাস হয় মাত্র”—এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, জ্ঞানমাত্র আত্মায় অধ্যাসকের অভাব। (জ্ঞানমাত্র আত্মায় আমি জানিতেছি—রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের স্থায় এ স্থলে কোনও অধ্যাসক দৃষ্ট হয় না, ইহাই তাৎপর্যার্থ।)

অনহঙ্কার জ্ঞানের পক্ষে জড় অহঙ্কারের কর্তৃত্ব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সেই অহঙ্কারে জ্ঞানচ্ছায়াপাত অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিবিম্বও প্রতিফলিত হইতে পারে না। কেন না, অহঙ্কার ও জ্ঞান, উভয়ই অচাক্ষুষ পদার্থ। লৌহপিণ্ড স্বয়ং উষ্ণ না হইলেও অগ্নি-সম্পর্কে উহার যেমন উষ্ণতা ঘটে, তদ্বৎ জ্ঞানমাত্রের সম্পর্ক হেতু সেই অহঙ্কারে জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়—উদাহরণ-বলে এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, বহির যেমন উষ্ণতা-ধর্ম্ম আছে, তোমার নিরূপাধিক জ্ঞানের ত সেরূপ কোনও ধর্ম্ম নাই।

অপিচ যদি বল, এই অহঙ্কার আত্মাতে অনুস্থাত জ্ঞানকে অভিব্যঞ্জিত করিয়া জ্ঞাতৃত্বভাব প্রাপ্ত হয়।—তোমার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন। কেন না, জ্ঞানমাত্র আত্মার পক্ষে অহঙ্কারাদি ধর্ম্মীর ধর্ম্মত্ব অসম্ভব। স্বয়ংজ্যোতি আত্মা কখনই অন্ধের অভিবাঙ্গ্য নহে। (অর্থাৎ স্বয়ং-

জ্যোতি আত্মা কখনও জড়স্বরূপ অহঙ্কারের প্রকাশ্য হইতে পারেন না।) যদি বল, ইহা অহঙ্কারের প্রকাশ্য—তাহা হইলে উহাতে আত্মার তোমাদেরই সিদ্ধান্তিত অননুভূতিত্বের প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া উঠে। (তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে,—

“ব্যঙ্ক্তব্যঙ্গ্যত্বম্ভোত্মং ন চ শ্ৰাৎ প্রাতিকূল্যতঃ।

ব্যঙ্গ্যত্বেহননুভূতিত্বমাশ্বনি শ্ৰাদ্ধথা বটে ॥”

অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রাতিকূল্যবশতঃ অহঙ্কার ও অননুভূতিতে বৈলক্ষণ্য পরম্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবে হইতে পারে না। ব্যঙ্গ্য হইলে, ঘটাদির শ্রায় আত্মাতেও অননুভূতির প্রসঙ্গ হয়। শ্রীভাষ্যে দ্রষ্টব্য)। অহঙ্কার আত্মারই আয়ত্ত ও প্রকাশ্য। সেই অহঙ্কার দ্বারা আত্মার প্রকাশ্যত্ব অসম্ভব। হস্ত, সূর্য্যাকর-প্রকাশ্য—তদ্বারা কখনও সূর্য্যাকর প্রকাশিত হয় না। তবে যে সৌরকিরণস্পৃষ্ট হস্তে রবিকর পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যকিরণরাশি হস্তে প্রতিফলিত হইয়া আধিক্য প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জগুই উহার স্ফুটতর-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; সূত্ররাং স্বতঃই জ্ঞাতরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া “অহং” অর্থাৎ প্রত্যগাত্ম-রূপে অভিহিত হয়—উহা জ্ঞানমাত্র নহে। (সূত্ররাং আত্মা—জ্ঞাতা—জ্ঞানমাত্র নহে)।

এইরূপে ‘আমি সূখে ঘুমাইয়াছিলাম’ ইত্যাদি স্থলেও নিদ্রাস্তে আত্মার অহমর্থতা, সুখিতা ও জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতিই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

নিদ্রাকালে জীব তমোগুণে অভিভূত হইয়া পড়েন। তখন স্ফুট জ্ঞানের অভাব হয়। “এই কাল পর্য্যন্ত আমি কিছু জানিতে পারি নাই” ইহা পশ্চাদ্বিষয়ক প্রতিবেশ। অজ্ঞান-সাক্ষী অহঙ্কারের অননুভূতি হেতুই বেদ্য বা জ্ঞেয়, জ্ঞান-প্রতিবেশ উপলব্ধ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ ‘আমি জানি নাই’ এই কথায় জ্ঞাতা অহং পদার্থ বলিয়াই সূচিত হইতেছেন। সূত্ররাং উক্তি-প্রতিবেশ কেবল জ্ঞেয়বিষয়ক—সর্ব্ববিষয়ক নহে)। যদি বল, স্মৃষ্টি-সময়ে ‘আমি আমাকে জানিতে পারি নাই’—এমত স্থলে অহঙ্কারের ত প্রতীতি হয় না। এ কথাও বলিতে পার না। এক অহং অংশ স্বীয় অজ্ঞান-বিষয় বলিয়া প্রতীত হয়; অপর অংশ উহার সাক্ষিরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। “আমি আমাকে জানিতে পারি নাই” এতাদৃশ অননুভবে অহংশদ্বাচ্য আত্মার দুইটি রূপ দৃষ্ট হয়;—একটি অংশ “মহত্ত্বজ্ঞাত দেহবিশিষ্ট আমি” ইত্যাকার অভিমানবিশিষ্ট, স্মৃষ্টিতে বিলীন অহং অংশকে তাৎকালিক অননুভবসিদ্ধ সাক্ষিস্বরূপ অপর পরম অংশ শুদ্ধাত্মা জানিতে পারেন না, এইরূপ বৃথিতে হইবে। জাগ্রৎ-স্মৃষ্টিভেদে এই অহঙ্কারযুগলের পৃথক প্রতীতি হইলেও, ইহার পৃথক নহে। কেন না, এই পৃথকপ্রতীতিত্বোতক বস্তু একাত্মক। পরাকরূপ অহঙ্কারই ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অভূততত্ত্বাবার্থে চি প্রত্যয় করিয়া এই অহঙ্কার পদ উৎপন্ন হইয়াছে। *

* শ্রীভগবদ্গীতার যে অহঙ্কারকে ক্ষেত্র বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে, উহা পৃথক বস্তু—“বহাভূতাশ্চহ-
ঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ”—শ্রীপাদ রামানুজ এই অহঙ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, অব্যক্ত পরিণাম-

সুতরাং এই অহঙ্কার ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন, ইনি আত্মা ; স্রষ্টি অবস্থায় ইনি সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজ মায়াবাদি-পক্ষ নিরসনার্থ বলিতেছেন,—

“তোমরা বল, স্রষ্টি-সময়ে আত্মা অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন” ; কিন্তু সাক্ষিত্ব অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব। যে জানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হইতে পারে না। লোক-ব্যবহারে বা বেদে সর্বস্থলেই জ্ঞাতা সাক্ষিরূপে অভিহিত হয়—কিন্তু জ্ঞানমাত্রকে কেহ কখনও সাক্ষী বলে না। “সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্” এই সূত্রে ভগবান্ পাণিনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টাতেই সাক্ষিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। এই সাক্ষী “আমি জানি” এইরূপ প্রতীতিবাচ্য অস্বপদার্থ আত্মা ব্যতীত অপর কোন পদার্থ নহে ; সুতরাং স্রষ্টি-কালে অহংপদার্থবাচ্য আত্মার প্রতীতি না হইবে কেন ?

বদি বল, মোক্ষদশায় ত অহমর্থের প্রতীতি হয় না,—এ কথা বলাও ভাল নয়। কেন না, তাহা হইলে আত্মনাশকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই অবস্থায় যে-কোন জ্ঞান মোক্ষদশায় অনুবর্তন করিবে, তাহা আত্মত্বরূপ অভিমানের অভাববশতঃ মোক্ষপ্রস্তাব হইতে অপসৃত হইবে। যে আত্মবিনাশ মোক্ষের চরম ফল, তাহা কাহারও প্রার্থনিতব্য হয় না ; সুতরাং মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

অপি চ এই আত্মা মুক্তি-দশাতেও অহংভাবেই প্রকাশিত হইলেন। কেন না, তখন তিনি স্বতঃই স্বীয় গোচরীভূত হইলেন। যে যে পদার্থ স্বার্থে প্রকাশমান হইলেন, সেই সেই পদার্থ “অহং”রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত সংসারী আত্মা। আত্মা যে সংসার-দশায় অহংরূপে প্রকাশমান হইলেন, ইহা উভয় পক্ষেরই সম্মত। অপর পক্ষে বাহা অহংভাবে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনও স্বয়ং গোচরীভূত হইতে পারে না ;—যেমন খটাди।

সুতরাং দেহাদিবাতিরিক্ত অহংই আত্মার স্বরূপ। তাদৃশ জ্ঞান কখনও অজ্ঞত উৎপাদন করিতে পারে না ; পরন্তু দেহাদিতে অহংভাবের বিরোধিত্ব হেতু উহা মোক্ষ সাধনেই সমর্থ।

লক্ষবিজ্ঞান জনগণের সম্বন্ধেও শ্রুতিতে অহংভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,—“বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব দর্শন করিয়া, এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন,—‘আমিই মনু ও সৃষ্টি হইয়া-ছিলাম’, ‘বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালেও আমি থাকিব।’”

অপরায়ের সর্বপ্রকার অজ্ঞান-বিরোধী সংস্ক-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও ব্যবহার এইরূপ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—“আমি তেজ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতাত্রয়কে নাম ও রূপে প্রকাশ করিব।” “আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব।” “তিনি দেখিয়াছিলেন, লোকসমূহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।” গীতায় লিখিত আছে,—“আমি ক্ষরের (সর্বভূতের) অতীত।” এইরূপ বহুতর প্রমাণ আছে। সুতরাং অহম্ অর্থ আত্মা—প্রতিক্ষেত্রে স্তিম।

ভেদশীল অহঙ্কারই এ স্থলে ধর্তব্য, উহাই ক্ষেত্রান্তঃপাতী। অনাত্মদেহে আত্মজ্ঞান—বাহা অহং নহে, তাহাতে অহংজ্ঞান করা হয়, এই অর্থে অতুততস্তাবার্থে চি প্রত্যয় করিয়া এই অহঙ্কার পদ সিদ্ধ হয়।

কেহ কেহ কিন্তু দ্বিবিধ ভাবে প্রতিক্ষেত্রে আত্মা অভেদ বলিয়া বর্ণন করেন। ইহারা বলেন,—উপাধিপার্থক্য নিবন্ধন ব্যবহারে সেই সেই উপাধির পার্থক্য কল্পিত হইলেও বস্তুতঃ

একজীববাদ খণ্ডন। জীব অভিন্ন। আবার অপর কেহ কেহ বলেন, ব্যবহারেও এক-

জীবাভিমান স্বপ্নের ত্রায় বহু কল্পিত হয় এবং একাভিমান-বিবর্জিত হইয়া বহুবৎ প্রতিভাত হয়। কি প্রকারে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাকারে প্রতীত হয়েন, ইহার নিরূপণ করা অসম্ভব; সুতরাং তদ্ব্যতীত এই মতই নিরস্ত হইয়া পড়ে।

এইরূপে পরিচ্ছেদবাদ, আভাসবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ দ্বারা একজীববাদ স্থাপনের প্রয়াসও মূলেই খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং একজীববাদ কোনক্রমেই বুদ্ধিগোচর হইতে পারে না। স্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে “একো দেবঃ” ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহা জীববিষয়ক নহে—পরমাত্মবিষয়ক। “পরমাত্মা এক”—পরমাত্মাকে এক বিশেষণে বিশিষ্ট করার জীবের বহুত্ব সূচিত হইয়াছে। অত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

জীবের ও পরমাত্মার যে এক স্বরূপ নহে, তাহা মূল গ্রন্থে অতঃপরে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে অভেদবাদ স্বতঃই পরাহত হইয়াছে।

অদ্বৈত-গুরুগণ সকলের প্রতিই বলিয়া থাকেন, “তুমিই সেই এক জীব”। স্বাণুকে যেমন পুরুষরূপে-কল্পনা করা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মকেই বহু জীবরূপে কল্পনা করা হয় ইত্যাদি। তাঁহাদের এইরূপ উক্তি কেবল বঞ্চনা করা মাত্র। নিজের যেমন চেতনাভিমানসত্তার উপলব্ধি হয়, অত্রও সেইরূপ সচেতন—ইহাতে অপর জীবের অস্তিত্ব-সম্ভব প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে—অন্যান্য প্রাণীতেও নিজের ন্যায় ধর্মবত্তা আছে, এই উপলব্ধি হেতু বহুজীববাদ অজ্ঞান প্রমাণসিদ্ধও বটে। স্বপ্নের উদাহরণ দ্বারা যে একজীববাদ স্থাপিত হইয়াছে, তন্নিরসনের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—বাণকন্যা ঊষা অনিরুদ্ধকে যখন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট অনিরুদ্ধ কাল্পনিক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ-দর্শনে অনিরুদ্ধ তাঁহার নিকট বাস্তবরূপে প্রতিভাত হয়েন। ব্রহ্মসূত্রকারও বলেন,—“বৈধর্ম্যা হেতু স্বপ্নাদির ন্যায় নহে” অর্থাৎ স্বপ্নে ও জাগরণে বৈধর্ম্যা আছে। সুতরাং স্বপ্ন-দৃষ্টান্ত স্মরণনা নহে। শ্রুতি, পুরাণ, আগম, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে সহস্র প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ সুখ-দুঃখাভিমানী জীব-সমূহের অনন্ততাপ্রতিপাদক বাক্যসমূহের সহস্র কদর্থনা ঘটে। এ বিষয়ে শ্রীত প্রমাণ এই যে, “ঈহারা এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন।” (কৌষীতকী উঃ, ১।২)।

অনাদি অবিজ্ঞায়ুক্ত জীবের স্বতঃ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। স্বীয় তর্কেরও প্রতিষ্ঠা নাই; বেদ ও গুরুর উপদেশ সেই অজ্ঞানমাত্র বলিয়াই কল্পিত হয় এবং সেই উপদেশাবলীও স্বীয় তর্কেই পর্যাবসিত হইয়া পড়ায় মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। (কেন না, এক অজ্ঞান-প্রসূত জীবের উপদেশ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়?)

একজীববাদ স্বীকার করিলে এই সকল দোষ ঘটে। সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন জীবের অধিষ্ঠান সাধুসম্মত। শ্রীভাগবতে শ্রীমৎউদ্ধবকে শ্রীভগবান্ এই উপদেশ করিয়াছেন,—“অনাদি অবিশ্বাস্যুক্ত পুরুষের স্বতঃ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। এই নিমিত্ত অপর তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদ গুরু গ্রহণ করা কর্তব্য।”—(শ্রীভাগ, ১১।২২।১০)। যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,—“হে প্রিয়তম, এই পরতত্ত্বগ্রহণার্থী মতি গুরু তর্কে ঘটে না, বেদজ্ঞ গুরু দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ইহা দ্বারা পরতত্ত্বাত্মভব সম্পন্ন হয়।”

(জামাত্মুনির বাক্য অবলম্বনেই জীবলক্ষণ আলোচিত হইতেছে। উক্ত বচনে জীবকে অণু বলা হইয়াছে। এ স্থলে গ্রন্থকার তাহারই ব্যাখ্যা করিতে-
জীবের অণুত্ব।
ছেন।) জীব স্বয়ং নিরবয়ব। ব্রহ্মসূত্রকার বলেন,—জীবের উৎক্রমণ গতি-আগতি আছে অর্থাৎ জীব দেহের বাহিরে যায়, আবার পুনরায় অপর দেহে প্রবেশ করে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, জীব বিভূ নহে—অণু। উৎক্রান্তি-শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, “জীব যখন এই শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত নির্গত হয়।” গতি-শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, “যে কেহ এ লোক হইতে গমন করে, তাহার সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে।” আগতি-শ্রুতির মর্ম্ম এইরূপ,—“কর্ম্ম করিবার জন্ত চন্দ্রলোক হইতে তাহার পুনর্বার এই লোকে আগমন করে।” পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সধকেই এই সকল ব্যাপার সম্ভাবিত হয়—জীব যদি দেহপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে উহাতে বিকারতা-দোষ ঘটে, এই জন্ত জীব অণু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

স্থলবিশেষে বিনা চলনে (বিভূত্বাবস্থাতেও) উৎক্রান্তি দৃষ্ট হয়। যেমন গ্রামস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলে উহা উৎক্রান্তি শব্দে অভিহিত হয়, সেইরূপ দেহস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলেও তাহা উৎক্রান্তি শব্দে অভিহিত হইতে পারে। গতি ও আগতি, এই দুইটি বিনা চলনে হয় না। যেহেতু এই উভয়ের সহিত কর্তার সধক আছে। গমনক্রিয়ামাত্রই কর্তৃনিষ্ঠ। গম ধাতুর যথার্থতা স্বীকারে জীবের গমনে তৎসহ প্রাণাদিরও গমন হয়, শ্রুতিবাক্যে যখন ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে, তখন উৎক্রান্তি পদের অর্থ কোনও ক্রমেই প্রকল্পিত হইতে পারে না; সেরূপ কল্পনা শ্রুতিবিরুদ্ধাও বটে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন,—জীবাশ্মা চক্ষু, মস্তক বা শরীরের অঙ্গ কোন প্রদেশ দিয়া বহিনির্গত হইয়া থাকে। পক্ষী যেমন নীড় হইতে আকাশে উড়িয়া যায়, সেইরূপ আশ্মা দেহের স্থানবিশেষ হইতে উদ্গত হয়; এই জন্তই উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে। শ্রুতি প্রভৃতিতে (বৃহদারণ্যক ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে) জলোকার দৃষ্টান্তও এই নিমিত্ত দৃষ্ট হয়। যদি বল, বৃহদারণ্যক উপনিষদে “স বা এষ মহানজ আশ্মা,” “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু,” তৈত্তিরীয় উপনিষদে—“আকাশবৎ সর্ল্লগতশ্চ নিত্যঃ,” “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আশ্মার ব্যাপ্তি বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। (সুতরাং জীব অণু নহে)।

এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু এই সকল শ্রুতিতে অরুদ্ধতীদর্শনবৎ জীবাশ্মার কথা বলিতে গিয়া ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। এ সকল শ্রুতি পরমাত্মাধিকারভূক্ত। এই

নিমিত্ত 'সর্বগত' এইরূপ বলার পরেই "সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বলিয়া পরমাত্মার লক্ষণই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপরে 'মহৎ' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইবে। কোন কোন স্থলে 'ব্যাপ্তাঙ্গসমূহ' এইরূপ বহুবচনের নির্দেশ আছে, কিন্তু তাহাতেও ঐ সকল শ্রুতিতাপর্ধ্য জীবাঙ্গা বলিয়া বুঝিতে হইবে না; যেহেতু উহার পরমাত্মাদিকারস্থ;—যেহেতু "সেই আঙ্গা এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন" ইত্যাদি এই প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। আবির্ভাবাস্পদ ভেদ প্রদর্শনের নিমিত্তই বহু উক্ত হইয়াছে (বহুত্বং তু আবির্ভাবাস্পদভেদবিবক্ষয়া)। অপিচ জীব যে অণু, এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য শ্রোত প্রমাণও দৃষ্ট হয়। যথা,—এই আঙ্গা অণু—চেতঃ দ্বারা ইহা জ্ঞাতব্য—ইহাতে পঞ্চবিধ প্রাণ প্রবেশ করে।—(মুণ্ডক, ৩।১।৯)। জীবাঙ্গার স্বল্প পরিমাণের উল্লেখ আছে। যথা, কেশের স্বল্পাগ্রভাগকে শতধা বিভাগ করিয়া, আবার উহার এক এক ভাগকে শত ভাগে বিভাগ করিলে যে পরিমাণ হয়, জীবের পরিমাণ তাদৃশ। *—(শ্বেতাশ্বতর, ৫।৯)। "ইনি অবর হইলেও আরাগ্র (আরা—তোত্র প্রথিত অতি স্বল্প লৌহশলাকা) পরিমাণে দৃষ্ট হন।"—(শ্বেতাশ্ব, ৫।৮)।

যদি বল, আঙ্গা যদি অণু হন, তখন তিনি শরীরের একদেশে অবস্থান করেন; তাহা হইলে যুগপৎ সমুদায় দেহে উপলব্ধি হয় কি প্রকারে? ইহাতে বিরোধ নাই। হরিচন্দনবিন্দু দেহের কোন স্থানে স্থাপিত হইলে সর্বশরীরব্যাপী আহ্লাদ জন্মে।

পুনশ্চ যদি বল, হরিচন্দনবিন্দু দেহের কোন এক স্থানে স্থাপিত হইলে যে সমগ্র দেহের আহ্লাদ জন্মায়, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইলাম, কিন্তু আঙ্গার অণুত্ব এ দৃষ্টান্তে মানিতে পারি না। যেহেতু আঙ্গার অণুত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। (তদন্তরে বক্তব্য এই যে) শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—“এই আঙ্গা হৃদিতে আছেন”, “যিনি প্রাণসমূহে বিজ্ঞানময় এবং হৃদয়ে যিনি অন্তর্জ্যোতি পুরুষ।” ইত্যাদি বলবৎ শব্দপ্রমাণোপদেশে জীবাঙ্গারও প্রত্যক্ষত্বই সিদ্ধ হয়। জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হইলে, তাঁহার সমগ্র দেহব্যাপ্তিতেও কোন বিরোধেব আশঙ্কা নাই। জীব চিদ্রূপ। চেতনিত্বলক্ষণবিশিষ্ট চিদৃগুণের ব্যাপকতা সর্বস্বীকৃত। চিন্ময় অণুরও নিখিল-দেহব্যাপ্তি ঘটে। ইহলোকে দেখা যায়, দীপাদির প্রকাশ একদেশস্থ হইলেও স্বকীয় প্রকাশাকার গুণ দ্বারা সমগ্র গৃহকে আলোকিত করে। অণুপরিমাণ আঙ্গাও তদ্রূপ দেহের একদেশস্থ হইয়া সমগ্র দেহকে সচেতন করেন।

দীপপ্রভা দীপবিশীর্ণ পরমাণু নহে। উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ বস্ত্রসমূহ ও মহাহীরকাদির রক্তবর্ণ উহাদের নিকটস্থ ভূমিকেও রঞ্জিত করিয়া তোলে। এ স্থলে গুণী ও গুণের পৃথক উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভূমি রঞ্জনের জন্ত হুকুলাদি হইতে যে পরমাণু ক্ষয় হয়, এ কথা বলা যায় না। কেন না, এই ব্যাপারে ত হুকুলাদির নাশ হয় না। হীরকের পরমাণু ক্ষরণ অত্যন্ত অসম্ভব।

* উমান্ন—ভামতী টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলেন,—“উদ্ধৃত্য মানন্—উমানন্। বালাগ্রাহকৃতঃ শততমো ভাগস্তদানপি উদ্ধৃতঃ শততমাহুকৃতঃ শততমো ভাগ ইতি তদিন্দুমানন্।”

পরমাণু ক্ষরণ হইলে প্রতিকূল বায়ুতে মণিপ্রভার প্রতিকূল দিকে বিসরণ হইত না এবং অনুকূল দিকে বহলভাবে প্রভা বিস্তৃত হইত। সুতরাং মণিপ্রভা দ্রব্য নহে—গুণ। এইরূপ দীপাদির প্রভাও দ্রব্য নহে—গুণ। দীপ দ্রব্য পদার্থ, উহা বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু গুণ অদ্রব্য নিবন্ধন বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।

শ্রীগীতা-উপনিষদেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। যথা,—হে ভারত, যেমন সূর্য্য এই কুৎস্ন রূপকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী জীবাত্মা এই সমগ্র দেহ-ক্ষেত্রকে সচেতন করেন।—(গীতা, ১৩। ৩৩)।

অণুসমূহেরও এইরূপ ব্যাপনশীলতা দৃষ্ট হয়। মন আদি ইন্দ্রিয়সমূহ আয়সিক অণু বলিয়াই গৃহীত। ইহাদেরও ব্যাপনশীল প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন উক্ত আছে, মন দ্বারা মেকতে গমন করিতেছে। ইন্দ্রিয়-সহায় মনের দূর-শ্রবণদর্শনাদি সিদ্ধির, কথাও শুনা যায়। ঋক্শ্রুতি বলেন, “স্বর্গে চক্ষু বিস্তৃত রহিয়াছে।” অণুসমূহের ব্যাপনশীলতা এইরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। মাধবভাষ্যে উদাহৃত শাণ্ডিল্য-শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে (মাধবভাষ্য, ২।৪।৮)।

অণুর কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন গুণের কথাই বলা যাইতেছে। গুণ যে গুণীর নিকট স্থলে ব্যাপ্ত হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন পুষ্পাদিতে গন্ধ। গন্ধ ফুলের গুণ। ইহা ফুল ছাড়িয়া উহার নিকটবর্তী স্থানেও বিসর্পিত হয়। যদি বল, ফুলের সুস্বাস অংশ বিল্লিষ্ট হইয়া গন্ধ বিসর্পিত হয়। এ কথা বলা যায় না। যেহেতু উহাতে মূল দ্রব্যের উন্নান (সুস্বাস অংশের) হানি স্ফীকার করিতে হয়। (অর্থাৎ তাহাতে গন্ধবিশেষ সহ সেই দ্রব্যের হানি সম্ভাবনা হয়। বস্তুতঃ গন্ধবিসর্পণে দ্রব্যহানি হয় না।)

যদি বল, পরমাণুসমূহের বিশ্লেষণে অল্পকালে বস্তুর পরিমাণ হ্রাস দৃষ্ট হয় না। এ কথাও বলিতে পার না। যেহেতু পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় পরমাণুগুলি গন্ধগুণ বহন করিতে অসমর্থ। কল্পুরি প্রভৃতিতে ক্ষুট গন্ধ বিद्यমান। (উহা অনবচ্ছিন্ন ভাবে সুদীর্ঘ কাল গন্ধ প্রদান করিলেও উহার পরিমাণের অল্পতা দৃষ্ট হয় না।) *

কায়ব্যাহেও এইরূপ গন্ধ-দৃষ্টান্ত জেয়। গন্ধ-গুণ পৃথিবীর। গন্ধ পৃথিবী ব্যতিরিক্ত জলাদিতেও যেমন উপলব্ধ হয়, সেইরূপ দেহান্তরসমূহে জীবগুণের ব্যাপ্তি সম্ভবপর হয়। (মস্তাদি দ্বারা দেহান্তরে জীবাত্মা হইয়া থাকে।) প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে গন্ধের নেতা বায়ু—দাষ্টা-স্তিকে জীবের নেতা ঈশ্বর। এ বিষয়ে মাধবভাষ্য-প্রমাণিত শাণ্ডিল্য-শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, জীবও গন্ধের আয় ব্যাপনশীল হয়, উহা এক হয়, বহু হয়, উহাকে ঈশ্বর যেমন করেন, তেমনি হয়। (জীব ঈশ্বরাদীন) কিন্তু ঈশ্বর পরম অচিন্ত্য ও গরায়ান (মাধবভাষ্য, ২।৩।২৭)। এই নিমিত্ত জীব স্বগুণ দ্বারা ব্যাপনশীল হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ জীবের হৃদয়ায়তনস্ব ও অণু-পরিমাণত্বের উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, “লোমসমূহ হইতে, নখসমূহ হইতে” সর্ব্বত্রই ইহার প্রসার। এইরূপে চেতনা-গুণবলে সর্ব্বশরীরে জীবের ব্যাপিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

* ইউরোপীয় বিজ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত স্বাকৃত হয় নাই।

কৌশীতকী উপনিষৎ বলেন,—“জীব প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরে আরোহণ করেন”—(কোঁ, ৩৬)। এ স্থলে আত্মা ও প্রজ্ঞার কর্তৃকরণ-ভাব (অর্থাৎ আত্মা কর্তা, প্রজ্ঞা উহার করণ), এই উভয়ের পৃথক উপদেশ সূচিত হইয়াছে। সুতরাং গুণ দ্বারাই জীবের সর্বশরীরব্যাপিত্ব এ স্থলেও স্বীকৃত হইয়াছে। (ইহা শঙ্কর ভাষ্যেরও অন্তিমত—২।৩—২৭-২৮ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

এ স্থলে প্রজ্ঞা শব্দের বুদ্ধি অর্থও করা যায়। তাহা হইলে ইহার অণুত্ব অর্থ অভ্যুপগত হয়। সুতরাং তদ্বারা শরীরব্যাপ্তি সম্ভবপর হয় না। যদি বল, “প্রজ্ঞারূপ জীবে প্রজ্ঞা দ্বারা” এইরূপ বাক্যে যে ভেদ উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা “শিলাপুত্রশরীর” এই বাক্যের স্থায় ভেদমাত্র (শিলা-পুত্র=নোড়া—নোড়া হইতে নোড়ার পৃথক শরীর নাই, শঙ্কর ভাষ্য, ২।৩।২২) ; এইরূপ অর্থ করিলে শ্রুতির অর্থ ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সেই একমাত্রই শক্তি স্থাপনা হইয়াছে ; তাহা পুনঃ পুনঃ দর্শিত হইয়াছে। জীব যে বিদু নহে—অণু, এ কথা বলিয়া প্রাপ্তে পুনরায় তাহার বহু হেতু শ্রুতিবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বলিতে পার যে, উৎক্রান্তি প্রভৃতি শব্দ উপাধির উৎক্রান্তি ইত্যাদি বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা বলিতে পার না। উৎক্রম-বাক্যে “সহ এব এতৈঃ” ইত্যাদি স্থলে সহ শব্দের প্রয়োগ আছে ; উক্ত শব্দ প্রধান অপ্রধান সমান ক্রিয়াকেই বোধ করাইতেছে। গতি ও আগতি সম্বন্ধেও সেই কথা। অচলন সম্বন্ধে প্রমাণান্তরাভাববশতঃ এবং উৎক্রান্তি সম্বন্ধে প্রমাণ থাকায় জীবাঙ্ককে ঘটাকাশবৎ অবুদ্ধদৃষ্ট্যভিপ্রায় বলা যাইতে পারে না (অর্থাৎ অবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, সেইরূপ অজ্ঞগণ দেহাবচ্ছিন্ন জীবকেও ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে—এরূপ কথা বলে চলে না। কেন না, উৎক্রান্তি বিষয়ে স্পষ্টতঃ প্রমাণ আছে—অচলন সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই।) বিশেষতঃ গীতা-উপনিষৎ দৃষ্টান্তবিশেষ দ্বারা এবং গ্রহিধাত্বর্থরূপ উপাদানপ্রক্রিয়ায় জীবের চলনাগ্রণীত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—ঈশ্বর (জীবাঙ্ক) শরীর প্রাপ্ত হইয়ন এবং বায়ু যেমন গন্ধ লইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ উৎক্রামণের সময়ে ইনি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় লইয়া দেহ হইতে নির্গত হইয়ন।—(গীতা, ৩।১।১)।

এই সম্বন্ধেও ব্রহ্মসূত্র আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, “জীব যখন এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহে গমন করেন, তখন তিনি দেহবীজভূত সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ সহ গমন করেন, শ্রুত্বুক্ত প্রশ্ন নিরূপণ দ্বারা তাহা জানা যায়।”—(ব্রহ্মসূত্র, ৩।১।১)। প্রাণ তাঁহার রথস্থানীয়। প্রশ্নউপনিষদে লিখিত আছে, “আমি কোথা থাকিয়া উৎক্রান্ত হইব, কোথা গিয়া থাকিব ?”—(প্রশ্ন উঃ, ৬।৩)।

জীবাঙ্ক স্বয়ং পূর্বদেহে থাকিয়া তৃণ-জলোকার স্থায় অপর দেহে গমন করেন। কিন্তু পক্ষীর স্থায় অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নহে। তাই বৃহদারণ্যকে “লেলায়তীব” (যেন ক্রীড়া করেন) ‘ইব’ শব্দযুক্ত ক্রিয়া পদটির উল্লেখ হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, জীব এ স্থলে রথীবৎ

অগ্রণী। শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে, জীবাত্মার উৎক্রমণকালে প্রধান প্রাণ তাঁহার অনুসরণ করেন, অতঃপর অগ্ন্যাচ্ছ' প্রাণগণ সকলেই তাঁহার অনুসরণ করে।— (বুঃ আঃ উ, ৪।৪।২)।

যদি বল, “এষ অণুরাত্মা” ইত্যাদি বাক্য পরমাত্মপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। আত্মাকে যে অণু বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ‘হৃজ্জের’ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তদন্তরে বক্তব্য এই যে, সে অর্থ হইতে পারে না। প্রাণ সহ যখন আত্মা উৎক্রান্ত হইয়েন, তখন এই আত্মাকে পরমাত্মা বলা যাইতে পারে না। ইহাতে প্রকরণ-বাধা পরিলক্ষিত হইতেছে।

মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত মীমাংসাদর্শনের একটি সূত্রের মর্ম্ম এই যে, অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, স্থান, প্রকরণ ও সমাখ্যার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পরটি দুর্ব্বল হইয়া থাকে (মীমাংসা-দর্শন, ৩।৪।২)।* গোপবন-শ্রুতিতেও ইহা স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, “এই আত্মা অণু, ইহাতে পাপ-পুণ্যাदि আবদ্ধ থাকে।”—(মাধবভাষ্য, ২।৩।১৯ সূত্রভাষ্যধৃত)।

যদি বল, ‘বালাগ্রশতভাগশ্চ’ এই প্রমাণ-বচনের অন্তে লিখিত আছে, ‘আনন্ত্যায় কল্পতে’; এখানে যে আনন্ত্য পদ আছে, তাহা পারমার্থিক অর্থে বিভূক্ত বুঝায়। আদিত্যে যে অণু আছে, উহা ঔপাধিক মাত্র। এ কথা বলিতে পারনা—‘আনন্ত্য’ রূঢ়ার্থে ‘মোক্ষ’ বুঝায়; অন্ত-মরণ, তদ্রাহিত্যই আনন্ত্য। ব্রহ্মধবিষ্ট আত্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হেতু বিশ্বব্যাপি, তচ্ছক্তি স্পর্শ-হেতু উহাতে আনন্ত্য ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সালোক্য মুক্তিতেও তাঁহারই অঙ্গগ্রহে তৎস্পর্শ হেতু ‘আনন্ত্য’ সম্ভবপর হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীমহর্ষিবকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—“জীব, দেহসম্ভূত গুণসমূহ ও জীবভাবসমূহ হইতে নিস্কৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা দ্বারা পূর্ণ হয়; সুতরাং তাঁহার তখন আর অন্তবর্হিবিচরণ বাপার থাকে না।”—(শ্রীভাগ, ১।১।২৫।৩৬)।

ঋতাশতর বলেন,—স্বস্মারূপ উপাধি গুণ; তদ্রূপ স্বগুণ প্রভৃতি দ্বারা জীব অণু বলিয়া কীর্তিত হইয়েন।

যদি বল, অণুপরিমিত জীবের সর্বদেহ-ব্যাপকতা সম্বন্ধে যে চন্দনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহা অযোগ্য। যেহেতু চন্দনের স্বস্মাবয়ব-বিসর্পণ নিমিত্তই উহাতে সকল দেহ আচ্ছাদিত হয়। আত্মার স্থলে সেরূপ কল্পনা হয় না—সেরূপ কল্পনা প্রত্যক্ষাধীন নহে—উহা অদৃষ্ট কল্পনামাত্র। এ স্থলে সে দৃষ্টান্তের সার্থকতা কি প্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে? তদন্তরে বক্তব্য এই যে, মণিমন্ত্র-মহৌষধি প্রভৃতির প্রভাব যে অচিন্ত্য, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। জতুসমাবৃত মহৌষধি-বিশেষ হস্তে ধারণ করিলে দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে; ঔষধাদির এমন প্রভাবও ত দেখা যায়। স্পর্শমণির দ্বারা লৌহ স্পৃষ্ট হইলে উহা স্নবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—

* ইহার ব্যাখ্যা তত্ত্ব-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যার অনুবাদে বিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

হরিচন্দনবিন্দু যেমন শরীরের কোন স্থলে স্পৃষ্ট হইলে সমগ্র শরীরের আত্মাদ জন্মায়, সেইরূপ এই জীব অণুমাত্র হইলেও সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। এ স্থলে প্রভাবের আতিশয্য বুঝাইবার জন্তই হরিচন্দন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

যদি বল, 'চেতনাগুণ-ব্যাপ্তি-সিদ্ধান্তে যে স্থলে গুণী আছে, সেই স্থল পর্যন্তই গুণের ব্যাপ্তি; গুণীর আশ্রয় না পাইলে গুণত্বহীন হয়' (শাক্তর ভাষা, ২।৩।২৯)। এ কথাও বলিতে পার না। ইতঃপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, রক্তরঞ্জিত বস্ত্রাদির রক্তবর্ণে তন্নিকটস্থ ভূভাগও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়। তদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, গুণীকে আশ্রয় করিয়া গুণ অবস্থান করিলেও তদতিরিক্ত স্থলেও তাহার ব্যবস্থিতি দেখা যায়। গন্ধও স্বকীয় আশ্রয়কে পরিত্যাগ না করিয়াই দূরে বিসর্পিত হইয়া থাকে। ইহা প্রভাবেরই কার্য। ত্রীকুঞ্চদৈপায়ন মহাভারতে এ সম্বন্ধে একটি পঞ্চ বিছাস করিয়াছেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ,— অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জলে গন্ধ উপলব্ধি করিয়া মনে করে, উহা বুঝি জলেরই গুণ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, গন্ধ জলের গুণ নহে—পৃথিবীর। পৃথিবীর গন্ধই জল ও বায়ুকে আশ্রয় করে। (শাক্তর ভাঃ ধৃত, ২।৩।২৯)। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, জীব অণুই বটে,—ইনি চেতনাগুণদ্বারা স্বীয় শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করেন।

এ স্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে। বৃহদারণ্যকে একটি শ্রুতি আছে, উহা এই,—“স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু” ইত্যাদি (৪।৪।২২)। এ স্থলে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হওয়ার জীবাত্মার অণুত্ব সম্ভাবিত হয় না। এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, জীবাত্মাকে বহু স্থলে যুক্তিবলে অণু বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। মহৎ শব্দের বিভূত্ব অর্থ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং উহার অর্থান্তর উপস্থিতকালে এই বলা যায়, উৎকর্ষগুণে সারত্ব নিবন্ধনই এ স্থলে মহান্ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং মহান্ শব্দের অর্থ উৎকর্ষগুণে সারত্ববিশিষ্ট বস্তু;—যেমন মহারত্ন ইত্যাদি।

প্রাজ্ঞ পরমাত্মা, বিভূ হইয়াও তুচ্ছের ত্ব নিবন্ধন অণু হইতেও অণু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এ স্থলেও “তদগুণসারত্বাত্ত্ব তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ” এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারাই জীবাত্মাতে প্রযুক্ত মহৎ শব্দের ব্যাখ্যা হইতে পারে। কেহ কেহ এমনও বলেন, আত্মার সচেতনতাগুণ মহৌষধির গ্রায় অচিন্ত্য-প্রভাববিশিষ্ট। এই গুণটি জীবাত্মার পক্ষে প্রধান (সার) গুণ। এ গুণের কোনও ব্যভিচার নাই। সুতরাং আত্মার এই গুণের পক্ষে সর্বশরীরব্যাপিত্ব সম্ভবপর। যেমন প্রাজ্ঞ সম্বন্ধীয় শ্রুতিতে পরমাত্মার অচিন্ত্য শক্তি লক্ষিত হয় (অর্থাৎ তিনি মহান্ হইতে মহত্তর এবং অণু হইতেও অণু), জীবাত্মার সম্বন্ধেও মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝিতে হইবে, মহৎ শব্দ কেবল উৎকর্ষতামাত্রকেই এ স্থলে বুঝাইতেছে।

হরিচন্দন দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত সূত্রে তাদৃশ অর্থ অভিযুক্ত না হওয়াতেই “তদগুণসারত্বাদেব” ইত্যাদি সূত্র করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

অগ্নির উষ্ণতার গ্রায় এই সকল জীবগুণ অনাদি অনন্ত কাল হইতেই জীবাত্মায় চলিয়া

আসিতেছে; অতএব উহাদের ব্যভিচারশঙ্কা নাই। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়; উহার মর্ম্ম এই,—বিজ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বগুণের কখনও বিপরিলোপ হয় না। (বৃঃ আঃ, ৪। ৩। ৩০)।

যৌবনে যেমন স্ত্রী ও পুরুষনির্ণায়ক চিহ্নসমূহের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, মোক্ষ অবস্থায় সেই প্রকার আত্মার গুণসমূহের অভিব্যক্তি হয়। শ্রীমৎশঙ্করের শারীরিক ভাষ্যেও ইহা উক্ত হইয়াছে,—“পুংস্বাদিবৎ তন্তু সতেহভিব্যক্তিব্যোগাৎ।”—২। ৩। ২৯ এই সূত্রব্যাখ্যা।

জীবাবস্থায় (মোহপ্রাবল্যে) জীবের ঈশ্বর-সমানধর্ম্ম গুণসমূহ তিরোহিত হয়। কিন্তু চক্ষু-চিকিৎসকের ঔষধের প্রভাবে চক্ষুর তিমির তিরস্কৃত হইয়া আবার যেমন দৃষ্টিশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ধ্যানমননশীল সাধকের ভগবৎপ্রসাদাৎ আবার সেই সকল ঈশ্বর-সমান-ধর্ম্মের উদয় হইয়া থাকে।

খেতাব্তর শ্রুতি বলেন,—শ্রীভগবান্কে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তাঁহাকে জানিলে দেহগেহাদির মমতাপাশের হানি হয়। ক্লেশ ক্ষীণ হইলে জন্মমৃত্যুরও প্রেণাশ হয় অর্থাৎ জন্মমৃত্যুকৃত ক্লেশাভাব হইলে আর জন্মমৃত্যু হয় না। সেই দেবের অভিধান করিতে করিতে দেহক্ষয়ে আপ্তকাম সিদ্ধ পুরুষ দেবজ্ঞ, অমায়িক, সর্বৈর্ধর্ষাপূর্ণ, ভাগবত পদ প্রাপ্ত হয়েন। “বল, আনন্দ, ওজ, সহ ও অনাকুল জ্ঞান জীবের গুণ,” এই সকল স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রকাশ পায়।—(মাধবভাষ্যযুক্ত প্রমাণ-বচন)। মাধবভাষ্যে এইরূপ গোপবন-শ্রুতি দৃষ্ট হয়।

জীবে যদি এই সকল গুণের অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তি ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে হয় ত নিতাই উহাদের উপলব্ধি হয় অথবা নিতাই উপলব্ধির অভাব হয়। এরূপ হওয়া একটি দোষবিশেষ। প্রাকৃত দেহাদির ঐ সকল গুণবিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যেহেতু প্রাকৃত দেহাদি বস্তু জড়। জীবের স্বরূপ গুণাবলীর স্বীকার না করিলে প্রবৃত্তির হেতুরও অভাব ঘটে। এই সকল কারণে অগুণস্বরূপ জীব নিজেই নিজগুণ দ্বারা নিজদেহব্যাপী হইয়া থাকেন, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

এ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন,—যেমন একই তেজোময় পদার্থ প্রভা ও প্রভাবিশিষ্ট-রূপে অবস্থান করে, সেই আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও সেইরূপ চৈতন্যগুণশীল ভাবে অবস্থান করেন। যদিও প্রভাধর্ম্মটি প্রভাশীল পদার্থের ধর্ম্ম বা গুণ, তথাপি উহা তেজঃপদার্থ ভিন্ন গুণাদিবৎ গুণ-পদার্থ নহে। উক্ত প্রভা স্বীয় আশ্রয় দীপাদি হইতে দূরে প্রসর্পিত হয়, উহার নিজেরও রূপ আছে, গুরুত্বাদি গুণের সহিত উহার ধর্ম্ম-পার্থক্য আছে, উহার প্রকাশবৎ ধর্ম্ম আছে—এই সকল হেতুবশতঃ উহা তেজঃপদার্থ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যাহা নিজের স্বরূপের এবং অপরের প্রকাশক, তাহাতেই প্রকাশবৎ ধর্ম্ম বিস্তৃমান। প্রভাকে গুণ বলিয়া স্বীকার করা হয়; তাহার হেতু এই যে, প্রভা সর্বদাই তেজঃপদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং উহারই অধীন রহে। এই নিমিত্ত উহার গুণস্ব-ব্যবহার স্বীকৃত হইয়া থাকে।

তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশি যখন বিশীর্ণ হইয়া বিচরণ করে, তখন তাহারাই প্রভা নামে খ্যাত, এ কথা বলিতে পার না। তাহা হইলে মণি ও সূর্য্যাদির তেজ-অবয়বসমূহ বিশীর্ণ হওয়ায়, উহাদের বিনাশ সম্ভাবিত হইত। এই হেতু অবাভিচারী প্রভাশুণের বিদ্যমানতায় দীপাদি যেমন শুণী, জীবাগ্নাও তেমনই চেতনাশুণাদিযুক্ত হইয়া শুণী। অতএব জীবাগ্না স্বয়ং অণু হইয়াও চেতনাশুণে বিভূ। এই চৈতন্য-শুণবিশিষ্ট আত্মা স্বয়ং অবিচ্ছিন্ন হইয়াও অবিচ্ছিন্ন-কস্মাখ্য শক্তি দ্বারা সঙ্কোচ ও বিকাশ প্রাপ্ত হইলেন।

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, জীব (পরমাআর) প্রতিবিশ্ব, পরিচ্ছেদ বা আভাস মাত্র। এই তিন রকম স্বীকার করিলেও জীবকে বিভূ বলা যায় না। (পরমাআ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই জীবরূপে কল্পিত হইলেন—সুতরাং বুদ্ধি একটা উপাধি—ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত।) এই বুদ্ধি-উপাধিটি বিভূ নহে—স্বক্ষ। স্বক্ষ বলিতে আমরা বুঝি, যেমন স্থচিরক্স বস্তী আকাশ (ইহা পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত)। বালুকা-কণা-প্রতিফলিত সূর্য্যতেজ প্রতিবিশ্বেরই উদাহরণ—ইহাও স্বক্ষ। প্রতিবিশ্বযোগে অল্প বস্তুতে যে চাক্চিক্য দৃষ্ট হয়, তাহাই আভাস; এই আভাসও বিভূ নহে—স্বক্ষ। যেখানে যেখানে উপাধির প্রভাব, তত্তৎস্থলমাত্রেই উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া তদগত বস্তুর বিভূত্ব-ধর্ম্য নষ্ট হয়।

এই প্রকারে অদ্বৈতবাদিগণের আচার্য্য স্বয়ং শ্রীমৎশঙ্কর ইন্দ্రిয়সমূহের বিভূত্ববাদে দোষার্পণ করিয়াছেন। যথা—শঙ্করভাষ্যে “অণবশ্চ” (ব্রহ্মসূ, ২।৪।৭) এই সূত্র-ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, যদি বল, সর্বগত ইন্দ্రిয়সমূহেরও শরীরদেশে বৃত্তিলাভ হয় (সাধ্য-মতে); তাহা বলিতে পার না। ক্ষেত্রহু বৃত্তিমাত্রেরই করণত্ব যুক্তিযুক্ত। যাহা উপলব্ধির সাধন, তাহাকে বৃত্তি বা অল্প যে-কোন নামে অভিহিত করিতে পার, আমাদের মতে কিন্তু তাহাই করণ (অর্থাৎ জ্ঞানাদি ক্রিয়োৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ)। ফলতঃ তাহাতে কেবল নামমাত্রেই বিবাদ—বস্তুগত নহে। সুতরাং করণের ব্যাপিত্ব-কল্পনা নিরর্থিকা।* (সুতরাং প্রাণসমূহ স্বক্ষ ও পরিচ্ছিন্ন)।

(জীব যে বিভূ শব্দের প্রতিপাত্ত নহেন, শ্রীমৎশঙ্করও প্রকারান্তরে তদীয় ভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।) মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত আছে,—‘যাহাতে ছালোক, ভুলোক ও অন্তরীক্ষ বিহুমান’ (মুণ্ডক, ২।২।৫)। ইহা হইতে একটা ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে। যথা,—‘ছালুদ্যায়তনং স্বশকাৎ’ (১।৩।১) অর্থাৎ ছালোক, ভুলোক ও অন্তরীক্ষাদি-সমন্বিত জগতের আয়তন পরব্রহ্ম। ঋতিতে এ স্থলে আত্মা বা ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়াই

* এই অংশ ২।৪।৭ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য হইতে উদ্ধৃত। মূল গ্রন্থে শেষ পংক্তিতে “তেন করণানাং ব্যাপিত্বকল্পনা নিরর্থিকত্যানেন” এইরূপ পাঠ হইবে। কোন কোন গ্রন্থে ‘তেন’ স্থলে ‘ইতি’ দৃষ্ট হয়। ভাস্করীকায় বিশেষ দ্রষ্টব্য। উহাতে দেখা যায়, ভাষ্যকার সাধ্যমত খণ্ডনের জন্তই প্রাপ্তত্ব যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত,—“অত্র সাধ্যানাংমহকারিকত্বাৎ ইন্দ্రిয়ানাংমহকারিত্ব চ জগৎশব্দব্যাপিত্বাৎ সর্বগতাঃ প্রাণাঃ বৃত্তিস্তেবাঃ শরীরদেশতয়া প্রাণেশিকী তন্নিবন্ধনা চ পত্যাগতিশ্চত্ৰিত্তি চ মন্যন্তে তান্ প্রতি আহ” ইত্যাদি।

পরব্রহ্মই যে এই নিখিল জগতের আয়তন, তাহা স্বীকার্য। অতঃপরে “প্রাণভূচ্” (১৩৩৪) এই হ্রস্বভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বলেন,—(প্রাণধারী বিজ্ঞানাত্মার আয়ত্ব ও চেতনত্ব থাকিলেও উহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। জীব উপাধিধারা পরিচ্ছিন্ন; স্মৃতরাং তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন জীবের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সম্ভবপর নহে। এই কারণে তাদৃশ জীব উক্ত আয়তন শব্দের বোধ্য হইতে পারে না)। উপাধি-পরিচ্ছিন্ন অবিভূ প্রাণধারী জীবের পক্ষে ছালোক, ভুলোক ও অন্তরীক্ষ প্রভৃতির আয়তন সম্যকরূপেই সম্ভাবিত নহে। ভাষ্যকার স্বয়ংই এই কথা লিখিয়াছেন। ইহার অগ্রথা করিলে তদীয় সিদ্ধান্তের হানি হয়।

আবার “অসম্ভবতশ্চাবাতিকরঃ” (২১৩৪৯) এই ব্রহ্মহ্রস্বভাষ্যে লিখিয়াছেন, উপাধির অস-
ম্ভবন অর্থাৎ অগ্র দেহের সহিত সম্বন্ধাভাবনিবন্ধন অগ্র দেহে জীবের সহিতও তৎতৎ কশ্মের
সম্বন্ধাভাব, এই নিমিত্ত উভয়গাণ্ডীর মতেই জীব অবিভূ অর্থাৎ অণু। মাধ্বভাষ্যে
‘পৃথগুপদেশাৎ’ (২১৩২৮) হ্রস্বভাষ্যে সম্বোধিত্ব একটী কৌষিক শ্রুতির উল্লেখ
হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে, জীবসমূহ হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন এবং অচিন্ত্য।
পরমেশ্বর পূর্ণ, জীবসমূহ অপূর্ণ। পরমেশ্বর নিত্য-মূল, জীবের বন্ধ-মোক্ষ রহিয়াছে।
অতএব সপ্রমাণ হইল যে, জীব বিভূ নহে—অণু।

(অতঃপরে পূর্ব্বোল্লিখিত জামাত্মনিবাক্যে জীবের জাতৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে
তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।) পূর্ব্বযুক্তি দ্বারা জাতৃত্বাদিই যে জীবের ধর্ম্ম, তাহা বলা
হইয়াছে। “নাত্মাশ্রুতে: নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” (২১৩১৭) এই ব্রহ্মহ্রস্ব
জীবের জাতৃত্ব।
আত্মার নিত্যত্ব সবিশেষরূপেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। কোন কোন
শ্রুতিতে তাঁহাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে। ব্রহ্মহ্রস্বে তাঁহাকে জ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।
জ্ঞান শব্দের স্বাভাবিক অর্থ জ্ঞানাপ্রসঙ্গ। শ্রুতিতে জাতৃত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ আছে।
যথা,—“কি প্রকারে বিজ্ঞাতাকে জানা যাইতে পারে” (বৃ: আ:, ২৪১১৪), “বিজ্ঞাতার
জাতৃত্বের বিপরিলোপ হয় না” (বৃ: আ:, ৪৩৩০), “এই পুরুষ জানেন”, “যিনি দেখেন,
তাঁহার মৃত্যু নাই, রোগ নাই, দুঃখ নাই, সেই উত্তম পুরুষ উপজন বা এই দেহকে
অরণ করেন না,” “এই প্রকারে পরিদ্রষ্টার পুরুষাশ্রিত বোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া
তাহাতেই প্রবেশ করে” (প্র: উ:, ৬.৫) ইত্যাদি। এই প্রকারে জীবের স্বাভাবিক
জাতৃত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। অবিজ্ঞা দ্বারা দেহাদিতে যে ‘এই দেহই আমি’ ইত্যাকার জ্ঞান
হয়, সে জাতৃত্বও জীবেরই বটে। কিন্তু অবিজ্ঞা-সম্বন্ধ হেতু জীবের সেই জ্ঞান
স্বাভাবিক নহে—উহা বিষয়াত্মক। ইহা বিবেচনা করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—জীব যেন ধ্যান
করিতেছেন, যেন আশ্বাদন করিতেছেন। জীবের উহা স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়াই ‘ইব’ (যেন)
শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। জীবের দেহাদি উপাধির স্বাস্থ্য তারতম্যানুসারে জীবের জাতৃত্বেরও
প্রকাশ-তারতম্য বটে। শুদ্ধ জীবের জাতৃত্ব মূল গ্রন্থে উদাহৃত হইয়াছে।

জীবের জ্ঞাত্বসিদ্ধি স্বীকৃত হইলে তদ্রূপ তাহার কর্তৃত্বও স্বীকার্য। অচেতনের স্বতঃ কর্তৃত্ব নাই। চৈতন্ত্বের সহিত একই অধিকরণে জীবের কর্তৃত্ব।

জীবের প্রতীতি ঘটে। সুতরাং চৈতন্ত্ব জীবেরই ধর্ম। স্থল-বিশেষে অচেতনেরও কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, উহাতেও জীবতাব আছে, বিশেষতঃ সর্বত্রই অশ্বর্যামীর সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অচেতনেও চেতনার প্রতীতি অসম্ভব নহে, যেমন স্তম্ভ ক্ষরণাদি। শ্রুতিতেও এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। যথা,—হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে এই সকল পর্বত হইতে প্রাচ্য নদীসকল ও প্রতীচ্য নদীসকল ভিন্ন ভিন্ন দেশাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।”—(বৃঃ আঃ, ৩।৮।৯)। “তোমা ভিন্ন কাহারও ক্রিয়া হয় না” ইত্যাদি। সুতরাং চৈতন্ত্বরূপ জীবের একটি ধর্ম—কর্তৃত্ব।

“কর্তা শাস্তার্থবদ্বাং” (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৩৩) হইতে “সমাধ্যভাবাং” (২।৩।৩৯) পর্যন্ত এই সাতটি ব্রহ্মসূত্রে সূত্রকার স্বয়ং জীবের কর্তৃত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বহুল শ্রোত প্রমাণও দৃষ্ট হয়। যথা,—“বিজ্ঞানাত্মা যজ্ঞ বিস্তার করেন, কর্ম বিস্তার করেন”, (ইতঃ উঃ, ২।৫।১)। এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বুদ্ধি নহে—বিজ্ঞান শব্দের অর্থ এ স্থলে জীব। “এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ দ্রষ্টা, শ্রোতা ও মন্তা” (প্রশ্ন উঃ), “যিনি বিজ্ঞানে অবহান করিয়া” (বৃঃ আঃ), এই অশ্বর্যামী শ্রুতিতে তাঁহাকে বিজ্ঞানাত্মা বলিয়াই জানা যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আরও লিখিত আছে,—“প্রাণসমূহ গ্রহণ করিয়া”, “বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া।” এ স্থলে প্রাণ গ্রহণ ও বিজ্ঞান গ্রহণ ব্যাপারে লৌহাকর্ষক মণির ত্রায় কেবল জীবেরই কর্তৃত্ব স্থচিত হয়। অল্প বস্তু গ্রহণাদি ব্যাপারে প্রাণাদি করণস্বরূপ, কিন্তু প্রাণাদি গ্রহণে জীবাত্মা ভিন্ন অন্য কোন কর্তা নাই।

শুদ্ধ জীবেরও যে কর্তৃত্ব-ধর্ম আছে, তাহা প্রদর্শন করার জন্ত ভগবান্ সূত্রকার অপর সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। উহা এই,—“তথা চ তক্ষোভয়থা” (২।৩।৪০) এই সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তক্ষা (ছুতার) যেমন বাস্তাদি দ্রব্যে লইয়া যখন পরিশ্রম করে, তখন দ্রুতঃ খ ভোগ করে, যখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করে, তখন যেমন সুখী হয়, জীবও সেইরূপ স্বপ্ন-জাগরণে দ্রুতঃ খী হয়, সুসুপ্তিতে সুখী হয় এবং বিমুক্তাবস্থায় স্বপ্নস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব করণযোগে স্বশক্তিবলে কর্তা হয়। ছুতার যেমন তদীয় কার্যে বাস্যাদি করণ ধারণ করিয়া স্বশক্তি দ্বারা উভয় প্রকারে কর্তা হয়, জীবও তেমনি স্বশক্তি ও করণযোগে উভয় প্রকারে কর্তা হয়েন, ইহাই সূত্রার্থ।

এ সম্বন্ধে আরও একটি সূত্র আছে,—“কর্তা শাস্তার্থবদ্বাং” (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৩৩)। (জীবই কর্তা, জীবের কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই শাস্ত্রানুকূল্য অক্ষুণ্ণ থাকে।) প্রত্যেক কর্মেরই পশ্চাতে ইনি বর্তমান থাকেন বলিয়াই কর্তা। জড়াত্মক শরীরেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল কার্য সম্পন্ন হয়, সেই সকল কার্যের কর্তৃত্ব সেই শুদ্ধ পুরুষ হইতে প্রবর্তমান হইলেও প্রকৃতিবৃত্তিপ্ৰাচুর্য্য হেতু সেই সকল শরীর, ইন্দ্রিয়াদি-প্রাধাণ্যবশতঃ জীবের করণরূপেই গৃহীত হয়। তজ্জন্তু বলা হইয়াছে,

প্রাণগ্রহণাদি উৎক্রান্ত্যাদি ব্যাপারে জীবের নিজের কারণত্বই পরিষ্কৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার উদাহরণ দৃষ্ট হয়,—“প্রাণ তত্তৎস্থলে জীবেরই পশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকে।”—(শ্রীভাগবত, ১১।৩।৪০)। ব্রহ্মসূত্রের মাধবভাষ্যে (৪।৪।২১) একটি শ্রুতি আছে। তাহার ভাবার্থ এই যে, ‘মুক্ত জীব সাম গান করেন।’ ছান্দোগ্য উপনিষদেও ‘জক্ষং ক্রৌড়ন্’ (৮।২।৩) ইত্যাদি পদপ্রয়োগে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মুক্ত জীবেরাও বিহারাদি করিয়া থাকেন। সূতরাং জীব যে কেবল দুঃখই ভোগ করে, তাহা নহে। কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে কর্তৃত্বই জীবের দুঃখ ঘটে। কিন্তু শুদ্ধ জীবপ্রবর্তিত কর্তৃত্ব চিৎশক্তির প্রাধান্য হেতু সেই শুদ্ধ জীবকে মলিন করিতে পারে না।

এই শুদ্ধ জীবের ঔদাসীন্য় নিবন্ধন কচিং কচিং ইহার অকর্তৃত্বাদির কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। “শুদ্ধ জীবও অবিশুদ্ধের ত্রায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়” ইত্যাদি প্রমাণ শ্রীভাগবতাদি পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও একটি প্রমাণ শ্রীভাগবত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে, গুণ কর্ম-সমূহের উৎপাদন করে, গুণ হইতেই গুণের সৃষ্টি হয়, জীব গুণসংযুক্ত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ-সমূহ ভোগ করে (১১।১০।৩১) ইত্যাদি।

শুদ্ধ জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরও কথা এই যে, শুদ্ধ জীবের মধ্যে ব্রহ্মে যাহার লয় হয়, ব্রহ্মানন্দ দ্বারা আবরণ নিবন্ধন এবং তাহার কর্মসংযোগের অসংযোগ নিবন্ধন তদীয় কর্তৃত্ব-শক্তি তাঁহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

অপর যে শুদ্ধ জীবের ভগবদভক্তিরূপ চিৎশক্তি দ্বারা বিশিষ্টতা জন্মে অথবা চিৎশক্তির বৃত্তিবেশেষ পার্শ্বদেহ-প্রাপ্তি ঘটে, তাঁহার ভগবৎসেবাকর্তৃত্বা দৃষ্ট হয়। জড়প্রকৃতিপ্রধান পুরুষের ভগবৎসেবাকর্তৃত্বা দৃষ্ট হয় না। কৈবল্যেও শুদ্ধ জীবের কর্তৃত্ব-স্বথ দৃষ্ট হয়। গুণা-তীতের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য সন্দর্ভকার পরমাত্মার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎস্থলের অনু-ব্যাখ্যা এই যে, অত্র কথা আর কি বক্তব্য, ব্রহ্মানন্দ অতিক্রম করিয়াও তাদৃশ কর্তৃত্ব-স্বথ দৃষ্ট হয়। শ্রীভাগবতে ‘যা নিবৃত্তিস্তল্পভূতাং’ (৪।২।১০) এই পত্রে উহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। প্রকৃতির অতীত বিশুদ্ধ জীবেরও এই কর্তৃত্ব এবং ক্রেশহানিপূর্বক স্বথ তক্ষ-দৃষ্টান্ত (ছুতারের দৃষ্টান্ত) দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

ছুতার বাস্তাদি ধারণ না করিয়া গৃহে ভোজন-পানাদি করিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে শুদ্ধ জীবও ক্রেশহানিপূর্বক নিবৃত্তি-স্বথ ভোগ করেন। সূতরাং এতদ্বারা শুদ্ধ-জীবেরও ভোকৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। (ভোকৃত্ব ব্যাপারটি শুদ্ধ পুরুষের পক্ষেই স্বীকার্য্য।) প্রকৃতির গুণ-সঙ্গ থাকিলেও বর্তমানের জ্ঞান জড়াত্মক প্রকৃতির বিরোধী, সূতরাং এই জ্ঞান বা স্বেদনের ভোকৃত্ব ব্যাপার গুণপ্রাধান্য হইতে উদ্ধৃত হয় না; চিদাত্মক পুরুষেরই এই ভোকৃত্ব,—প্রকৃতির গুণসমূহের নহে। মূল সন্দর্ভে “অথ” এই বাক্যারম্ভ দ্বারা এই বিষয়

ঘটে, কিন্তু পরিচ্ছেদাদি দ্বারা নহে।) সিদ্ধান্তবিদগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,—বাস্তব উপাধি-পরিচ্ছেদপক্ষে উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মধণ্ড অণু—জীব নহেন। কেন না, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য ও অখণ্ড। অপিচ সেরূপ ব্রহ্মধণ্ড স্বীকার করিলে জীব অনাদি না হইয়া আদিযুক্ত হইয়া পড়েন (অর্থাৎ জীবের অনাদিত্ব-সিদ্ধান্ত ব্যাঘাত হয়)। এক বস্তুকে দুই ভাগে বিভক্ত করাই ছেদন শব্দের অর্থ। (পরিচ্ছেদ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে খণ্ড করা বুঝায়)।

যদি বল, ছেদনের কথা বা পরিচ্ছেদের কথা না হয় নাই বা বলিলাম; অচ্ছিন্ন, অণুরূপ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষকেই জীব বলিব। তাহাও বলিতে পার না। গমনশীল উপাধি এক স্থান হইতে যখন অত্র স্থানে গমন করে, তখন স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ব্রহ্মের সেই প্রদেশ তখন মুক্তি লাভ করে। আবার যে প্রদেশ উপাধিসংযুক্ত হইয়া পড়ে, সেই প্রদেশের বন্ধ হয়। এইরূপে ব্রহ্মপ্রদেশের অনুলক্ষণই বন্ধ ও মোক্ষদশা উপহিত হয় (ইহা অবৌক্তিক)।

যদি বল যে, আমরা উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মধরূপকেই জীব বলি। তাহাও বলা যায় না। যেহেতু তাহা হইলে জীবাতিরিক্ত অন্তর্পহিত ব্রহ্মের স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে এবং সর্বদেহেই এক জীব, এই সিদ্ধান্ত ঘটে। তাহা হইলে একের সুখ-দুঃখে অপরের সুখদুঃখানুভব সিদ্ধ হয়—কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। ইহাতে “যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ হয়। “শব্দবিশেষাৎ” (১২১৫) এই ব্রহ্মসূত্রেরও তাৎপর্যবিরোধ ঘটে। (এই সূত্রের তাৎপর্য এই যে, বোধক শব্দের পার্থক্যবশতঃ জীব মনোময়ত্বাদি ধর্ম্যে উপাস্ত্র নহে, হিরণ্যম পরমাত্মা পুরুষই উপাস্ত্র)।

যদি বল, ‘ব্রহ্মাধিষ্ঠান-উপাধিই জীব’। এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, তাহা হইলে মুক্তিদশায় জীবত্বনাশ ঘটে। সূত্ররাং এ পক্ষও স্বীকার্য্য নহে। তবে যদি বল, অবিষ্টা-কল্পিত উপাধিপরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে কোনও দোষ কল্পনা হয় না। তোমাদের এ বাক্যও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু জীবভাব-কল্পনার হেতু হইতেছে মূল অবিষ্টা। জীব কখনও উহার আশ্রয় হইতে পারে না। কেন না, উহাতে স্বাশ্রয়াদি-দোষ ঘটে। ঐশ্বর্য্যও অবিষ্টারই কল্পিত। সূত্ররাং জীব ঈশ্বরও নহেন। তাহা হইলে কেবল শুদ্ধ চৈতন্যই জীব, এই অভিন্নত অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে ঘটে? মনে কর, দেবদত্ত নামক জীব শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ। তাঁহাতে অজ্ঞান আসিবে কি প্রকারে? যাহাতে অজ্ঞান দৃষ্ট হয়, তিনি স্বয়ংই জ্ঞান-শ্রয়। শুদ্ধ চৈতন্যেও যদি অজ্ঞান সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে মোক্ষই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

আরও কথা এই যে, ঈশ্বর অবস্থাতে এই অজ্ঞান থাকে না। মায়াবাদি-গুরু স্বয়ংই “ঈক্ষতের্নশব্দম্” এই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন, জীব—জ্ঞানপ্রতিবন্ধবিশিষ্ট (অর্থাৎ জীবের সর্বজ্ঞতা নাই)। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও প্রতিবন্ধ নাই। শ্রুতিও বলেন,—ঈশ্বর সর্বজ্ঞ।

তাহা হইলে আবার সেই পূর্ববৎ বলিতে হয় যে, অজ্ঞান-কল্পিত উপাধিতে জীব হয় ত প্রতিবিম্বরূপ অথবা আভাসস্বরূপ।

মায়াবাদিগণের মতত্রয় সম্বন্ধে এখানে আর কিছুও আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম মতে—জীবের আশ্রয়স্বরূপিণী অবিজ্ঞা। জীবের নানাভবহেতু অবিজ্ঞাও নানাপ্রকার। তাহা হইলে অবিজ্ঞা, তদান্বনস্বক জীব এবং উহাদের বিভাগাদির অনাদিত্ব নিবন্ধন অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্ম, শুদ্ধিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, তক্রূপ জগৎরূপে বিবর্তিত হয়েন। (ইহাতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে হয়)।

অপর দুই মতের অভিপ্রায় এই যে, অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মই ঈশ্বর। ইহাতে অন্তর্ধ্যামি-শ্রুতির বিরোধ ঘটে। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সর্বত্র অবস্থান করিগা জীব ও জগৎ-কার্য্য বিধান করেন, ইহাই অন্তর্ধ্যামি-শ্রুতির তাৎপর্য্য।

যাহা অজ্ঞানকৃত, তাহা অজ্ঞানরূপেই গৃহীত হয় (যদজ্ঞানকৃতং ততেনৈব গৃহীতম্, ইহাই প্রকৃত পাঠ)। অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মই যদি জগৎরূপে কল্পিত হয়েন, তাহা হইলে জীবের নানাভবনিবন্ধন জগতেরও নানাভব কল্পনার আশঙ্কা হইতে পারে। ইহা হ্রদিগম্য।

মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্ত্যই ঈশ্বর, এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, ঈশ্বরের আশ্রয়ই মায়া। মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্ত্যই ঈশ্বর, এ কথা বলিলে তাঁহার অন্তর্ধ্যামিত্বে দ্বিগুণবৃত্তিবিরোধ-দোষ উপস্থাপিত হয়।

‘জীবত্ব অবিজ্ঞাকৃত’, ইহা স্বীকার করিলে, অবিজ্ঞাদি অনাদি হইলেও, অবিজ্ঞায় জীবের আশ্রয়ত্ব ঘটে না। রজ্জু ও সর্পাদিতে অজ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান থাকে সেই জীব, যে জীব রজ্জুতে সর্পভ্রম করে। বীজাকুরবৎ অজ্ঞানপরম্পরা দ্বারা জীবত্বপরম্পরার প্রসক্তি হয়। জন্মে জীবের উৎপত্তি, মরণে উহার অন্ত এবং প্রতি জন্মেই উহার পার্থক্য-প্রসিদ্ধি ঘটে। (ইহাতে জীবাত্মা যে অজ, নিত্য ও মোক্ষার্থ, এ শ্রোত বাক্য মিথ্যা হয়)।

দ্বিতীয় মতে চৈতন্ত্যের অবিজ্ঞা-প্রতিবিম্ব ঈশ্বর—চৈতন্ত্যের আভাসই জীব, ইহা মিথ্যা। এ স্থলে যে পদসমূহের সামানাধিকরণ্য আছে, উহা “রজ্জু-সর্প” এইরূপ বাধায় সামানাধিকরণ্য মাত্র। (অর্থাৎ রজ্জু যেমন সর্প নহে, সেইরূপ অবিজ্ঞা-প্রতিবিম্ব চৈতন্ত্যও ঈশ্বর নহেন। চৈতন্ত্যভাসও জীব নহে।) জীব-ব্রহ্মের অভেদ-নিষেধিকা শ্রুতি-সমূহই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন, সূত্রবাং উহাদেরই মহাবাক্য স্বীকার্য্য।

সুস্বপ্নিতে সকলেরই লয় হয়, উখিত জীব পুনরায় সম্যক্‌প্রকার প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। ইহাতে কোনও অজ্ঞাত সত্তার অঙ্গীকার করা হয় না। এই অভিমত ঈশ্বর-প্রতিপাদন পক্ষেও অবিরুদ্ধ হয়। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞাত সংস্কারই পরেও বর্তমান থাকে।

অপর দুই মত বলেন,—জীবনাশের মোক্ষত্বভঙ্গদ্বারা এই সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে অপেক্ষিত হয় না। ইহাতে এই দোষ ঘটে যে, বেত্তৃসম্বন্ধিনী অবিজ্ঞার আশ্রয় নিরূপণ সম্ভাবনা না থাকাই

এ স্থলে নিত্য হইয়া উঠে এবং উহা ঐ নিত্য ও নিরূপণাশক্যত্বদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। অপিতু বেদান্তের ঈশ্বরকর্তৃত্ব ও সর্বজ্ঞাদিবাদও প্রলাপবৎ হইয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে অতঃপরে সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে।

তৃতীয় মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই ত্রিগুণাত্মিকা অবিজ্ঞা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই অবিজ্ঞা কার্যলাঘবার্থ আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে অবিজ্ঞা ও মায়ী নামে অভিহিত হয়। আবরণ-শক্তিতে চৈতন্য-প্রতিবিম্ব হইলে উহা জীব নামে উক্ত হয় এবং বিক্ষেপ-শক্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। (অর্থাৎ অবিজ্ঞোপহিত চৈতন্য জীব এবং মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর)।

উপাধিনিষ্ঠরূপে বিশ্বের অভিন্নভাবে প্রতীয়মান বিশ্বই প্রতিবিম্ব। ‘আমি ঈশ্বর, এই জগতের শ্রষ্টা, আমি জীব, আমি কিছু জানি না,’ এইরূপ জ্ঞান উপাধিনিষ্ঠ চিং প্রতিবিম্বেরই অধ্যবসায় মাত্র। (অর্থাৎ ঈশ্বরকর্তৃত্ব ও জীবের অজ্ঞতা কেবল উপাধিরই বিলাসবিশেষ)। তোমাদের মতে শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অবিজ্ঞা-সম্বন্ধের বিরোধ নাই। বিরোধ না থাকুক। অবিজ্ঞার আর কোন আশ্রয় নাই, যেহেতু উহার আর অপর নাশক নাই। দিবা ছই প্রহরে সর্বত্রই আলোক, কেবল উল্কই অন্ধকার দর্শন করে, উলুকের নিকট অন্ধকার, অপর সকলের নিকটই আলোক—সুতরাং নির্বিরোধ। সেইরূপ সাক্ষী চৈতন্যের আলোক নাই, প্রত্যুত উহা প্রকাশ, তজ্জগৎ প্রমাণ-বৃত্তির স্তোত্রক। এই হেতু ঈশ্বরাদীন অবিজ্ঞা অনাদি জীবের অদৃষ্টবশতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমের প্রত্যেকের আধিক্যে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কার্য সম্পন্ন করেন।* অত্যাশ্রয় ব্যক্তির বলায়,—ইহা অযুক্ত। অনাদি সময় হইতেই এই অনত্যাশ্রয় অবিজ্ঞা দ্বারা জীবাদির দৈত্ব প্রকল্পিত হইয়া আসিতেছে; এই দৈত্ব কল্পনার অশ্রয় নাই। জীবাদি দৈত্ব-কল্পনা অবিজ্ঞারই স্বভাব। অগ্নির যেমন উষ্ণতা নিত্যধর্ম, সেরূপ শক্তিমত্তাভাবে অথবা তাহা হইতে অপর কোন বস্তুর ভাবে শক্তিমস্তি যেমন শক্তি থাকিতে পারে না, সেরূপভাবে ব্রহ্মের সহিত এই অবিজ্ঞার সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ স্বাভাবিকত্ব, আরোপিত্ব বা তটস্থত্ব, এই সকল ভাবের কোনও ভাবে ব্রহ্মের সহিত অবিজ্ঞার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত চক্ষু-কর্ণাদির শ্রায় যেমন বর্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একান্ত অভাব, এই অবিজ্ঞারও তেমনই একান্ত অভাব। নিত্য, শুদ্ধ, অদ্বৈত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলে এই দোষ ঘটে যে, একতঃ

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

মহাধ্যাক্ষেপ প্রকৃতিঃ স্মরতে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিস্বর্ততে ॥

শ্রীমদবলদেব বিজ্ঞাতুভূষণ ইহার টীকা করিয়া লিখিয়াছেন,—“সত্যসঙ্কলনে প্রকৃত্যধ্যাক্ষেপে ময়া সর্বেষ্বধরণে জীব-পূর্বপূর্বকর্তৃগুণতয়া বীক্ষিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ স্মরতে জনয়তি বিবসগুণা সতী। অনেক জীবপূর্বকর্তৃগুণ-গুণেন মহাধ্যাক্ষেপে হেতুনা ভ্রুগুণং বিপরিস্বর্ততে পুনঃ পুনঃ উদ্ভবতি।” ইত্যাদি।

প্রতিবিম্বের কল্পনা-কর্তৃত্বাদি অভাব—ইহার উপর যদিও তাদৃশ কল্পনা কর, তাহাও নিষ্ফল। জলে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্বপাত হয়, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের ব্যবহিত কিরণচ্ছটা কাহার উপরে সম্পত্তি হইবে? সুতরাং প্রতিবিম্বত্ব সংঘটন একেবারেই অসম্ভব।* অতএব ব্রহ্মে অবিচ্ছা-সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলে পর, অবিচ্ছার ব্রহ্মপ্রতিবিম্বস্বরূপই জীব, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে। আবার এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে জীব সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মে জীবকল্পিত অবিচ্ছা-সম্বন্ধ স্থির হইতে পারে; সুতরাং ইহাতে পরস্পরাশ্রয়-প্রসঙ্গ বা অতোত্তাশ্রয়-দোষ ঘটে।

ব্রহ্মে অবিচ্ছা-সম্বন্ধ কল্পিত হইলে তাহার ফল এইরূপ ঘটে। উল্লুক যেমন দিবা ছই প্রহরে প্রথমে সূর্য্য-জ্যোতিতে অবস্থান করিয়াও অন্ধকার দেখে, ব্রহ্মস্বরূপ জীবও তদ্রূপ অবিচ্ছার অন্ধকারে অবস্থান করে। সেই অবিদ্যা-সম্বন্ধ দ্বারাই অবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, এই ভ্রমজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আবার তাহা হইতেই জীবাদি লক্ষণ-প্রতিবিম্ব-প্রাপক অপর উপাধির কল্পনা করা হয়। এইরূপ কল্পনার কোনও অর্থ থাকে না + (এইরূপ কল্পনার ব্যর্থতা সহজেই প্রতীয়মান হয়)। জ্ঞানবানে অজ্ঞান দেখা যায়, তাহা সম্ভাবিতও হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানমাত্রবস্তুতে কখনই উহার সম্ভাবনা হয় না। কেন না, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ।

যদি বল, মরীচিকায় যেমন জলের কল্পনা হয়, তদ্রূপ স্বীকার্য্য না হইবে কেন? তাহা বলিতে পার না। যেহেতু কল্পনাময় উপাধি সম্বন্ধে প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই।

যদি বল, মানিলাম, সমগ্র আকাশের অবয়ব নাই। কিন্তু এক হস্ত-পরিমিত অত্য-ল্লংশ আকাশের একদেশবিশিষ্ট অবয়ব স্বীকারপূর্ব্বক উহাতে যে সূর্য্যরশ্মি আপতিত হইয়া, সেই আকাশের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়, উহার অব্যবহিত সৃষ্টির প্রতিবিম্বের ন্যায় অথও ব্রহ্মেরও ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতিবিম্বাভাস স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? উহা অবশ্যই অতি-সম্বন্ধ-দোষ-দুর্ষ্ট হয় না।

তোমার এ উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, বাহার রূপ আছে, তাহারই প্রতিবিম্ব হয়, নীরূপে প্রতিবিম্ব-সম্ভাবনা কোথায়? উপাধিরও কোন রূপ নাই, সুতরাং উপাধিরও প্রতিবিম্বের অত্যন্ত অসম্ভব। দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্ত চৈতনেরও দেহপ্রতিবিম্ব কাহারও উপলব্ধির বিষয় নহে।

* সর্বসম্বাদিনীকার ঘটনানর্ভ গ্রহের তত্ত্বসম্বন্ধে সংক্ষেপে সূত্রাকারে এই বাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,—নির্ধর্ম্মকস্ত ব্যাপকস্ত নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বভাবোগোপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিম্বপ্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ দৃশ্য-ভাবাভাবাচ্। উপাধিপরিস্ফুটকোশহজ্যোতিরংশস্যোব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে। ন তু আকাশস্য দৃশ্যভাবাবাদেব। ত্রীমন্-বলদেব বিদ্যাভূষণ টীকায় লিখিয়াছেন,—রূপাধিধর্ম্মবিশিষ্টস্ত পরিস্ফুটনস্য সাবয়বস্য চ সূর্য্যাদেশুদ্বিদুরে জলা-দ্রুপাদৌ প্রতিবিম্বো দৃষ্টঃ। তদ্বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যো বক্তৃম্।

+ তত্ত্বসম্বন্ধেও গ্রন্থকার এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যথা,—ব্রহ্মচিন্মাত্রত্বেনাবিদ্যাভোগন্যাত্যস্তাভাবাস্পদত্বাৎ শুদ্ধং তদেব তদ্বোধাদশুদ্ধ্য জীবঃ পুনশ্চুদেব জীবাবিদ্যাকল্পিতমাত্মাশ্রয়দ্বাদীশ্বরতত্ত্বদেব চ তন্মার্য্যাবিবহত্বাজীব ইতি বিরোধশ্চুদেব ইব স্যাৎ।

আবার দেখ, মুখাদির দৃশ্য-প্রতিবিম্বের দ্রষ্টা মুখ নহে—অপর ব্যক্তি। এ স্থলে জীববিশ্বর-রূপ প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বতাপ্রাপ্ত ব্রহ্মের দ্রষ্টা কে হইবে? অপি চ দৃশ্যভেদেই বা জড়ত্ব না হইবে কেন?—এই সকল অনূপপত্তিবশতঃ প্রতিবিম্ববাদ মতি তুচ্ছ হইয়া পড়ে।

প্রতিবিম্বের নিজোপাধির কল্পনা ও বিনাশের নিমিত্ত তুচ্ছভাব প্রদর্শন না করিলে এই দোষ ঘটে যে, জীবের প্রামাণ্যজ্ঞান দ্বাৰাও সেই উপাধিরূপ অবিদ্যা নাশের সম্ভাবনা থাকে না। প্রতিবিম্বিত বস্তুর উপাধিনাশের কথা দূরে থাকুক, বিষ ও প্রতিবিম্ব পৃথক্ অধিষ্ঠানে অবস্থিত বলিয়া প্রত্যক্ষই ভেদোপলব্ধি ঘটে। তাহাতে দেখা যায়, প্রতিবিম্বসঞ্চালনেও বিম্বসঞ্চালন দৃষ্ট হয় না। বিশ্বের বিপরীত দিকে প্রতিবিম্বের উদয় হয়—সূর্যের উদয়াস্ত দর্শন না করিলে সচ্ছ পদার্থে কেবল ঐ আভাস-ছোঁতিই দৃষ্ট হইয়া থাকে—কেবল স্বচ্ছ বস্তুতে সংযুক্ত দৃষ্টিবশতঃ তদুদগত প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ স্থলে দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত প্রকৃত বিষবস্তুর যোগ ঘটে না। এই সকল অবস্থায় প্রতিবিম্বের বিষম্বাভাবে বিম্বনাশেই আভাসনাশের ত্রায় মোক্ষতার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ বিম্বনাশ হইলে যেমন তদাভাস প্রতিবিম্বের নাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম নাশ হইলেই অবিদ্যোপাধিক জীবত্বনাশ-জনিত মোক্ষত্বের প্রসঙ্গ হয়। এইরূপেও প্রতিবিম্ববাদ দৃষ্ট হইয়া পড়ে)।

অপি চ ঈশ্বর নিত্য-বিভাষয়; জীব অনাদি কাল হইতেই “আমি জানি না” এই ভাবে অবিভাষিত। ব্রহ্মে বিক্ষেপরূপ অবিভাষ্য-সম্বন্ধ কল্পনায় যুক্তি না থাকায় ঈশ্বরাকার প্রতিবিম্ব কোনও প্রকারে উপপন্ন হয় না। এ অবস্থায় যদি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ উপাধি স্বীকার করা যায়, তাহাতেও দোষ ঘটে। দোষ এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সর্বাস্ত্যামি সম্বন্ধীয় শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির বিরোধ ঘটে। হৃদ্বজলবৎ পরস্পর মিশ্রিত উপাধিদ্বয়ে প্রতিবিম্বের একত্বই সম্ভাবিত হয়। এই দোষ পরিহারের জন্ত ঈশ্বরকে যদি অবিদ্যার প্রতিবিম্ব না বলিয়া, মায়া-প্রতিবিম্ব বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বশক্তি ও মায়াবশীকরণত্ব গুণের অভাবে তাঁহার ঐশ্বর্যের অসিদ্ধি হয়। প্রত্যুত জলে চন্দ্র-প্রতিবিম্ব যেমন জলের ক্ষোভে ক্ষুর ও জলের সৈধ্যে স্থির হয়, ঈশ্বরকেও সেইরূপ উপাধির বশতায় তচ্চেষ্টানুগত হইতে হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর মায়াধীশ না হইয়া, মায়ার বশীভূতই হইয়া পড়েন। আর অধিক কথা কি, শ্রুতি-পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরস্বরূপের মায়াতামাত্র স্বীকারে তাঁহার নিন্দাজনিত হুর্কার অনির্বচনীয় কোটি কোটি মহাপাতক-প্রসঙ্গ ঘটয়া উঠে। শাস্ত্রের শারীরিক ভাষ্যেও এই নিমিত্ত “অম্বুদগ্রহণাৎ ন তথাৎ” এই সূত্রের ভাষ্যস্থলে প্রতিবিম্বত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হইলেও তৎপরসূত্রের ভাষ্যে প্রতিবিম্বসাদৃশ্যই স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে প্রতিবিম্বত্বকে আভাসরূপে স্থাপিত করা হইয়াছে। এ স্থলে আভাসকেও প্রতিবিম্ব-তুল্যই বলিতে হইবে। প্রতিবিম্বের আভাস কিন্তু প্রতিবিম্ব-তুল্য; বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব নহে।

এই সকল যুক্তিবলে পরিচ্ছেদপ্রতিবিধ ও আভাস যুক্তিয়ুক্ত না হওয়ায়, ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্যসমূহ ভিন্ন বলিয়াই স্থিরীকৃত হইল।

সুতরাং “নেতরোহনুপপত্তেঃ” (ব্রহ্মসূ, ১।১।১৬) এবং “ভেদব্যপদেশাৎ চ” (ব্রহ্মসূ, ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্য- ১।১।১) এই দুই সূত্রের কল্পনাময় ব্যাখ্যার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। সমূহের ভেদ। বাস্তব ভেদে “সোহ্যাময়ত”, “স তপোহতপ্যত”, “স তপস্তুপ্তা” ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ”, “রসো বৈ সঃ”, “রসঃ হেবায়ং লক্ষ্মানন্দীভবতি” ইত্যাদি বাক্যের পীড়ন হয় না (অর্থাৎ এই সকল শ্রোত বাক্যের স্বারস্ত সংরক্ষণপূর্বকই বাস্তব ভেদার্থ প্রতীত হয়)।

“তঁহা হইতে অত্র দ্রষ্টা নাই”, বৃহদারণ্যকে ইত্যাদি ভাবাঙ্ক যে সকল শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, উহার পূর্ববৎ সম্ভাবিত, ইহা অপেক্ষা যে অত্র কোন দ্রষ্টা আছে, তাহারই নিষেধ করিতেছেন।

ঋতাস্থতর বলেন,—“ইনি মূল কারণ। কারণসমূহের অধিপতিগণেরও ইনি অধিপতি। ইহার কোন জনিতা নাই, কোনও অধীশ্বর নাই।” এই শ্রুত্যাখের অভিধেয় এই যে, ঈশ্বর হইতে অপর কেহ প্রকৃতির সৃষ্টি নিমিত্ত ঈক্ষণকর্তা নাই। শঙ্করভাষ্যেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। যথা,—জল ও তেজাদির যে ঈক্ষণ-শ্রবণের কথা শুনা যায়, তাহা পরমেশ্বরের আবেশ-বশতই হইয়া থাকে। “নাশ্চোহতোহস্তি দ্রষ্টা” এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত অত্র কেহ যে দ্রষ্টা আছেন, তাহার প্রতিষেধ করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎও বলেন,—“তদৈক্ষত”, ইহাতে প্রাকৃত দ্রষ্টা স্বীকৃত হয় নাই; নিত্য, স্বতন্ত্র, চিৎস্বরূপ দ্রষ্টাই উপনিষদের প্রতিপাদ। “বিবক্ষিত-গুণোপপত্তেঃ চ” (ব্রহ্মসূ, ১।২।২) এবং “অনুপপত্তেস্ত ন শরীরঃ” (ব্রহ্মসূ, ১।২।৩) এই সূত্রানুসারে জীবাতিরিক্ত, জীব হইতে অধিক, পারমার্থিক গুণসমূহ যে পরমেশ্বরে আছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আরও কথা এই যে, মায়াবাদীরা কল্পনা করেন, জীব নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজের আশ্রায় জগৎ কল্পনা করে। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন অপরের দ্বারা জগৎ রচনা হয় না। ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন তৎকল্পিত অপর কাহাতেও এই সকল গুণ উপপন্ন হয় না—নির্গুণ ব্রহ্মেও গুণের কল্পনা অযৌক্তিক। “সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ” (ব্রহ্মসূ, ১।২।৮) এই সূত্রের অর্থও পূর্ববৎ। সম্বাদাদির গ্রাম সন্তোগ শব্দের অর্থও “সহভোগ”, ইহার অপর কোন অর্থ উপপন্ন হয় না (উক্ত সূত্রের অর্থ এই যে, পরমাত্মার বৈশেষ্যপ্রযুক্ত জীবের সহিত সমান ভোগ হইতে পারে না)। এ স্থলে সহার্থ দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য এই সূত্র প্রদর্শিত হয় নাই। মূল সূত্রে ‘বৈশেষ্যাৎ’ এই শব্দ দ্বারা জীব ও পরমাত্মার বি’শষ্টতাই স্বীকৃত হইয়াছে—একই আশ্রায় অবস্থাতে ভেদ স্বীকার করা এই সূত্রের অভিপ্রেত নহে।

অপর একটি সূত্র এই যে, “গুহাং শ্রিবিষ্টা বাস্বানো হি তদর্শনাৎ” (ব্রহ্মসূ, ১।২।১১) (অর্থাৎ স্বদয়-গুহায় হই আত্মা আছেন—জীব ও পরম। শ্রুতিতে ইহাই দৃষ্ট হয়)। ‘তাহার

সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন', এই তাৎপৰ্য্যের শ্রুতি ও উক্ত বাক্যের প্রতিপাদক এই শ্রুতিতে ইহাই বুঝা যায়, জীবাণুরূপেই ইনি দেহে প্রবেশ করেন, পরমাত্মা উপাধিরূপে শরীরে প্রবেশ করেন এবং উপাধিরূপে প্রবিষ্ট পরমাত্মার এই শরীর, এরূপ অর্থ অসঙ্গত; যেহেতু এ স্থলে উভয়রূপেই প্রবেশাঙ্গীকার দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ শ্রোত প্রমাণও আছে; উহাদের মৰ্ম্ম এইরূপ,—সুক্ষুভিলক শরীরে হৃৎগুহাতে অবস্থিত দুই বস্তু অবশুস্তাবী কৰ্ম্মফল ভোগ করেন। তাঁহার্য ছায়া ও জ্যোতির গ্রায় পরস্পর বিরোধী ধৰ্ম্মশীল—ইহা জ্ঞানিগণ, কাম্বিগণ ও ত্রিনাটিকেতগণ (নাটিকেতার বাক্যার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) বলিয়া থাকেন।—(কঠ উ, ৩১)।

“পরমেশ্বর ও জীব, এই দুইটি পক্ষী একত্র সমানভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তন্মধ্যে জীব-পক্ষী সুখ-দুঃখরূপ বিবিধ কৰ্ম্মফল ভোগ করেন। ঈশ্বরস্বরূপ পক্ষী ফলভুক্ না হইয়া প্রোঙ্কল ভাবেই অবস্থান করেন।”—(খেতাষ্টতর উ, ৪৩, মুণ্ডক, ৩।১১)।

পরবর্তী শ্রুতির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,— “সস্বং অনশ্নন্ অত্রোহতিচাক্শতি।” এই স্থলে “অনশ্নন্ যোহতিপশ্রুতি” অর্থাৎ না খাইয়া যিনি দর্শন করেন, তিনি জ্ঞ। সুতরাং এই দুই বস্তু সস্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই অর্থ বুঝায়। ইহার বিশদ অর্থ—অস্তঃকরণ ও জীব। উক্ত স্থলে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার মৰ্ম্ম এইরূপ,—যাহা দ্বারা স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা সস্ব; যিনি এই শরীরের উপদ্রষ্টা, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণের এই ব্যাখ্যায় যে সস্ব পদ আছে, তাহার অর্থ অস্তঃকরণ নহে; উক্ত স্থলের সস্ব শব্দের অর্থ জীব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ পরমাত্মা, ইহাই সঙ্গতার্থ। “স্বাদ্বন্তি” অর্থাৎ ‘ভোগ করে’ এই ক্রিয়া চেতনধৰ্ম্ম বস্তুকে বুঝায়; (সুতরাং উহা অস্তঃকরণ হইতে পারে না)। ক্ষেত্রজ্ঞসমূহে কৰ্ম্মফলের অনশন অসম্ভব। এ স্থলে সস্বাদি শব্দ দ্বারা জীবাণু ও পরমাত্মা, এই উভয় অর্থ দ্যোতিত হইয়াছে। জীবকে যে সস্ব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, এই জীবই সস্ব—সস্বের অধিষ্ঠান বলিয়াই জীবকে সস্ব বলা হইয়াছে। পৃথিবী ইহার শরীর, ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা শরীর অন্তর্ধ্যায়ী করিয়া পরমাত্মাকে ‘শরীর’ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, “যোহয়ং শারীরঃ” (বৃহদারণ্যক, ৩।১।১০)। পরমাত্মা সম্বন্ধেই ‘উপদ্রষ্টা’ শব্দও প্রসিদ্ধ। গীতাতে লিখিত আছে,—ইনি উপদ্রষ্টা, অনুরক্ত, ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর।—(গীতা, ১৩।২২)।

‘স্থিত্যদনাত্যাক্ষ’ (ব্রহ্মসূ, ১।৩।৬) এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন, এক বৃক্ষে (দেহে) দুই পক্ষী (আত্মা) আছেন। এই উভয়ে উভয়ের সখা। ইহার পরেই বলা হইয়াছে, এই উভয়ের একের স্থিতি (উদাসীনত্ব), অপরের (ভোগ) এই দ্বৈত বিবেচন বিরুদ্ধ।

ইহার পরে “প্রকাশাদিবদ্বৈং পরঃ” (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৪৫), ‘স্বরস্তি চ’ (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৪৬)

ইত্যাদির ব্যাখ্যায় “তয়োরণঃ পিপ্পলম্” এই শ্রুতিবলে শ্রীমৎ শঙ্করও জীবের কর্মফল প্রতিপাদন করিয়াছেন। সূত্ররাং ‘এই জীব আত্মা দ্বারা দেহে প্রবেশ করিয়া’ ইতি তাৎপ-
র্য্যাত্মক শ্রৌত বাক্যে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ আছে, উহা ‘সহার্থ’-নির্ণায়ক। শারীরের
আত্মত্বপ্রসিদ্ধি আছে বলিয়াই আত্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ খেতাশ্বতর
উপনিষদে দ্রষ্টব্য। যথা,—“ক্ষরায়না বীশতে দেব একঃ।” এখানেও ভেদ প্রদর্শনের জগুই
এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা এ স্থলে আত্মা শব্দ দ্বারা আত্মার অংশই কথিত হইয়াছে।

“শারীরশ্চেভয়েঃপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে” (ব্রহ্মসূ, ১।২।২০) এই ব্রহ্মসূত্রও পূর্ববদ-
ভেদছোতক। ‘যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্, যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্’ ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় শ্রুতিতে
মাধ্যন্দিনগণ পৃথিব্যাতির অধিষ্ঠানস্বরূপ পরমাত্মাকে ভেদরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা
শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেও দৃষ্ট হয়। নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রগুলি ভেদছোতক,—১। বিশেষণ-
ভেদব্যাপদেশাভ্যাং চ নেতবৌ (১।১।২২)। ২। জগদ্বাচিহ্নাং (ব্রহ্মসূ, ১।৪।১৬)।
৩। পরাভিধানাত্তু তিরোহিতং ততো হস্ত বন্ধবিপর্যায়ৌ (ব্রহ্মসূ, ৩।২।৫)। এতদ্ব্যতীত
ভেদছোতক আরও বহুল ব্রহ্মসূত্র আছে। যথা,—“শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ” (ব্রহ্মসূ,
১।১।৩০) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় একটি শ্রুতি আছে; তাহার মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্র বলিতেছেন,
আমি প্রাণ, আমি পুরুষ। ইন্দ্র নিজেকে পরমেশ্বররূপে অভিমান করিতেছেন। ‘তত্ত্বমসি’
ইত্যাদি অভেদপ্রতিপাদক শাস্ত্রতাৎপর্য্যে এইরূপ প্রয়োগ সম্ভাবিত হয়। এই জীবে ও
পরমাত্মায় এইরূপ ঐক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি উভয়ের চিদাকারসমানত্ব অবলম্বনেই স্বীকৃত হয়—
কোথাও বা অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতার একশব্দোপলক্ষিতে, কোথাও বা এক শরীর ও শরীরীর
তাদৃশ একশব্দোপলক্ষিতে এইরূপ প্রয়োগ হয়। যেমন বামদেব বলিয়াছিলেন, আমি মনু
ছিলাম—আমিই সূর্য্য ছিলাম।—(বৃ: আ:, ১।৪।:০)।

“উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত” (ব্রহ্মসূ, ১।৩।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভেদবাদ স্থাপিত
হয়। পূর্বে ‘দহর’-বাক্যে দহর শব্দের অর্থ পরমেশ্বর, এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। ‘জীব’ অর্থ
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার পরে ‘অপহতপাপ্ণা’ ইত্যাদি ধর্ম্মকথন দ্বারা জীবেও এই
সকল ধর্ম্ম শ্রুত হয়। এই সূত্রানুসারে বুঝা যায়, এই আবিভূতস্বরূপই জীব। মুক্তাবস্থায়
ভগবৎপ্রসাদে জীব ভগবদ্বাণ্ডণ প্রাপ্ত হয়। মুগুক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—“জীব পরমসাম্য
লাভ করেন।”—(মুগুক, ৩।১।৩)।

সন্দেহ হইতে পারে যে, দহর-বাক্যে দহর শব্দে জীবকে বুঝায়, কি ঈশ্বরকে বুঝায়? উভয়কে
বুঝাইলে বাক্য-ভেদ-দোষ ঘটে। এই শব্দা নিবারণার্থ অপর সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে,—
“অত্রার্থশ্চ পরামর্শঃ” (ব্রহ্মসূ, ১।৩।২০)। পরমেশ্বর-স্বরূপ প্রদর্শনার্থ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ
জীবস্বরূপই বলা হইয়াছে। স্থানবিশেষে জীবব্রহ্মের ঐক্য-বাক্যও দৃষ্ট হয়। উহা সাধর্ম্ম্যাংশ-
মাত্রছোতক। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—“মুক্ত জীব যথেষ্ট ভ্রমণ, ভক্ষণ, বিহার ও
রমণ করেন” (ছা, ৮।১২।৩)। ইহার পূর্বেই জীবের ও পরমাত্মার ভেদ কথিত হইয়াছে।

যথা,—“এইরূপ এই সুযুগ্ধ, সম্যক্ প্রেমন্ন আত্মাও এই শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া পরম জ্যোতী-
রূপ প্রাপ্ত হইয়েন। সেই সময়ে ইনি উত্তম পুরুষ হইয়েন।”—(ছাঃ, উঃ, ৮।১২।৩)।

সূত্রস্থ “আবিভূতস্বরূপ” এই পদ বহুব্রাহি সমাস-নিষ্পন্ন হইয়া জীবরূপেই অভিহিত হইয়া
থাকেন। (আবিভূত হইয়াছে শরীর ইহার, এই অর্থে আবিভূতস্বরূপ—জীব।—শাক্ত
ভাষ্য।) এ স্থলে “পরমাশ্রুতি” করা কষ্টকল্পনাজনক।

মৈত্রৈয়ী ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে, আত্মকামনাতেই সকল প্রিয় হয়। সেই এই আত্মা দ্রষ্টব্য।
ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবই দ্রষ্টব্য, এই নির্দেশ করিতে যাইয়া পরে
জীবেরই পরমাশ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই সাধারণতঃ প্রতীত হয়। কিন্তু বাস্তবিক
অর্থ তাহা নহে। কেন না, জীবাশ্রুতি পরমপুরুষের আবিভূতিবিশেষ। ইহার যথার্থ স্বরূপ
পরমপুরুষ। আত্মাকে জানিতে হইলে পরমপুরুষকে জানিতে হয়। সুতরাং অগ্রে পরম-
পুরুষের জ্ঞানোপযোগী জীবাশ্রুতির উপদেশ করিয়া, পুনর্বার “আত্মা বৈ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
পরমাশ্রুতিকে অমৃতরূপে জানিতে হইবে, এই উপদেশ করা হইয়াছে। “সেই মহাভূতের
নিধিসিত এই ঋগ্বেদাদি” ইত্যাদি শ্রুতি পরমাশ্রুতিপাদক।

এই অভিপ্রায়ানুসারেই স্বয়ং শুকদেব লিখিয়াছেন,—“এই হেতু স্বীয় আত্মা প্রিয়তম।”
(শ্রীভাগবত, ১০।১৪।৫২)। এই কথা বলিয়া পরে লিখিয়াছেন,—“এই শ্রীকৃষ্ণকে নিধিল
আত্মার আত্মা বলিয়া জানিও।”—(শ্রীভাগবত, ১০।১৪।৫৩)। শ্রীভগবান্ অধিনের আত্মা।
সেই হেতু স্বীয় আত্মাও প্রিয়তম। সুতরাং জীবাশ্রুতি পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে ভিন্ন।

যদি বল, পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে আত্মা ভিন্ন, তাহা হইলে একটি ব্রহ্মসূত্রের বৈয়র্থ্য কল্পনা
হয়। “যাবৎ বিকারাত্তু বিভাগো লোকবৎ” (ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৭) ভিন্নত্ব স্বীকার করিলে আত্মার
বিকারত্বপ্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। (ব্রহ্মসূত্রটির অর্থ এই যে, লৌকিক বিকারের স্থায়
শ্রুতিতেও বিকার পর্যন্তই বিভাগ করিয়াছেন। বিভাগ শব্দের অর্থ উৎপত্তি।) যাহা উৎপন্ন,
তাহা বিকারী। আত্মাকে জন্তু পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাকেও বিকারপ্রাপ্তির অধীন
হইতে হয়। সুতরাং আত্মাকে যদি একমাত্র নিত্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা যায়, তবে ইহা
বিকারী না হইবে কেন? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, আত্মা বিকারশীল পদার্থের সমধর্মক
নহে। বিকারশীল জড়াদি বস্তু হইতে আত্মার যে বৈধর্ম্য আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তজ্জন্তু
কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নাই।

আত্মা প্রমাণাদি বিকার-ব্যবহারের আশ্রয়স্বরূপ। আত্মপ্রত্যয় না হইলে কোনও
প্রমাণাদি বিকার ব্যবহার হয় না। আত্মপ্রত্যয় তৎপূর্বেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং বিভাগযুক্তি-
লক্ষণ স্থায়ের অবতরণ এখানে হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের এমন নিত্যত্ব শ্রুতি
আছে, যাহাতে বৈকুণ্ঠাদি বস্তুরও নিত্যত্ব সম্বন্ধে উপদিষ্ট হয়। আত্মা যে উৎপন্ন নহেন এবং
তাহার সম্বন্ধে যে বিকারিত্ব প্রভৃতি দোষের আশঙ্কা নাই, এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মসূত্র এই যে,
“নাশ্মা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ ভাভ্যঃ” (ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৭) অর্থাৎ আত্মা উৎপন্ন নহেন—শ্রুতিতে ও

স্বভিতে আত্মার নিত্যত্ব সৰ্ব্বদে বহুল প্রমাণ আছে। এই স্বত্র দ্বারা পূর্বস্বত্রের আশঙ্কা অপ-
সৃত হয়। স্মরণ্য এই জাতীয় শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রানুসারে দিকান্ত হইয়াছে যে, জীব পরমাত্মা
হইতে ভিন্ন।

যদি বল, ঈশাবাস্ত উপনিষদেও ত জীব ও পরমাত্মাকে এক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
যেমন “যিনি উভয়কে এক বলিয়া দেখেন, তাঁহার মোহ কোথায়, শোকই বা কোথায়?”
এইরূপ শ্রুতিসমূহ জীবের পরমাত্মার সহিত ঐক্যাপেক্ষক। অর্থাৎ যাহারা পরমাত্মার সহিত
সায়ুজ্য মুক্তি-লাভে প্রয়াসী, এই জাতীয় শ্রুতি তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যত্বাতক মাত্র।

মহাভারতেও লিখিত আছে,—“বাজ্যযোগ বিচারণ ব্যাপারে এমন অনেক লোক
আছেন, যাহারা অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না।” এ সকল পরমত। উক্ত মহাভারতে আবার
স্বমতও দৃষ্ট হয়। সে স্থলে পারম্পরিক জীবভেদ প্রদর্শন করিয়া, সাক্ষিরূপে পরমাত্মার বিত্যাগ
করা হইয়াছে এবং পরমাত্মা যে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন, সে বিষয়ে স্বমতের আতিশয্যও
মহাভারতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদুপাধি,—“যেমন বহু পুরুষের এক উৎপত্তিস্থল বলা
হইয়াছে, সেইরূপ আমি সেই গুণাধিক পুরুষকে বিশ্ব বলিয়া অভিহিত করি।”—(মহাভারত,
শান্তিপর্ক, ৩৫০ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)। এই উপক্রম করিয়া পরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার
অনুবাদ এইরূপ,—“আমার তোমার অন্তরাত্মা এবং অন্তঃশ্বেত দেহি-সংজিত যে সকল বস্তু
আছেন, এই পরমাত্মা সকলেরই সাক্ষিরূপ। ইহাকে কেহ কখনও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ
করিতে পারে না। ইনি বিশ্বমূর্ক, বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্ববসু, বিশ্বনাসিক। ইনি
স্বাধীন ভাবে সর্বভূতে বিচরণশীল, ঐশ্বর্যচাচারী, একমাত্র পরমাত্মা।”—(মহাভারত, শান্তি-
পর্ক, ৩৫১ অঃ, ৪-৫-শ্লোক)।

ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান; স্মরণ্য ভেদবাদে সর্বজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার কোনও হানি হয় না। স্মরণ্য
জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকার্য। ভেদজ্ঞানেও মুক্তির কোন ব্যাঘাত নাই। যথা শ্রুতি,—
“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি” (শ্বেতাশ্ব, ১।৬)। মুক্তিতেও ভেদ উপ-
লব্ধ হয়,—“ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চৎ শ্রালোকবৎ” (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৩)। ইহার মাক্ষভাষ্যের তাৎপর্য
এই যে, কর্মসমূহ, বিজ্ঞানময় আত্মা, ইহারা সকলেই অব্যয় পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক হন।
মুক্ত জীব যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ। (ব্রহ্মবিদব্রহ্মৈব ভবতি—ইহাও
এতদ্বিয়ক একটি প্রমাণ)। স্মরণ্য এই উভয়ের বিভাগ নাই। “ইতঃপূর্বে যিনি ছিলেন,
মুক্তাবস্থাতেও তিনি আছেন। এক কখনও অন্ন হয় না।” যদি এই কথা বল, তাহা বলিতে
পার না। ইহা একটা লৌকিক দৃষ্টান্তের গ্রায়। সে দৃষ্টান্তটি এই যে, এক জলের সহিত
অপর জল মিশ্রিত করিলে, উহা একাকার হইলেও ভিন্ন বস্তুনিবন্ধন উহা অন্তর্ভূত বলিয়াই
মনে করিতে হইবে; কিন্তু এক পদার্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে না। মুক্তাবস্থায় আত্মা
যখন পরমাত্মার সায়ুজ্য প্রাপ্ত হইলে, তখনকার অবস্থাও এইরূপ। ভিন্ন বস্তু ভিন্ন বস্তুতে
অন্তর্ভুক্ত হইলে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধ

জল শুদ্ধ জলে মিশিয়া যেমন তাহার অন্তর্ভূত হয়, হে গোতম, তত্ত্বজ্ঞ মুনির আত্মাও সেইরূপ ব্রহ্মে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করে (কঠ উ, ১।১৫)। তথাহি ব্রহ্মসুত্রোক্ত—‘জলে যেমন জল মিশিয়া যায়, সেইরূপ বুদ্ধির বর্ধিততা জীবাশ্মাও পরমাত্মায় সাযুজ্য লাভ করেন। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণে জীবের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই (জীব পরমেশ্বরের অধীন), ব্রহ্ম ঈশানাদি দেবগণও হরির অধীন, তাঁহারাও কৈবল্য (স্বাতন্ত্র্য) লাভ করিতে পারেন না। কেবল হরিরই স্বতন্ত্র।

শ্রীরামানুজ-ভাষ্যেও লিখিত হইয়াছে, সাধন অনুষ্ঠান দ্বারা অবিজ্ঞা-নিশ্চিন্ত পুরুষের পক্ষেও পরব্রহ্মের সহ স্বরূপৈক্য লাভ অসম্ভব। অবিজ্ঞার আশ্রয়োপযোগী জীবের তদ্ভোগ্যতা লাভ অসম্ভব। এ বিষয়ে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্তের তদ্ব্যক্তিমাত্র লাভ হয়। যথা ভগবদগীতায়া,—‘এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যাহারা আমার সাধর্য্য প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টি-কালেও আর জন্ম গ্রহণ করেন না, প্রলয়েও তাঁহাদিগকে ব্যথিত হইতে হয় না’ (১।১২)। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এ সম্বন্ধে যে প্রমাণ আছে, তাহা এই,—

তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।

ভবভ্যভেদে ভেদশ্চ তত্ত্বজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥—(বিষ্ণুপু, ৬।৭।১৫)।

অর্থাৎ এই জীব মুক্তাবস্থায় পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া তদ্ভাবাপন্নস্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া অভেদ হইয়েন। ভেদ জীবের অজ্ঞানকৃত।

শ্রীভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন; যথা,—মুক্তের স্বরূপ বলা হইতেছে। ‘তদ্ভাব’ পদের অর্থ ব্রহ্মের ভাব, স্বভাব মাত্র; কিন্তু স্বরূপৈক্য নহে। ‘তদ্ভাবভাবমাপন্ন’ এই সমস্ত পদের দ্বিতীয় ভাব শব্দ অস্বয়বিহীন। পরমাত্মার ভাব—অপাপবিক্রমাদি; ইহাই হয় স্বভাব যাহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন পদটির অর্থ—ব্রহ্মস্বভাবকর্ত্ত জীব এই প্রকার স্বভাব দ্বারা পরমাত্মার সহ অভেদী অর্থাৎ তুল্য হয়, এ বাক্যের ইহাই অভিপ্রায়। পরমাত্মস্বভাববিরোধী দোষযুগ্মাদি ভেদ জীবের অজ্ঞানকৃত।

জীবাশ্মা যে অবিভূতস্বরূপ, ছান্দোগ্যের একটি শ্রুতি পাঠেও তাহা জানা যায়। সে শ্রুতি-টির তাৎপর্য্য এইরূপ,—‘এইরূপ এই স্মৃষ্ণু, সম্যক্ প্রসন্ন আত্মাও এই শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া অভিব্যক্ত হইয়েন। অভিব্যক্তিকালে ইহার একটি নিজ রূপ লাভ হইয়া থাকে।’—(ছাঃ উঃ, ৮।১২)। এ সম্বন্ধে একটি মুণ্ডক-শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, সেই সময়ে বিদ্বান্ পুণ্য-পাপ ত্যাগ করিয়া নিরঞ্জনরূপে পরম সাম্য প্রাপ্ত হইয়েন।—(মুণ্ডক, ৩।১।৩)। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, ‘চুষক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে টানিয়া লয়, সেইরূপ ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে বিকার্য্য ব্রহ্মানুধ্যায়ী উপাসককে আপনাতে আকর্ষণ করিয়া লয়েন।’—(বিষ্ণুপু, ৬।৭।৩০)। এ স্থলে ভেদপ্রদর্শনই অভিপ্রেত হইয়াছে। এ স্থলে কেহ কেহ এই শ্লোকের আকর্ষক শব্দের অর্থ করেন—অগ্নি। তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই যে, আকর্ষক অগ্নি যেরূপ স্বীয় শক্তিদ্বারা বিকার্য্য (অন্তরূপে বিকারযোগ্য) লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, সেইরূপে ব্রহ্মও স্বীয় শক্তিপ্রভাবে উপাসকগণকে অগ্নিভাব—আত্মস্বভাব প্রাপ্ত করান। শ্রীধরস্বামী কিন্তু এ স্থলে

আকর্ষককে অগ্নি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি আকর্ষক শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অগ্নিস্বভাৱ মণি। শ্রীপাদ জীব, আকর্ষক শব্দের অর্থ চুম্বক বলিয়াই নির্দ্ধারিত করিয়া লিখিয়াছেন—আত্ম-ভাব শব্দের অর্থ আত্মার অস্তিত্ব অর্থাৎ সংযোগ। ব্রহ্ম, ব্রহ্মধার্মীকে আপনাতে আপন শক্তিবলে সংযুক্ত করেন, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য।

এই প্রকারেই আকর্ষকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ঐক্যার্থে নহে। এইরূপ সমুক্তি বাক্যের অবিরুদ্ধ বহু বহু শ্রোত সাস্ত্র ভেদবাক্য থাকিলেও ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হয়েন’ এইরূপ (মুণ্ডক, ৩:২:১২) বাক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ বাক্যে ব্রহ্ম নামদ্বারা ই বুঝায়—ব্রহ্মের অভেদত্ব বুঝায় না। জীব, ব্রহ্মের স্বভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্ম হন না।

(মুণ্ডক-শ্রুতিতে ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হয়েন’ এইরূপ উক্তি আছে)। তৎস্থলেও শ্রীংগণের আকাশাদি-প্রাপ্তিস্থত্বকসমূহে তদর্থের অনুপপত্তি হইলেও জীবের আকাশধর্ম ও সেই সকল ধর্মের অত্যন্ত সংযোগপ্রাপ্তিই বুঝায়; কিন্তু জীব যে আকাশ ইহা গেলেন, এরূপ অর্থ বুঝায় না। (অর্থাৎ জীব আকাশের তায় অসঙ্গ, উদার ও মুক্ত, ইত্যাদি আকাশধর্ম তখন মুক্ত জীবের আরোপিত হয় মাত্র।)

“মুক্তোপস্থষ্টব্যপদেশাৎ” এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম, মুক্ত সাধুগণের উপস্থষ্ট অর্থাৎ গতি। এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়। মাধ্বভাষ্যে ঐ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, ‘মুক্তানাং পরমা গতিঃ’। ঐতিহাসিক উপনিষদে মুক্তাবস্থায় জীব-ব্রহ্মের ভেদই প্রদর্শিত হইয়াছে। বথা,—তিনি রসস্বরূপ; এই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়। (তৈ: আ:, ৭:২)। সুতরাং জীব ও পরমে ভেদই স্বীকার্য। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, ইহা হইতে মায়ী এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, সেই বিধে মায়াদ্বারা অপর (জীব) সন্নিবদ্ধ হয়।—(৪:১০)। ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে,—উভয়েই অজ; কিন্তু একজন জ্ঞ, অপর জন অজ্ঞ; একজন ঈশ্বর, অপর জন অনীশ্বর।—(১:১৯)। “যিনি ঈশ্বর, তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনসমূহের মধ্যে চেতন, বহুর মধ্যে এক। ইনি কামসকলের বিধান করেন” (তৈত্রৈব ৬:১০)। “এই উভয়ের অণুটি কর্মফল ভোগ করেন”—(মুণ্ডক, ৩:১:১)। “একটি অজ্ঞ (জীব) কর্মফল ভোগ করেন, অপর অজ্ঞ ভুক্তভোগ তাগ করেন”—(শ্বেতাশ্ব, ৪:৫)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এ সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ-বচন আছে। উহাদের ভাবার্থ এইরূপ,—ভূমি, জল, ইত্যাদি করিয়া আমার অষ্ট প্রকৃতি। অপর প্রকৃতি এবং জীবপ্রকৃতিকে আমার পরা প্রকৃতি বলিয়া জানিও। মহৎরূপ ব্রহ্ম আমার যোনি, তাহাতেই আমি গর্ভ রচনা করি। হে অর্জুন! সকলের হৃদয়েই ঈশ্বর বিরাজ করেন। ইত্যাদি।

“বিশেষণাচ্চ” (ব্রহ্মসূ, ১:২:১২) এই সূত্রের মাধ্বভাষ্যেও এ সম্বন্ধে শ্রোত ও স্মার্ত প্রমাণ দৃষ্ট হয়। উহাদের ভাবার্থ এইরূপ,—“আত্মা সত্য, জীব সত্য” ইত্যাদি পৈঙ্গী শ্রুতি।

আত্মা পরমস্বতন্ত্র ও বহুল-কল্যাণ-গুণময়; জীব অল্পশক্তি, অস্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র (ভাল্লবেয় শ্রুতি)।

মহাভারতে লিখিত আছে,—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যেমন সত্যরূপে দৃঢ় নিশ্চয় করা হইয়াছে, আমার বাক্যকেও সেইরূপ সত্য করুন।

তবে যে অভেদবাক্য-সকল আছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জীব ও পরমাত্মা চিৎসম্বন্ধে একরূপ, ইহাই বুঝাইবার জন্য উপাসনাবিশেষের নিমিত্ত ঐরূপ অভেদাকারে বলা হইয়াছে। ফলতঃ উভয় বস্তু এক নহে। এই প্রকারে অভেদ নির্দেশের হেতু বলিয়া প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

অতঃপরে মূল গ্রন্থে পরমাত্ম-সন্দর্ভে (সপ্তদ্বিংশ বাক্যে) লিখিত আছে,—তদেবং শক্তিত্ত্বো সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরম্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিন্তাবিশেষাচ্চ কচিদভেদনির্দেশ একশ্লিষ্পি বস্তুনি শক্তিবৈশিষ্ট্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশাচ্চ নাসমঞ্জসঃ। (অর্থাৎ এই প্রকারে ভগবৎশক্তিত্ববাদ স্থাপিত হইলে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ-নিবন্ধন শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিরও ব্যতিরেক নিবন্ধন জীব ও পরমের চিৎরূপের অবিশেষ হেতু একই বস্তুতে কখনও অভেদ নির্দেশ, কখনও বা শক্তির বিবিধতা দর্শনে ভেদ নির্দেশে অসামঞ্জস্য-দোষ হয় না।) এই বাক্যের আভাস লইয়া ও দিয়াই অগ্র প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে।

অপর কেহ কেহ বলেন, যেমন যমুনা-নির্ঝরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, 'তুমি কৃষ্ণপদ্মী', যমুনা কৃষ্ণপদ্মী; আবার সূর্য্যমণ্ডলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, 'হে সূর্য্য, তুমি ছায়ার পতি', সূর্য্য ছায়ার পতি, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভিমানিসূচক এইরূপ সহস্র সহস্র প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে একই শব্দ ও শব্দার্থ-প্রতীতিতে উক্ত পদার্থের অভিমানী অধিষ্ঠাতাকেই বুঝায়। অর্থাৎ 'যমুনা' বলিলে যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই বুঝায়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যেরও এইরূপেই অর্থ করিতে হইবে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে জীব ও পৃথিবী প্রভৃতি ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে,—'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্', 'যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। সুতরাং অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় এক বস্তু নহে, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন, তত্ত্বমস্মাদি বাক্যে যে সামানাধিকরণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা নির্বিশেষ বস্তুজ্ঞাপক নহে। তৎ পদ ও ত্বং পদ সবিশেষ ব্রহ্মেরই অভিধায়ক। সামানাধিকরণ্য স্থলে এক বস্তুরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গ্ৰোতক পণ্ডের বিভ্রাস থাকা প্রয়োজনীয়। তৎ ও ত্বং প্রকারদ্বয় পরিত্যাগে পদ ব্যবহারের কারণভেদ না থাকিলেই সামানাধিকরণ্যই পরিত্যক্ত হয়। অপিচ তৎ ও ত্বং এই পদেরই লক্ষণায় অর্থ পরিগ্রহ করিতে হয়। মুখ্যার্থের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও লক্ষণায় অর্থগ্রহ দোষজনক। 'সেই এই দেবদত্ত', এ স্থলে লক্ষণা অর্থগ্রহ করার কোনও হেতু দেখা যায় না। কেন না, অতীত সময়ে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, এখনও তাহাকেই দেখিতেছি; সুতরাং দেবদত্ত সম্বন্ধে ঐক্যপ্রতীতির কোনও বিরোধ নাই। (ভ্রাতৃপর্ষ্যের অনুপপত্তি বা বিরোধ হইলেই মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণার্থ গ্রহণ করিতে হয়।

পূর্বে কোন স্থানে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহাকে এখানে দেখিতেছি। এ স্থলে দেশভেদ-বিরোধ কালভেদে পরিহৃত হইল। এ স্থলে দেবদত্ত একই ব্যক্তি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে দেখা গিয়াছে। ইহাতে মুখ্যার্থের কোনও হানি হয় না।) *

তৎ ত্বমসি স্থলে লক্ষণা অর্থ করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝাইতে গেলে "তদৈক্ষত বহু শ্রাম্" এই শ্রুতির উপক্রম-বিরোধ ঘটে। অপি চ ছান্দোগ্য উপনিষদে এক বিজ্ঞানে যে সর্ববিজ্ঞান লাভের প্রতিজ্ঞা আছে, তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে জ্ঞানস্বরূপ, নিখিলদোষ-বিহীন, সর্বজ্ঞ, সমস্ত-কল্যাণ গুণাধার পরব্রহ্মে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান-কার্যজনিত অনন্ত অপূর্ণার্থ-দোষাশ্রয়ত্ব ঘটে। অপর পক্ষে যদি বাধার্থ স্বীকার কর অর্থাৎ তৎ ও ত্বং পদে যে সামানাধিকরণ্য আছে, উহা ঐক্যার্থক নহে—বাধার্থক, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যস্থিত উক্ত পদদ্বয়ের অধিষ্ঠান-লক্ষণা ও নিবৃত্তি-লক্ষণা প্রভৃতি দাব্য ঘটে (অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য ভাব অসঙ্গত বা বাধিত হইলে তৎ পদের অধিষ্ঠান চৈতন্ত পরব্রহ্মে একটি লক্ষণা করিতে হয় এবং জীবের জীবত্বনিবৃত্তিগোচক ত্বং পদে আর একটি লক্ষণা করিতে হয়। এইরূপ লক্ষণার ফলে জীবের জীবত্বনিবৃত্তিতেই উহা স্বীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র তুরীয় বা ব্রহ্ম-চৈতন্তের সহিত এক হয়। এইরূপে দুই পদে লক্ষণায় উপক্রম-বিরোধ-দোষ এবং শ্রুতিবিরোধ প্রভৃতি বহুল দোষ ঘটে।) বাধার্থ ধরিলেও পূর্কোক্ত দোষের কোন হানি হয় না। অপরন্তু আরও বিশেষ দুইটি দোষ এই যে, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়। কিন্তু ভ্রম যখন তিরোহিত হয়, তখন বলা হয়, ইহা রজত নহে। এ স্থলে রজতজ্ঞানের বাধ মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তত্ত্বমস্তাদি স্থলে তাদৃশ কোন বাধ প্রতিপন্ন হয় না। অথবা এ স্থলে কেবল স্বসিদ্ধান্ত সংরক্ষণার্থই অগত্যা বাধ কল্পনা করিতে হয়, ইহাও একটি দোষ। অপর দোষ এই যে, তৎপদের অধিষ্ঠান চৈতন্ত ব্যতীত অল্প কোনও ধর্ম বুঝায় না, স্মতরাং এ স্থলে কোনও বাধারই উপপত্তি হয় না। (অর্থাৎ "শুক্তিই রজত" এ কথায় কেহই শুক্তিকে রজত বলিয়া স্বীকার করে না—শুক্তি কখনই রজত নহে, এই জ্ঞান বলবৎ হইয়া শুক্তিভ্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম উপস্থাপিত হয়; স্মতরাং উহা অভেদজ্ঞানের বাধক হয়। তৎ ত্বমসি বাক্যেও যদি সেইরূপ জীবভাবের বাধ বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যায়, তাহাতেও পূর্ক প্রদর্শিত উপক্রম-বিরোধ ও দুই পদের লক্ষণাদি দোষের কোনও হানি হয় না। এই বাধ কল্পনায় আরও দুইটি দোষ উপস্থাপিত হয়। সেই দুইটি দোষ কি, তাহাই বলা হইয়াছে।)

* মায়াবাদীরা "সোহং দেবদত্তঃ" এই বাক্যের লক্ষণার্থ গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন, 'সঃ' বলায় পূর্বদৃষ্ট অতীতকালীয় ব্যক্তিকে বুঝায়, অয়ং শব্দে বর্তমান প্রত্যক্ষগোচর ব্যক্তিকে বুঝায়। অতীতদৃষ্ট ও বর্তমানদৃষ্ট বস্তু সামানাধিকরণ্যে উপস্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু দৃষ্ট বস্তু একই পদার্থ। এই নিমিত্ত পূর্বদৃষ্টতা ও পরদৃষ্টতা ধর্ম ত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা এ স্থলে কেবল দেবদত্তমাত্রেই অর্থ গ্রহণ করা কর্তব্য। তৎ ত্বম্ অসি বাক্যের প্রকারভেদের মুখ্য অর্থ বিরুদ্ধ হয় বলিয়া মায়াবাদীরা ইহার লক্ষণা অর্থে নির্বিশেষ চৈতন্তমাত্র গ্রহণ করেন। শ্রীরাশানুজ তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন।

যদি বল, অধিষ্ঠান-চৈতন্যটি পূর্বে অবিদ্যায় তিরোহিতবৎ প্রতিভাত হয়েন, পরে তৎপদ দ্বারা তাহার অতিরোহিত স্বরূপ উপস্থাপিত হয়। এ কথাও বলিতে পার না। যেহেতু বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকিলে তদাশ্রয় ভ্রম ও বাধের সম্ভবই হইতে পারে না। অপরন্তু যদি এমন বলা যায় যে, ভ্রমের আশ্রয় অধিষ্ঠান আবৃত থাকে না, এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, অধিষ্ঠানের স্বরূপ যখন ভ্রমবিরোধী, এ অবস্থায় অধিষ্ঠানের স্বরূপ প্রকাশমান না থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম বা বাধ, ইহার কোনটিরই উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং এ স্থলে অধিষ্ঠানতিরিক্ত কোন ধর্ম স্বীকৃত না হইলে এবং উহার ধর্মের আবরণ স্বীকৃত না হইলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপন্ন হইতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ কোন এক পুরুষে যখন কেবল পুরুষগত আকার-জ্ঞান থাকে, কিন্তু তদতিরিক্ত তাহার রাজপুরুষাদির ভাবতাত্ত্বিক কোন লক্ষণ বা ভাব তাহাতে না থাকে, বনের মধ্যে এমন কোন অস্ত্রধারী পুরুষকে দেখিলে তাহাকে ব্যাধ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। যদি কেহ বলিয়া দেয় যে, ইনি এই রাজা, তবে তখন ব্যাধত্ব ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে। কেবল আকারমাত্রে ব্যাধত্বভ্রম নিবারিত হয় না। কেন না, উহার পুরুষাকারের ভ্রমাধিষ্ঠান তাহার দেহেই প্রকাশমান থাকে, তাহাতে তাঁহার রাজত্বের উপদেশযোগ্য কিছুই থাকে না এবং তাহাতে ভ্রমেরও উপদর্শন হয় না।—(শ্রীভাষা)।

সুতরাং অভেদবাদের সঙ্গতি নাই। (ঔপচারিক) ভেদাভেদবাদ-মতে ব্রহ্মেই যখন উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় এবং এই উপাধি-সম্বন্ধ নিমিত্তই যখন জীবের জীবত্ব স্বীকৃত হয়, এ অবস্থায় জীবগত দোষাদি ব্রহ্মেই প্রোক্ত হইয়া পড়ে, ইহা অতি দুর্ঘণীয় বিরোধ। এই নিমিত্ত নিখিল-দোষ-বিরহিত, অশেষ-কল্যাণগুণাত্মক ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ উপদেশ অবশ্যই পরিত্যাগার্থ।

স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদেও ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায় গুণবৎ জীবের দোষগুলিও ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত সদোষ জীবের ব্রহ্মতাদাত্ত্ব্যোপদেশ অতি বিরুদ্ধ।

শুদ্ধ ভেদবাদিগণের মতে ব্রহ্ম ও জীব অত্যন্ত ভিন্ন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপদেশ অগ্ৰস্ত অসম্ভব। সুতরাং “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের ব্রহ্মান্বভাবোপদেশ স্বীকার করিলে সর্ববেদান্ত পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে।

অপর পক্ষে বাহারী (বিশিষ্টাধৈতবাদারা) সমস্ত উপনিষৎপ্রসিদ্ধ সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মশরীর বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যাত ব্রহ্মান্ববোধক উপদেশসমূহ সম্যকরূপেই উপপন্ন হইয়া থাকে। জাতি ও গুণ-পদার্থের ছায় দ্রব্য-পদার্থও শরীরভাবে পরব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। পুরুষ কর্ম্মরারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছেন, ইত্যাদি সামান্যাদিকরণবিশিষ্ট প্রমাণসমূহ লোকব্যবহারে ও বৈদিক প্রয়োগে সর্বদাই স্মৃতাভাবে প্রযুক্ত হয়। ষণ্ড গো, গুরু বজ্র ইত্যাদি স্থলে ‘ষণ্ডত্ব’ জাতি ও ‘গুরুত্ব’ গুণ দ্রব্য-পদার্থ গো

ও বস্তুর বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। সামানাধিকরণ্যই একরূপ হওয়ার কারণ। মনুষ্যত্বাদি প্রকারক দেহপিণ্ডগুলি আত্মারই প্রকারত্বোক্তক বিশেষণ। আত্মা পুরুষ, বণ্ড ও স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলেও সামানাধিকরণ্য সর্বাঙ্গুগত। সামানাধিকরণ্য নিমিত্তই পুরুষ-ষণ্ডাদি আত্মার প্রকারত্ব বা বিশেষণত্বোক্তক। কিন্তু পৃথকভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি পদার্থ-সকল উহার কারণ নহে। স্বনিষ্ঠ দ্রব্যসমূহ কখন কখন কোনও স্থলে দ্রব্যের বিশেষণরূপে মন্ত্বার্থী প্রত্যয়যোগে প্রযুক্ত হয়—যেমন 'দণ্ডী', 'কুণ্ডলী' ইত্যাদি। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতীত হওয়ার যোগ্য না হইলে মন্ত্বার্থী প্রত্যয়যোগে বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইবে না। ইহাদের বিশেষণত্ব কেবল সামানাধিকরণ্য নিবন্ধনই ব্যবস্থিত হয়। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শব্দীর ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে উপলব্ধ করেন না। অতএব 'মনুষ্যই আত্মা' এইরূপ যে সামানাধিকরণ্য দৃষ্ট হয়, উহা লাক্ষণিক।

একরূপ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ। জাতি ও গুণের ত্রায় মনুষ্যাদি শরীরও আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনবিশিষ্ট আত্মারই প্রকারত্বোক্তক অর্থাৎ আত্মারই বিশেষণত্ব। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাশ্রিত, ইহা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়। কেন না, দেহ হইতে আত্মা বিপ্লিষ্ট হইলেই দেহ-নাশ ঘটে। আত্মকৃত কর্মফল ভোগার্থই দেহের উদ্ভব। আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আত্মারই বিশেষণ—আত্মারই প্রকারত্বোক্তক। জীবাদি শব্দে যে কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তি পর্য্যন্ত বুঝায়, আত্মাকাশ্রয়ত্বই উহার হেতু। দণ্ড-কুণ্ডলাদিতে আত্মার প্রকারত্ব না থাকাতোই উহার মন্ত্বার্থী প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া বিশেষণের আকার ধারণ করে।—(স্ত্রীভাষ্য)।

যদি বল, জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ চক্ষুর্গ্রাহ্য, অতএব সততই উহার একত্ব প্রতীতি হয়; কিন্তু আত্মা ত চক্ষুর গ্রাহ্য নহে। এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, জাত্যাতির ত্রায় একমাত্র আত্মার আশ্রয়ে থাকায় অর্থাৎ আত্মার প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত থাকায় শরীরও আত্মারই প্রকারত্বোক্তক অর্থাৎ বিশেষণ।

যেমন গন্ধাদি গুণ পৃথিব্যাতির স্বাভাবিক গুণ হইলেও চক্ষুদ্বারা পৃথিব্যাতি দর্শনের সময় উহাদের গন্ধাদি স্বাভাবিক গুণ দৃষ্ট হয় না, আত্মার সন্মুখেও সেই কথা। এই প্রকারে প্রতিপন্ন হয় যে, শরীরের ও আত্মার প্রকারত্ব- (বিশেষণ) ত্বোক্তক স্বভাবের অভাব নাই। অর্থাৎ শরীরও আত্মার বিশেষণই বটে।

যদি বল, শব্দ ব্যবহারেও দেখা যায় যে, শরীর শব্দ কেবল দেহমাত্রকেই বুঝায়, শরীর শব্দে আত্মা বুঝায় না। এ কথা বলিতে পার না। কেন না, শরীর আত্মারই বিশেষণ। আত্মার বিশেষণভাবেই শরীরের পদার্থ-সংজ্ঞা। শরীর শব্দটি আত্মারই পরিচায়ক। গোত্ব ও গুরুত্ব, আকৃতি ও গুণকে বুঝায়, শরীরও সেইরূপ আত্মাকে বুঝায়। অতএব গবাদি শব্দের ত্রায় দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মা পর্য্যন্ত বুঝায়। এইরূপ দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-সকল

পরমান্বার শরীর বলিয়া পরমান্বারই বিশেষণ, তজ্জন্তু জীবাণুবাচক শব্দগুলির অর্থব্যাপ্তি পরমান্বা পর্যাস্ত। অর্থাৎ উহার পরমান্বার বিশেষণ বলিয়া পরমান্বাকে বুঝায়।

ব্রহ্মের চিদচিং বস্তুই শরীর। এ সম্বন্ধে বহুল শ্রোত প্রমাণ আছে; যথা,—“পৃথিবী যশ্র শরীরম্”, “যশ্র আত্মা শরীরম্”, এই সকল শ্রুতিতে ইহা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের শরীর থাকিলেও অবিজ্ঞানময় শরীর হেতু পরমান্বায় উহার ধর্ম স্পর্শ করে না। তত্ত্বমশ্রাদি বাক্যের অর্থসঙ্গতি করিতে হইলে “জীবই বাহার শরীর, যিনি জগতের করণ, তিনিই ব্রহ্ম”, এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে হয় এবং তাহা হইলে তৎ ও ত্বম্, এই পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয়। তৎ ও ত্বম্, এই দুইটি পদ স্বতন্ত্র প্রকার হইয়া যদি একই ব্রহ্মের বোধক হয়, তবেই সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হয়।

এ স্থলে সামানাধিকরণ্যের আরও একটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। উহা জ্যোতিষ্টোম মন্ত্র হইতে গৃহীত। যথা,—“অরুণম্না একহায়শ্রা পিঙ্গাক্ষ্যা গবা সোমং ক্রীণাতি” * অর্থাৎ অরুণবর্ণা, একবৎসরবয়স্কা, পিঙ্গাক্ষী গো দ্বারা সোম ক্রয় করিতে হইবে। এ স্থলে অরুণবর্ণ, একহায়নী ও পিঙ্গাক্ষী, এই বিশেষণবিশিষ্টতা দ্বারা সোম ক্রয়ের গো বুঝাইতেছে। এই বিশেষণগুলি গোর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারবোধক হওয়ায় এ স্থলেও সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। “নীলোৎপল আনয়ন কর”, এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও সামানাধিকরণ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এই প্রকারে নিখিলদোষ-বিবর্জিত, অশেষকল্যাণ-গুণময় ব্রহ্মের জীবাণুধর্মিত্বও অপর ঐশ্বর্য্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত প্রকরণের উপক্রমটিও সঙ্গত হয়, এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয়। সূক্ষ্ম চিদচিং বস্তুনিচয় বেমন ব্রহ্মের শরীর, স্থূল চিদচিং বস্তুনিচয়ও তাঁহারই শরীর; যেহেতু ঐ সকল তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন।

কার্য্য ও কারণের একত্বনিবন্ধন স্থূল চিদবস্তু আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রাপ্ত জীব। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে “ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, এই ব্রহ্মের বিবিধ পরা শক্তির কথা শুনা যায়, ইনি অপাপবিদ্ধ, সত্যকাম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কোন বিরোধ থাকে না।

যদি বল, এরূপ হইলে তৎ ত্বম্ আদি উদ্দেশ্য বিষয়ে বিভাগ কি প্রকারে জানা সম্ভবপর হয় অর্থাৎ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে জানা যাইবে? তদন্তরে বক্তব্য এই যে, এখানে কোন বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া তৎপক্ষে যে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে, সেরূপ মনে করিও না। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ভাব এখানে লক্ষিত হয় না। যেহেতু উক্ত প্রকরণের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, “এই সমস্ত জগৎই এত (ব্রহ্ম) দাস্যক। উদ্দেশ্য বিধেয়ভাব উহাতেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তৎপ্রতিপাদনই শাস্ত্রের প্রয়োজন। ঐ প্রকরণে “ইদং সর্বং” বলা হইয়াছে। উহাতে জীব ও জগৎ নির্দিষ্ট

* অত্র চ অরুণশব্দো গুণঃ অরুণিমায়ঃ অস্তিধ্বজে। ন বা গোদামানাধিকরণ্যাদশ্রুত্বং প্রবাবোধকত্বং “তাষষ্ঠাপি নাগৃহীতবিশেষণা বৃদ্ধিঃ” ইতি স্মারাৎ অত্রগুণবোধকত্বাৎ অবয়বান্তিরেকাত্যাং গুণমাত্রৈ তৎ-পদশক্তিনিস্করাত্ত তস্ত বা আরণ্যস্ত তৃতীয়য়া সোমক্রয়সাধনত্বং প্রযাতে তচ্চ নোপপদ্যতে তস্ত অধ্বর্ত্তন্যা বাসোহিরণ্যাদিবৎ সোমক্রয়ত্বাসম্ভবাৎ। ইত্যাদি।

হইয়াছে। তাহার পরেই ঐতদাত্মক বাক্যে ব্রহ্মই উহাদের আত্মা, তাহা বলা হইয়াছে। এ স্থলে হেতুও বলা হইয়াছে; যথা,—সং ব্রহ্ম এই সকল জাগ্রমান পদার্থের মূল আশ্রয় ও বিলম্বস্থান। তৎপরে বলা হইয়াছে, এই সকলই ব্রহ্মস্বরূপ, এই সকলই তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন, তাঁহাতে স্থিত ও তাঁহাতে বিলীন হয়; অতএব শাস্ত্র হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।—(ছান্দোগ্য)।

অপরাপর শ্রুতিসমূহও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিং জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরীভাবরূপ অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদ্ব্যথা,—“সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনসমূহের শাসন করেন, যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্ অথচ পৃথিবী ষাঁহার শরীর” ইত্যাদি। আত্মায় থাকেন, আত্মা ষাঁহার শরীর ইত্যাদি (বৃহঃ আঃ); ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ‘মৃত্যু ষাঁহার শরীর, মৃত্যু ষাঁহাকে জানে না।’ ইনি সৰ্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অপাপবিদ্ধ, অলৌকিক, অদ্বিতীয়, দেব নারায়ণ।’—(স্ববালোপনিষৎ) তিনি ভূতসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কার্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন। ব্রহ্মস্বত্রকারও বলেন, ‘সেই ঈশ্বর আত্মরূপেই উপাশ্রয়, কেবল তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহাকে আত্মরূপেই প্রাপ্ত হইলেন এবং শিষ্যদিগকেও সেই ভাবে উপদেশ করেন (ব্রহ্মস্ব, ৪।১।৩)। বাক্যকারও বলেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়াই গ্রহণ করিবে। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন, ইনি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপে সমস্ত ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাত্মক জীবরূপে অনুপ্রবেশ দ্বারা সকল পদার্থেরই বস্তুত্ব ও শব্দবাচ্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্যে জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মাত্মক। কেন না, ব্রহ্মই চিং ও জড়ে অনুপ্রবেশ করেন। সুতরাং ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বাস্তবরূপে অভিহিত, এ অবস্থায় তৎপ্রতিপাদক শব্দসকল ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থপ্রতিপাদক শব্দসমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। সুতরাং ইহাও স্বীকার্য যে, ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং, শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যে সামান্যাদিকরণে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা হইয়াছে। মধ্যম পুরুষ যুগ্মং শব্দযোগেই হইয়া থাকে।

এখন মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ভের ৫৭ বাক্য ব্যাখ্যার পরে যে স্থলে “পূৰ্ব্বং নান্নাসৃষ্টেঃ” এইরূপ লিখিত আছে, সেই সৃষ্টিপ্রকরণ স্থলে নিম্নলিখিত বিচার যোজনীয়।

বিবর্তবাদীরা বলেন, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মাত্মক এই জগৎ অবিষ্টা দ্বারা কল্পিত। কেন না, অনাদিসিদ্ধ অবিষ্টাদিদ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা জীববিষয়ীভূত ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতীয়মান হইলেন। শুক্ৰিতে যেমন রজতভ্রম হয়, সেইরূপ অবিষ্টত সংস্বরূপ ব্রহ্মও অবিষ্টা দ্বারা জগৎরূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেন, ইহাই বিবর্ত।* অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান অবিষ্টারই অপরা নাম।

* অতাত্মিক অস্থিত্যভাবই বিবর্ত। অর্থাৎ পূৰ্বরূপ পরিভ্যাগে রূপান্তরপ্রতীতিবিষয়কত্বই বিবর্ত। যেমন শুক্ৰিতে রজতপ্রতীতি—যেমন রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি। এ স্থলে শুক্ৰি বা রজ্জু আপন আপন রূপ পরিভ্যাগ করে না। অথচ উহাতে রজত ও সর্পভ্রম হয়, ইহাই বিবর্ত।

ইহাতে কেহ কেহ একরূপ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মের রূপান্তরপ্রাপ্তি হইতে পারে না। কেন না, স্বয়ং ব্রহ্মবস্তুর কোনও রূপ নাই, কিন্তু রূপান্তরের স্মরণমাত্র হয়। শ্রীগৎশঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—“এই অধ্যাসটি কি? পূর্বদৃষ্ট বিষয়ের আভাস পরে যখন স্মৃতিরূপে চিত্তে উদ্ভিত হয়, উহাই অধ্যাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।”

তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, যে জগৎ দৃশ্যমান হয়, স্মরণের সময়েও উহা দৃশ্যমান জগতের সহিত অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। এবিধ জগতের ব্রহ্মই উপাদান, তদন্ত আর কিছু নহে, ইহাই প্রতীতির বিষয় হয় অথবা অপর কিছু বলিয়া প্রতীত হয়। ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যদি ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকা অসম্ভব হয়, তবে তাহা হইতে পৃথক্ দ্বৈতভাব কাহা দ্বারা কল্পিত হয়? যদি জীবতাদি কল্পনা-নিমিত্ত অজ্ঞান,—ব্রহ্মাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে দেবদন্তের দ্বায় অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসমূহদ্বারা ব্রহ্মকেই পীড়িত হইতে হয়; তাহা হইলে ‘ব্রহ্ম যে অপাপবিদ্ধ’, এই শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

অপি চ অজ্ঞান অর্থ জ্ঞান, উহা সবিশেষ জ্ঞানান্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া নিজেও সবিশেষ হইয়া থাকে। (শুক্তি-রজত দৃষ্টান্তে উভয়েই গুরুত্বগুণ থাকা নিবন্ধন) গুরুত্বাদি বিষয়ে বুদ্ধি অধিকৃত হইলে রজতভান ঘটে।

সবিশেষ জ্ঞানে কখনই নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হন না, ইহা ইতঃপূর্বেও স্মসিদ্ধাস্তিত হইয়াছে। সুতরাং অজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে জগৎভ্রম (বিবর্ত) কি প্রকারে হইবে? সর্প-গন্ধের দ্বায় কেতকী-গন্ধ; ইহাতে উগ্রতা ও শৈত্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দ্বারা উভয়ের সমত্বমাত্রই সম্ভাবিত হইতে পারে।

অপি চ এই যে ‘জ্ঞানার্থ জ্ঞানের’ কথা বলা হয়, ইহা কি অস্ত্র বস্তুর সদ্ভাবে বা অসদ্ভাবে স্বীকৃত হয়? যদি অস্ত্র কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অস্ত্রার্থ জ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে দ্বৈতই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে। আর যদি অস্ত্র কিছু না থাকা সত্ত্বেও অস্ত্রার্থ-জ্ঞান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহা “দধিতে আকাশ-কুম্ভমবৎ” অনর্থক অলৌক কল্পনামাত্র হইয়া পড়ে।

অপরন্তু অজ্ঞান ও জগৎ পরস্পরা নিয়মে অনাদিসিদ্ধ, ইহাতে পূর্বপূর্ব জগৎ উহাদের পর পর আগত অজ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সংস্কারজ্ঞাত ভ্রম পূর্বপ্রতীতি না থাকিলে হয় না। প্রতীতি থাকা সত্ত্বে ভ্রমের ব্যতিরেক হয় না। (কিন্তু যে স্থলে পূর্বপ্রতীতির অভাব, সে স্থলে ভ্রমের সদ্ভাব সম্ভবপর হয় না—এ স্থলে ইহাই অভিপ্রায়।) সুতরাং একরূপ সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত নহে। অপি চ অজ্ঞানদ্বারা জগদ্বুদ্ধি, আবার জগদ্বুদ্ধিতে অজ্ঞানের কল্পনা—ইহাও পরস্পরাশ্রয়-দোষদৃষ্ট; এই হেতু এ সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত নহে।

যদি বল, অনাদিত্ব জ্ঞান সে দোষ হয় না। তাহাও বলিতে পার না। কেন না, যিনি কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বর মতের উপর দোষ দিয়াছেন (৩৩১৬ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য) সেই

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যই ইহা অশ্রুত (১১১৪ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে) বলিয়াছেন । (শরীর ব্যতীত ধর্ম্মার্থ্য হয় না, আবার ধর্ম্মার্থ্য ব্যতীত শরীর হয় না, এইরূপে অশ্রোত্রাশ্রয়-দোষ ঘটে । এই অশ্রোত্রাশ্রয় ও অনাদিত্ব কল্পনা অন্ধকল্পিত অর্থাৎ উহার কিছুমাত্র উপজীবক প্রমাণ নাই ।)

বর্ত্তমান কার্য্যের গ্রায় অতীত কার্য্যেও ইতরেরতরাশ্রয়রূপ দোষবিশেষ হেতু অন্ধপরম্পরা-গ্রায় প্রদর্শিত দোষ ঘটে অর্থাৎ এক অন্ধ অত্র অন্ধকে পরিচালিত করিলে যেমন উভয়েরই অনিষ্টের আশঙ্কা হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ । ভ্রম বিষয়ে দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকিলে উহা কোথাও দেখা যায় না । রজত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু ! রজতের বাস্তবতা স্বীকারেই অশ্রো উহার ভান হয় এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানের অনুমান হয় । (রজতের বাস্তবতা পূর্বে উপলব্ধ না হইলে শুক্লিতে উহার ভান হয় না) পূর্কোক্ত মতবিরুদ্ধ জগৎপরম্পরা ভ্রমসিদ্ধ নহে । যদি বল, অনাদি কাল হইতেই পূর্ব পূর্ব ভ্রমাবভাসিত ভ্রমমাত্রের আরোপ দ্বারাই জগৎপ্রাপ্তি অস্বীকৃত হইতে পারে । এ কথা বলিতে পার না । কেন না, প্রসিদ্ধ ভ্রমসিদ্ধ শুক্লি-রজতের দৃষ্টান্ত হইতে ব্রহ্মে জগদ্বিবর্ক্ণ সিদ্ধান্ত অতি পৃথক্ ।

(এফণে অনুমানপ্রমাণে বিবর্ক্ণবাদ খণ্ডিত হইতেছে ; যথা,—) বাহা নয়, তাহা নয় ; দৃষ্টান্ত—যেমন রজু-সর্পাদি । এই ব্যতিরেক অনুমিতিতে কেবল উপাধিমাাত্রই থাকিয়া যায় । অপি চ এই জগৎ যদি কোনও স্থলে স্বতঃসিদ্ধ কোন জগতের আরোপে ব্রহ্মে ক্ষুরিত হইবে, উহা অবশুই ভ্রমজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করা যায় । “বাহা তাহাই”, যেমন শুক্লিতে রজত-ভ্রম । “তুবা তু” গ্রায় দ্বারা (অর্থাৎ এই কথা মানিয়া লইলেও, এইরূপ গ্রায়ে) উক্ত প্রকার ভ্রম স্বীকার করিতে হইলে যদি অপর একটি জগৎ যে সত্য সত্যই, ইহা মানিয়া লইলে, সেই জগৎজ্ঞান যখন অপর জগতে অধ্যস্ত হয়, তখন উহার বথার্থের অভাবে এই জগৎই সত্যরূপে সম্ভাবিত হয় । অর্থাৎ শুক্লি ও রজত, উভয়েই বস্তু । উহাদের একের জ্ঞান অপবে আরোপিত হইলেও উহাদের বস্তুসত্তার অপলাপ হয় না । কিন্তু ব্রহ্মে জগদ্বিবর্ক্ণ-জ্ঞান সেরূপ নহে, উহা একবারেই অমূল ও শুক্লি-রজত-দৃষ্টান্ত-বহির্ভূত । আরও বলব্য এই যে, স্বপ্নানুভবের গ্রায় রজতের অনুভব পরেও বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ নিজ্রা ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় জাগর অবস্থাতেও অনুভূত হয়, শুক্লিকে শুক্লি বলিয়া মনে করিলেও তাহাতে যে রজত ভ্রম হইয়াছিল, সে জ্ঞান পরেও থাকিয়া যায় । দুইটি জ্ঞানের এইরূপ সহচারিত্ব হেতু কখনও অদ্বৈতপ্রতীতি সম্ভবপর হইতে পারে না । কামনা-দোষহুষ্ট চক্ষু শুভ্র শঙ্খক পীতবর্ণ বলিয়া দেখে, পীতবর্ণে রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়া নিরীক্ষণ করিলেও শুভ্র শঙ্খ পীতবৎ দৃষ্ট হয়; এই দোষ ভ্রমকল্পিত নয়, উহা অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকৃত । জাগ্রৎসৃষ্টি যেমন ঈশ্বরের কৃত—জীবের অজ্ঞান-কল্পিত নহে, স্বপ্নসৃষ্টিও তেমনই ঈশ্বরেতেই সম্পন্ন হয়, ইহাই ঈশ্বরবাদি-গণের অনুমান । এ সম্বন্ধে দুইটি ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে,—“সদ্ব্যে সৃষ্টিরাহ” (ব্রহ্মসূ, ৩২১) অর্থাৎ সদ্ব্য শব্দের অর্থ স্বপ্ন—ইহা জাগর ও সুসৃষ্টি, এই উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান প্রায়ুক্ত ইহাকে ‘সদ্ব্য’ বলা হয় । এই অবস্থায় যে রথাদির সৃষ্টি দৃষ্ট হয়, তাহা ঈশ্বরকর্ক্ক ।

ইহার পরের সূত্রটি এই,—“নির্ঘাতারং চৈকে পুত্রাদিরশ্চ” (ব্রহ্মসূত্র, ৩২২)। ইহার অর্থ এই যে, কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মাই কাম ও পুত্রাদির নির্ঘাতা। এই দুই সূত্রের মর্মে জানা যায়, জগতের স্থায় স্বপণ্ড পারণেশ্বরী সৃষ্টি।

ইহার পরেই তত্রত্য তৃতীয় সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা,—“মায়াব্রাহ্মণং তু কাং মৈমানভি-
ব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ” অর্থাৎ সর্বভৌতভাবে অনভিব্যক্তরূপ মায়াই উক্ত সৃষ্টির উপকরণ অর্থাৎ
স্বাঙ্গিকী সৃষ্টির একমাত্র উপকরণ মায়া। দেশ-কালাদি নিমিত্তসমূহের কোথাও কিঞ্চিৎ
সম্ভাবনা থাকিলেও মায়াই স্বাঙ্গিকী সৃষ্টির উপকরণ। এই সকল ব্রহ্মসূত্র দ্বারা সপ্রমাণ
হইতেছে, পরমাত্মার অবটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া শক্তির বিলাসেই স্বাঙ্গিকী সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অতঃপরে তত্রত্য চতুর্থ সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা,—“সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিন্দঃ”
অর্থাৎ স্বপ্ন শুভাশুভের সূচক বলিয়া এবং শ্রোত প্রমাণেও উহার সত্যতার উল্লেখ আছে
বলিয়া স্বপ্নকে সত্যই বলিতে হইবে। এই সূত্রে জানা যায় যে, স্বপ্ন ভাবি সত্যসূচক; কখন
কখন স্বপ্নে ঔষধ ও মন্ত্রাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেও ইহার সত্যসূচকতা সপ্রমাণ করে।
একটি শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, “যদি কেহ স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত পুরুষ নিরীক্ষণ করে, তবে সেই পুরুষ দ্বারা
সে নিহত হয়।” সাক্ষ্যৎ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি দ্বারা হত্যা ঘটে, ইহাও শ্রুতিপাঠে জানা যায়।

অতঃপরে পঞ্চম সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্ব্যথা,—“পরাত্মিকানাং তু তিবোহিতং ততো হস্ত
বন্ধবিপণ্যায়ৌ” অর্থাৎ স্বাঙ্গিক রথাদির তিবোভাব পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত। যেহেতু
পরমেশ্বরই জীবের বহুমোক্ষের কর্তা। এই সূত্রদ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবের
কোনও সামর্থ্য নাই; জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যে শ্রুতি আছে, তাহা গোণী। স্বপ্নসৃষ্টিও জাগরবৎ
পারণেশ্বরী সত্য। এই অভিন্নত্ব অদ্বৈতবাদীদেরও সম্মত শ্রোত মত।

শ্রীমৎরামানুজ স্বামী বলেন,—স্বপ্নকালে শ্রীভগবান্ প্রাণিগণের পুণ্য-পাপাত্মসারে প্রত্যেক
পুরুষের ভোগোপযোগী বিষয়সমূহ ও তৎসমরোচিত সংস্কারসমূহের সৃষ্টি করেন।
স্বপ্নাবস্থা প্রকাশিকা শ্রুতি বলেন,—সেখানে (স্বপ্নাবস্থায়) রথ, রথের উপযোগী
ঘোটক, কিম্বা তদুপযুক্ত পথ থাকে না। কিন্তু তথায় এই সকল পদার্থেরই সৃষ্টি হয়।
সেখানে আনন্দ, মুং বা প্রমুং নাই, কিন্তু ইহারাই সেখানে সৃষ্ট হয়। (সাধারণ ভোগ্য দ্রব্য
দেখিলে যে প্রীতি জন্মে, তাহার নাম মুং অথবা বিশিষ্ট প্রিয় বস্তুতে যে প্রীতি, তাহাই মুং।
বিশিষ্ট ভোগ্যে যে প্রীতি, তাহা প্রমুং অথবা তাদৃশ বস্তুকে নিজ ব্যবহারযোগ্য করার ইচ্ছা হইলে
তাহাতে যে প্রীতি হয়, তাহাই প্রমুং। ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারে যে প্রীতি, তাহাই আনন্দ -
এই ব্যাখ্যা শ্রুতপ্রকাশিকা-সম্মত।) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয় বা নদাদি নাই, কিন্তু ইহারাই
নির্মিত হয়। তিনিই স্বপ্নাবস্থায় সকল পদার্থের নির্ঘাতা। যদিও সকল পুরুষের অনুভব-
যোগ্য পদার্থ-সকল সেখানে বিদ্যমান থাকে না, তথাপি পরমেশ্বর সর্বজন-ভোগ্য ঐ সকল
পদার্থের সৃষ্টি করেন। যেহেতু তিনিই একমাত্র কর্তা, ইনি সত্যসঙ্কল্প এবং অদ্বৈতশক্তি-
সম্পন্ন। সূত্ররাং তাহার পক্ষে সর্ববিধ কর্তৃত্বই সম্ভবপর।

মানুষ নিদ্রিত হইলে এই পুরুষ জাগিয়া থাকেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্য বস্তু নিৰ্মাণ করেন। ইনি শুদ্ধ, ইনি ব্রহ্ম এবং ইনিই অমৃত। নিখিল লোক ইহাকে আশ্রয় করিয়া বিগ্ৰহমান রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।—(কঠঃ, ২ঃ৮)। ব্রহ্মহত্রকারও “মায়ামাত্রস্ত” ইত্যাদি (৩ঃ২৩) হত্রদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, জীব অনভিব্যক্তস্বরূপ, জীবের সম্যক্ অভিব্যক্তির সামর্থ্য নাই। স্বাপ্নিক বস্তুসকল সত্যসকল ঈশ্বরের সত্য-সকলশক্তিবিলাস মাত্র। প্রকৃতি বলেন, “সকল লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।” গৃহভ্যন্তরে (অপবকলাদিবু) নিদ্রিত ব্যক্তিও যে স্বপ্নাবস্থায় স্বশরীরে দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সেই সময়ে পাপপুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয় এবং তৎশরীর দ্বারা তৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয়।—(শ্রীভাষ্যানুবাদ)।

পরমাত্মার এইরূপ স্বপ্নসৃষ্টি যুক্তিযুক্তই বটে। জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সৃষ্টিভেদে এই নিখিল বিশ্ব-প্রপঞ্চের জন্মাদিকর্তৃত্ব দ্বারা পরমাত্মারই সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়। যাহারা বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্বকীয় সঙ্কল্পপ্রসূত, বেদান্তসূত্রকার এই মতের অভূপিগমে এক সূত্র করিয়াছেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, স্বপ্ন হইতে জাগর জ্ঞান পৃথক্। কেন না, জাগর জ্ঞান স্বপ্ন-জ্ঞানের বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্ট। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, জাগরণে তাহা উপলব্ধ হয় না। কিন্তু জাগরণে যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, স্বপ্নের দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহাদের অস্তিত্বাভাব হয় না। এই সূত্রে ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু স্বপ্ন যে স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের সৃষ্টি বা নিজের সঙ্কল্পজাত, এ অভিমত স্বীয় পক্ষের অভিমত নহে। কেন না, অন্তঃশব্দে “সংস্রো সৃষ্টিরাহ” সূত্রদ্বারা স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে যে, স্বপ্নও পরমেশ্বরেরই সৃষ্টি।

“নৈকস্মিন্ন সমুবাং” (২ঃ২৩) এই ব্রহ্মহত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এক ধর্ম্মীতে যুগপৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, এই বিরুদ্ধ দুই ধর্ম্মের সমাবেশ হয় না। ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, এই জগৎও সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, এই উভয়ের দ্বারা অনির্কচনীয় নহে। এই সূত্র দ্বারা জগতেরও অনির্কচনীয়ত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি নিখিল দ্বৈতজাত পদার্থই জীবের অজ্ঞানকল্পিত হয় এবং জীবের স্বরূপ যদি ব্রহ্ম ভিন্ন অথ কিছু না হয়, তাহা হইলে বাস্তব পক্ষে সর্বজ্ঞাতি-অভিমানী অথ কোনও ঈশ্বর আছেন, এমন বলা যায় না। তাহা হইলে স্থাগুতে যে রূপ পুরুষ কল্পিত হয়, সেইরূপ জীবের স্বরূপই ঈশ্বর বলিয়া কল্পিত হইবে, ইহাট বুদ্ধিতে হইবে। মানুষ যেমন স্বপ্নে আপনাকে রাজা বলিয়া মনে করে, এই ঈশ্বর-কল্পনাও তাদৃশ হইয়া পড়ে। ষথার্থ জ্ঞানোপরে স্থাগুতে (মুড়া গাহ) যেমন পুরুষ-কল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞান-বিনাশকালে জীবের ঈশ্বর অভিমানেরও অভাব হয়। এই অবস্থার অজ্ঞান-কল্পামান ঈশ্বরেরও অভাব হওয়ার অন্তর্মানসিদ্ধ, সম্প্রতিপন্ন, শাস্ত্রোদিত ‘জন্মাগস্ত যতঃ’ ইত্যাদি যে জগৎ-কর্তৃত্বতোতক সূত্র ও তদ্বিষয়ক শাস্ত্রবাক্য আছে, তৎসকলই প্রমাণবাক্যব্যব হইয়া পড়ে। তৎতৎস্থলে সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তি ত্ব বিহনে জীব ও প্রধানের এই বিচিত্র জগৎকর্তৃত্বাদি এক-

বারেই সম্ভবপর হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত এই যুক্তিগুলিও উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে। যদি বল যে, জীবের অজ্ঞাননিবন্ধনই ভেদোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে “ইতরব্যাপদেশাং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ” (ব্রহ্মসূ, ২।১২১) (অর্থাৎ জীবের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকারে তাহাতে হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তি হয়)। এই সূত্রের প্রতিপাত্ত্ব জীবকর্তৃত্ব সৃষ্টিতে যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মসূত্র ২।১২২, ২।১১৭ এবং ১।৪।১১ ইত্যাদি সূত্রেও জীবের জগদকর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে। এ সকল সূত্রের অর্থও ব্যর্থ হইয়া যায়।

বৃহদারণ্যকে একটি শ্রুতি আছে, তাহার মর্ম্ম এই,—“ইনি সর্কেশ্বর, ইনি সমুদয় লোকের বিধায়ক হেতুস্বরূপ” (৪।৪।২২)। শ্রীভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, “হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন।” ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিতে জানা যায় যে, যিনি জীবের অজ্ঞান-প্রবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই বজ্রেশ্বরে জীবাঞ্জান করিত হইতে পারে না।

ভেদমাত্রই যদি স্বীয় অজ্ঞান-কল্পিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রগুলিও অজ্ঞান-কল্পিত হয়, স্বপ্নজ স্বপ্নের স্থায় সেই শাস্ত্র হইতেই বা যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? আর কেই বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তৎপ্রণোদিত কার্যে প্রবর্তিত হইতে পারে? এ অবস্থায় এই স্বপ্নপ্রলোপে বিশ্বাস অপেক্ষা স্বকীয় উৎপ্রেক্ষা-জনিত তর্কে বিশ্বাস করাই ভাল—এইরূপ যুক্তি হইতেই বেদোচ্ছেদ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় অর্থাৎ বেদের প্রতি লোকের অনাস্থা ঘটে এবং অনিশ্চেষ্ট-প্রসঙ্গ-দোষ উপস্থিত হয়, যেহেতু তকের ত প্রতিষ্ঠা নাই। অর্থাৎ আগমবিরুদ্ধ শুক্ত তর্ক দ্বারা মোক্ষলাভের বাধা ঘটে।

এই প্রকার যুক্তি-বিচারে বিবর্তবাদের অবকাশ না থাকায় পরিণামবাদই ধর্তব্য। পরিণাম-বাদের লক্ষণ—তত্ত্বতঃ অন্তর্ভাব। (পরিণামবাদের মূল ও সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিচিত্র শক্তিযোগে ক্ষীরাদির স্থায় জীব ও জগৎরূপে পরিণত হইয়েন।) এ সম্বন্ধে বেদান্তসূত্র আছে; যথা,—“উপসংহারদর্শনাম্নেতি

পরিণামবাদ

চেম ক্ষীরবদ্ধি” (ব্রহ্মসূ, ২।১।২৪) অর্থাৎ দুগ্ধ ও জল যেমন বাহ্য সাধন অপেক্ষা করে না, অথচ দধি ও হিমাত্ররূপে পরিণত হয়, তেমনি সাধনান্তর সংগ্রহ ব্যতীতও অদ্বিতীয়, বিচিত্র-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মেরও জীব ও জগদাকারে বিচিত্র পরিণাম উৎপন্ন হয়। আরও একটি সূত্র এই,—“দেবাদি-বদপি লোকে” (২।১।২৫) অর্থাৎ চেতন-ব্রহ্ম এক বা অসংহার হইলেও দেবতাদির দৃষ্টান্তে বিনা সাধনে সৃষ্টি সাধন করিতে পারেন।

এই সকল সূত্রে পরিণামবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতঃপরে ইহার পরের সূত্রে (২।১।২৬) জ্ঞানবর্ত্তভাবে (জলস্থ যুক্তিকায় একটি খুঁটি প্রোথিত করিতে হইলে যেমন উহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রোথিত করার প্রয়াস দৃষ্ট হয়, তদ্রূপে) পরিণামবাদ চালাইয়া অতঃপরে “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাং” এই ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদ স্থাপিত করা হইয়াছে। শ্রুতিতে ‘ভগবান্’ পদও দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে ২।১।২৬ সূত্র অর্থাৎ “কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা” এই সূত্রের কিঞ্চিৎ

অর্থ করা যাইতেছে। খেতাম্বতর শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও শাস্ত। ইহাতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের অবয়ব নাই। ব্রহ্মের যখন অংশ নাই, সুতরাং তাঁহার আংশিক পরিণামও সম্ভবপর নহে। এ অবস্থাতে মানিতেই হয় যে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে মূলোচ্ছেদ-প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বিনষ্ট হইয়া তিনি জগৎ হইয়াছেন, এই দোষ ঘটে। যদি মূলেরই অভাব হয়, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে উপদেশ আছে, ‘ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে’, এই সকল উপদেশ ব্যর্থ হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজর, অমর ইত্যাদি যে শব্দ আছে, সেই সকল শব্দও নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহাকে সাবয়ব বলিয়া মনে করিলে, শ্রুতিতে যে তাঁহার সম্বন্ধে নিরবয়ব প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সে সকল শব্দেরও ব্যাঘাত হয়। এই প্রকারে নিত্য, শাস্ত, ব্রহ্ম অনিত্য হইয়া পড়েন। ইত্যাদি পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মসূত্রকার উত্তরপক্ষ বলিতেছেন,—‘শ্রুতেন্ত্ব শব্দমূলত্বাৎ’। এ স্থলে যে ‘তু’ শব্দ আছে, তাহা পূর্বপক্ষ পরিহারের জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বসূত্রে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, সেই সকল আপত্তি পরিহারার্থই এ স্থলে ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে (বেদান্তীদের পক্ষে) উক্ত দোষ-সকলের কোনও দোষের আশঙ্কা নাই। (উদ্ধৃত ব্যাখ্যাংশ শাস্ত্রের ভাষ্য হইতে গৃহীত)। আমরা শ্রুতিসিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। শ্রুতিসমূহ স্বকীয় শব্দে বাহ্য বলিবেন, তাহাই মূল অর্থাৎ তাহাই প্রকৃতার্থ। কিন্তু নিরর্থক তর্ক দ্বারা বাহ্য উপস্থাপিত করা হইবে, তাহা শ্রৌত তাৎপর্য বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইবে না। শ্রুতি অপৌকুষেয় অর্থাৎ ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের উৎপ্রেক্ষাজনিত কোন কথা বলা হয় নাই; সুতরাং শ্রুতি পরমপ্রমাণ। অপিচ শ্রুতি পরম অলৌকিক পদার্থেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাতে লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক তর্কের প্রবেশাধিকার নাই। পৌরাণিকেরা বলেন, যে সকল বিষয় অচিন্ত্য অর্থাৎ মানবীয় জ্ঞানের অগোচর, সে সকল বিষয়কে তর্কের সহিত সংযুক্ত করা কর্তব্য নয়। অচিন্ত্য সম্বন্ধে লক্ষণ এই যে, বাহ্য প্রকৃতিসমূহ অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় প্রাকৃত পদার্থনিবহের জ্ঞানাতীত, তাহাই অচিন্ত্য।

এ সম্বন্ধে শ্রৌত প্রমাণ এই যে, “ঈশ্বর অনাম্য বস্তু ও বাহ্যেজ্জিয়সমূহকে বিস্তৃত করেন এবং বাহ্য বিষয়-সকল দর্শন করেন”—(কঠ)। “চক্ষু, শ্রোত্র, তর্ক, স্মৃতি বা বেদ, কেহই ইহাঁকে জানিতে পারে নাই।” “ইনি উপনিষৎপ্রতিপাত্ত পুরুষ” ইত্যাদি। তৎসন্দর্ভে এই বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিলেও কুৎসন্ত্রসক্তিদোষ (ব্রহ্মের সর্কাংশে জগৎপরিণতি-দোষ) ঘটে না। ব্রহ্ম হইতেই জগৎপত্তি ঘটে, এ সম্বন্ধে যেমন শ্রুতি আছে, বিকার ব্যতীতও ব্রহ্মের অবস্থান সম্বন্ধে তেমনই শ্রুতি আছে। “তিনি অজ হইলেও বহুবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করেন” ইত্যাদি।

মন্ত্র ইতিহাসে, অর্থবাদে ও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবাদি কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়েন না, অথচ ঐশ্বর্যযোগবিশেষে বহুপ্রকার, নানাস্থানস্থিত শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতি

তঁাহাদের হইতে সৃষ্টি হয়। এই সকল বিষয়ের সৃষ্টিতে তাঁহারা কোনও উপাদান গ্রহণ করেন না। দৃষ্ট ও সন্নিহিত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া, অদৃষ্ট ও অসন্নিহিত কল্পনায় কল্পনা-বাল্য্য-দোষ ঘটে, এই নিমিত্ত স্বত্রকার এই বিষয় প্রতিপাদন করার জন্ত “দেবাদিবদপি লোকে” (ব্রহ্মসূ, ২।১।২৫) এই স্বত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ শরীর অচেতন, কিন্তু শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য বলেন, দেবাদির শরীর মহাপ্রভাবসম্পন্ন। সুতরাং তাঁহাদের সৃষ্টি দ্রব্যাদি মাত্ৰিক নহে। তাঁহারা স্বকীয় বিহারার্থ প্রাসাদাদি দ্রব্যসকল নির্মাণ করেন। ঐন্দ্রজালিকগণ ইন্দ্রজাল-বিজ্ঞাবলে যাহা রচনা করেন, তাহা মিথ্যা। কিন্তু এ পক্ষে তাদৃশী সৃষ্টি অযুক্ত।

“আত্মনি চৈবন্” (ব্রহ্মসূ, ২।১।২৮) এই স্বত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎশঙ্করাচার্য “দেবাদি ও মায়াবাদিগণ” এইরূপ লিখিয়া, ঐন্দ্রজালিক হইতে দেবাদিকে পৃথক্ করিয়া অভিহিত করিয়া-ছেন। সুতরাং দেবাদির স্থায় অচিন্ত্য শক্তিবলে ব্রহ্ম বিকাররহিত হইয়াও জীব ও জগৎ-রূপে পরিণমিত হইয়াছেন। লোকে ও শাস্ত্রে ইহা প্রদিক্ৰই আছে যে, চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়াও নানা দ্রব্য সৃষ্টি করে।

এই প্রকার কথায় এক প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, ব্রহ্ম কোন রূপ দ্বারা পরিণত হয়েন, কোন রূপ দ্বারা স্বীয় রূপ সংরক্ষণ করিয়া অবস্থান করেন? ইহাতে রূপভেদ-কল্পনানিবন্ধন ব্রহ্মের সাবয়বন্ধের প্রসক্তিদোষ ঘটে অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অবয়ব আছে, এই সিক্তাস্তের প্রসঙ্গ হয়। ইহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, তা হউক, (তাহাতে দোষ কি?) “শ্রুতেস্ত শব্দ-মূলত্বাৎ” এই স্বত্রানুসারে প্রতিপন্ন হইয়াছে, সাবয়ব ও নিবয়ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিবিরুদ্ধ নহে। এই উভয় প্রকার শ্রুতিই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অচিন্ত্য-স্বভাব, তাঁহাতে এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাপ্তির অনঙ্গত নহে। শ্রুতিতে যেমন ‘নিকম, নিক্রিয় ও শাস্ত, ইত্যাদি বাক্য আছে, তেমনই তিনি ‘ততুস্পাদ, অষ্টাদশকল, ষোড়শকল’ ইত্যাদি বাক্যও আছে।—(ছান্দোগ্য, ১।৩।১২ দ্রষ্টব্য)। স্বত্রকার নিজেও “বিকরণত্বায়ৈতি চেৎ ততুস্পদম্” (ব্রহ্মসূ, ২।১।৩১) এই স্বত্রে করণবিহীন ব্রহ্মের সর্বসামর্থ্যবোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। (ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্যও লিখিয়াছেন, পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবলমাত্র শ্রুতিগম্য, তর্কগম্য নহেন, অপিচ এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দেখা যায়, অল্প ব্যক্তিতেও অবিকল সেই শক্তি অবস্থান করিবে, এমন কোন নিয়ম নাই, এইরূপে পরব্রহ্মে সর্বশক্তিযোগ অসম্ভব নহে)। স্বেতাস্বতর উপনিষৎ বলেন, ‘তঁাহার কাষ্য ও করণ নাই।’ ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, তঁাহার করণরহিত স্বাভাবিক জ্ঞানাদি বর্ত্তমান। এইরূপ পৈঙ্গী শ্রুতিতে প্রকাশ আছে যে, ‘ইনি বিরুদ্ধ, অথচ অবিরুদ্ধ’ ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, ইনি সর্বশক্তিনিয়ম অর্থাৎ ইনি পরস্পরবিরুদ্ধ সর্বশক্তির সমাপ্তয়।

এই প্রকার সাবয়বন্ধে অনিত্যের আশঙ্কা নাই। কেননা, অনিত্যতাগ্ৰোতক প্রাকৃত সাবয়ব বস্তু হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ বস্তু, ইনি সর্বকারণ, ইনি শ্রুতিপ্রামাণ্যমূলক নিত্য পাদার্থ। মাধ্বভাষ্যে “সম্বন্ধানুপপত্তেঃ” (২।২।৩৩) এই স্বত্রে ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু সম্বন্ধে

শ্রুতি সৰ্ববিৰোধ পৰিহার কৰিমাছেন। আরও বলা হইয়াছে, ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। ‘আমরা ভগবানের বুদ্ধিমত্তা লক্ষ করিতেছি’ ইত্যাদি—তিনি ‘সদেহ ও সদাক্ষ’ (ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রাকৃত দেহাদি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যাবয়ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।) সুতরাং অচিন্ত্য ব্রাহ্মী শক্তিযোগে পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও সাবয়ব এবং পরিণামমান হইয়াও নিৰ্বিকাররূপেই বৰ্তমান থাকেন, ইহা শ্রৌত সিদ্ধান্ত-সম্মত।

এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে, তত্ত্বতঃ অত্থথাভাবই পরিণাম, ইহাই পরিণামের লক্ষণ অর্থাৎ হ্রস্ব দধি হইলে, উহা যেমন তত্ত্বতঃই অত্থপ্রকার হয় (রস্তুতে সর্পিহ্রমের গ্রায় ঔপাধিক অত্থ-প্রকার নহে), ব্রহ্মও তেমন অচিন্ত্য শক্তিবলে নিৰ্বিকার থাকিয়াও জীব ও জগৎরূপে পরিণত হয়েন। সুতরাং তত্ত্বতঃই অত্থথাভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু তত্ত্বের অত্থথা হয় না। মণিমস্ত-মহৌষধির এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তিত্ব দৃষ্ট হয়, শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ আছে, কিন্তু তর্ক দ্বারা সেই অচিন্ত্য শক্তির বিনির্গম হয় না। সুতরাং ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিত্ব অসম্ভাবনীয় নহে। এই জগতে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন যত বস্তু আছে, সেই সকলের মূল কারণস্বরূপ পরব্রহ্মের অবিচিন্ত্য-শক্তিত্ব যখন প্রতিপন্ন হইল, তখন শ্রুতিদৃষ্ট যুগপৎ বিকার ও অবিকারাদি ব্যাপার ব্যাখ্যার জন্য তাদৃশ শক্তিহীন শুদ্ধি-রজতাদির ভ্রম-জ্ঞানের গ্রায় বিবর্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্তই অযুক্ত।

“পতুরসামঞ্জস্যং” (২।১।৩৭) এই অধিকরণে ১।১।৩৮ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করও দিলিয়াছেন,—অপিচ ব্রহ্মবাদী শাস্ত্রানুসারে কারণাদির স্বরূপ অবধারণ কবেন, সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমানে বাহা বাহা দেখি, শুনি ও বুঝি, তৎসমস্তই যে তেমন তেমন ভাবেই মানিতে হইবে, তাহা ব্রহ্মবাদীদের অভিঃপ্রত নহে।

“আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ” (২।১।২৮) এই ব্রহ্মসূত্রে সৰ্বত্রই যে তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তিত্ব আছে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমন্নমস্বাচার্য্য একটি খেতাখতর শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার অর্থ এই যে, “সেই পুরাণ পুরুষ বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন। তাঁহার শক্তির গ্রায় আর কাহারও শক্তি নাই। তিনি এক, স্বতন্ত্র এবং সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা—সকল দেবতা তাঁহাতেই অত্থপ্রতিষ্ঠরূপে বর্তমান।” ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মব্যাপারাদি একমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানভাষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া, শুক্তিরজতবৎ পুরুষদৃষ্ট উদাহরণসাধ্য বিবর্তবাদ বা ভ্রমজ্ঞান নিরাকরণপূর্বক বেদান্তপ্রকরণ-সিদ্ধ পরিণামবাদকেই দৃঢ় করিয়াছেন। গুণক উপনিষদে উর্নাত্তির সৃষ্টি সম্বন্ধে (১।১।১৭) যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাদৃশ লৌকিক দৃষ্টিতেও পরিণাম-প্রক্রিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়।

“ইন্দ্রে মায়াভিঃ পুরুষপং ঈরতে” ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে যে মায়া শব্দ আছে, তাহা শক্তিমাত্রবাচ্য (অর্থাৎ মায়া অর্থ ইন্দ্রজাল নহে—উহা শক্তিবিশেষ); সুতরাং তাহাতেও এ সিদ্ধান্তে দোষারোপের আশঙ্কা হইতে পারে না। পরিণাম প্রতিপাদনে যে কোনও ফল নাই,

এ কথাও বলা উচিত নহে। পরমাত্মার তাদৃশ মহিমা জানিয়া যে ভক্তির উদেক হয়, সেই ভক্তি দ্বারা পরমপুরুষার্থতাপত্তি হইয়া থাকে। সুসিংহতাপনী শ্রুতি বলেন, 'দেবগণ, মুক্ষুগণ ও ব্রহ্মবাদিগণ যাহাকে প্রণাম করেন' ইত্যাদি।

মূল গ্রন্থে (পরমাত্মসন্দর্ভে) 'তত্র' ইত্যাদি শব্দদ্বারা 'পরমাত্মার পরিণামই যে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত' ইহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিণামবানে যুক্তি সহ শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়; উহার ভাবার্থ এই যে, 'মৃত্তিকাই সত্য, আর সকল কেবল উহার বাক্যাবলম্বন বিকারমাত্র।'—(ছাঃ উ, ৩।১।৪)।

"বাচারন্তণম্"—বাক্যদ্বারা আরম্ভ যাহার, তাহাই উক্ত পদের অর্থ। অথবা বাক্যদ্বারা যাহা আরম্ভ হয়, তাহা। 'বাচারন্তণ' পদের অর্থ বাচ্য; যাহা কিছু বাচ্য, তৎসকল পদার্থ ই এ স্থলে বক্তব্য। দণ্ডাদি অস্ত্র সিদ্ধ।

"বিকারো নামধেয়ম্"—বিকারই নাম, এই অর্থে বিকার 'নামধেয়', স্বার্থে ধেয়ট প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। ঘটাদি বিকার মৃত্তিকাই অর্থাৎ মৃত্তিকাভিন্ন অপর কিছুই নহে। মৃত্তিকা-দিই দণ্ডাদি নিমিত্ত-কারণযোগে আকারবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া, ঘটাদি ব্যবহার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদি নামে ও রূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই সত্য। কিন্তু শুক্লিতে যে রজতভ্রম হয়, ইহা তদ্রূপ ভ্রান্তিজ্ঞান বা বিবর্ত নহে—ইহা সত্য। তাহা না হইলে শুক্লিসকাশে শুক্লি হইতে ভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ অস্ত্রাবস্থিত রজতের স্থায় বিকার পদার্থ ভিন্ন হইয়া পড়ে। (সুতরাং বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত ও বিবর্তজ্ঞান সাধক নহে)। ছান্দোগ্যের উক্তৃত বাক্যান্তে যে 'ইতি' শব্দ আছে, সমুদয় বাক্যের সহিতই উহার অর্থ হয় হইবে। "অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ পদার্থ উৎপন্ন হইবে" ইত্যাদি। এ স্থলে এই শ্রুতি দ্বারাই বিবর্তবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। মূল শ্রুতিতে 'ইতি' শব্দ প্রয়োগেরও এইরূপ সার্থকতা দৃষ্ট হয়। ("মৃত্তিকেত্যেব" বাক্যে 'মৃত্তিকা' ইতি বলায়ই মৃত্তিকার সত্যত্ব দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে)।

কিন্তু "মৃত্তিকা ইব তু সত্যং" অর্থাৎ মুখ্য বস্তুনিচয় মৃত্তিকাবৎ বা মৃত্তিকাতুল্য সত্য, এরূপ ব্যাখ্যান যুক্তিযুক্ত নহে। ঘটাদি মৃত্তিকার বিকার। এই বাক্যের বিধেয়ত্বে, বিকারত্বে ও কারণত্বে অভিন্নত্ব আছে। কিন্তু তাহার বাক্যভেদ হয় নাই। অর্থাৎ আলোচ্য শ্রুতির বিধেয় স্থলে যদি বিকারত্ব ও কারণের অভিন্নত্ব রহিয়াছে, তথাপি বাক্যভেদ-দোষ হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, ঘটাদি মৃত্তিকারই বিকার এবং ঘটকারণ মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন। এই দুই পদের বৃত্তি ভিন্ন হইলেও এ স্থলে বাক্যভেদ-দোষ ঘটে নাই। গ্রন্থকার তাহার কারণ বলিতেছেন; যথা,—প্রথম বাক্যের অনুবাদেই (ব্যাখ্যানস্বরূপেই) অর্থাৎ বিকারত্ব শব্দের ব্যাখ্যান স্বরূপেই দ্বিতীয় বাক্য —'কারণাভিন্নত্ব' পর প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং এই অনুবাদ দ্বারাই সিদ্ধ বস্তু মৃত্তিকা এবং বিধেয় ঘটাদিবিকার, এই দুই বস্তুই অবধারিত হওয়ায় এই উভয়েই অর্থপ্রতিপত্তি মুখ্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুতরাং এ স্থলে মৃত্তিকা ও তাহার বিকার ঘটাদি, এই উভয়ের জ্ঞানই মুখ্য, শুক্লিতে রজত-জ্ঞানের স্থায় ভ্রমজ্ঞান নহে।

এ স্থলে 'মুক্তিকা' শব্দে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, যে পর্যন্ত সর্বত্র ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধ না হয় অর্থাৎ "সর্বত্র খলিদং ব্রহ্ম" বা "ত্রৈতদাত্ম্যমিদং সর্বত্র, তৎ সত্যং, স আত্মা" এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পূর্বে কার্যাকারণ-পরম্পরা বিচারানুসারে মুগ্ধর ঘটাদি যে মুক্তিকার বিকার, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ মুক্তিকার বিকারও যে মুক্তিকা, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং মুক্তিকা ও মুক্তিকার বিকার দুই রূপে আমাদের জ্ঞানের সমীপে উপস্থিত হইলেও উহার। যে এক ও অভিন্ন বস্তু, ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার্য। কিন্তু এই বিকার বস্তুসমূহ বিবর্ত বা ত্রাস্তি-জ্ঞানমস্তুত নহে; সেইরূপ মৃদাদি সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে এই সকলই যে ব্রহ্মময় ছিলেন, ইহা অনুমেয়। মুক্তিকাদি নিখিলপ্রকার বস্তুনিচয়ের একমাত্র কারক ব্রহ্মকেও এইরূপে সত্য বলিয়া জানা যায়।

এ স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই যখন বিকারাদি শব্দ আছে, এ অবস্থায় বিকার শব্দের বিবর্ত অর্থে তাৎপর্য্য কর্তৃকল্পনা মাত্র বলিয়াই বুঝিতে হইবে। স্বপ্ন চিদচিৎ বস্তুরূপ শুদ্ধ জীবের অব্যক্ত শক্তিকে জগৎকারণস্বরূপে নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "সৎ এব সৌম্য ইদং অগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিবাক্যে যে 'ইদং' শব্দ (জগদ্বোধক) আছে, সেই শব্দ দ্বারাই তত্তৎশক্তিময় স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়। জগৎসৃষ্টির পূর্বেও এই বিশ্ব তৎস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। সেই পূর্সাস্তিত্ব দ্বারাতেই নির্দিষ্ট কারণত্ব প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীভগবান্‌ই জগতের উপাদান, ইহা স্বীকৃত হইলেও সজ্বাত উপাদানত্ব (চিদচিদ্বিশিষ্ট ভগবান্‌ই জগতের উপাদান, এই অভিমত) স্বীকারে চিদচিদ্বিশিষ্ট ভগবানের স্বভাবে সাঙ্ঘর্ষ্য্য-দোষ ঘটে না। যদিও চিত্র বস্ত্রে বহুপ্রকার বর্ণের সূত্র থাকে, বহুবর্ণবিশিষ্ট সূত্র-সজ্বাতে চিত্র বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও উহার গুরু সূত্রসমূহের গুরুত্ব স্পষ্টতঃই যেমন গুরু তন্তু-সমূহে পরিলক্ষিত হয়, কার্য্যাবস্থাতেও অর্থাৎ বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও যেমন উহাদের বর্ণসাঙ্ঘর্ষ্য্য-দোষ ঘটে না, সেইরূপ চিদচিদ্বিশিষ্ট ভগবান্‌ এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের "তত্তৎপদার্থ-সংঘাতাত্মক উপাদান হইলেও, কার্য্যাবস্থাতে অর্থাৎ জগৎরচনাবস্থাতেও ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব, নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যত্বাদি সম্বন্ধে সাঙ্ঘর্ষ্য্য্য-দোষ ঘটে না অর্থাৎ এ অবস্থাতেও চিদচিদ্ব্যবহারের ও ভগবন্ত্যবহারের বিভাগ নিরন্তরই বর্তমান থাকে—কখনও তাহার অন্তথা হয় না। সুতরাং "এই সকলই ব্রহ্ম", "তঁাহা হইতেই বিশ্বের জন্ম, তঁাহাতেই লয় এবং তঁাহাতেই স্থিতি" ইতি-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট শ্রুত্যাতির বিরোধ নাই।

তাই বেদান্তসূত্রকার শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নও ২।১।১৩ সূত্রে বলিয়াছেন, ভোক্তা ও ভোগ্য-বিভাগ, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। সুতরাং এক পরমপুরুষই কার্য্যাবস্থ, কারণাবস্থ এবং স্থল-স্বপ্ন, চিদচিদ্বস্তুশক্তিবিশিষ্ট। কেন না, কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন। 'বাচারম্ভগাদি' শ্রুতির অর্থেই এই অনন্ততা প্রতিপন্ন হয়। অপি চ এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার দৃষ্টান্তার্থে বলা হইয়াছে, 'হে সৌম্য, এক মুৎপিণ্ডের জ্ঞান দ্বারাই সর্বমুগ্ধর দ্রব্য জাত হয়, 'বাচারম্ভগমিত্যাদি'।—(ছাঃ উঃ, ৪।১।৫)।

একই বস্তুর সঙ্ঘোচ অবস্থায় কারণত্ব এবং বিকাশাবস্থায় কার্যত্ব। সৃষ্টিকার বিকারও সৃষ্টিকারই—তন্মিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং কারণ-বিজ্ঞান দ্বারা:ই কার্যবিজ্ঞান উহার অন্তর্নিহিত হইবে। পরমকারণ পরমাঙ্গু সঙ্ঘকে এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব “এই সমস্ত জগৎ এতদাঙ্গক” —(ছাঃ উঃ, ৬৮:৭) ইত্যাদি বাক্যে আরম্ভণ শব্দলব্ধ অনন্তত্বই প্রতিপন্ন হয়। “সৃত্ব হইতে সৃত্ব প্রাপ্ত হয়” —(বুঃ আঃ, ৪৪:১২) ইত্যাদি বাক্যও সুসঙ্গত। এইরূপে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কার্যত্ব কারণেরই স্বর্গবিশেষ, এতদ্ব্যতীত কার্যের পৃথক্ সত্তা নাই। কেন না, কারণকে অণেক্ষা না করিয়া কখনও কার্য থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্য-শ্রুতি আবার ইহা প্রদর্শনের জন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই,—এই প্রকার রূপত্রয়ের মিশ্রণে এখন যেটিকে অগ্নি বলিয়া মনে করা হয়, তাহার আর অগ্নিত্ব নাই অর্থাৎ উহা বাস্তবিক পক্ষে অগ্নির রূপ নহে। ইদানীং অগ্নি নামরূপাত্মক বাগব্যবহার মাত্র—উহা বিকার; প্রকৃতপক্ষে লোহিতাদি তিনটি রূপই সত্য—(ছাঃ উঃ, ৬৪:১)।

এই রূপত্রয় স্বল্প তেজের জ্বার কোনও লক্ষণ দ্বারা ব্যক্ত হয় না, এই নিমিত্ত অগ্নির স্বতন্ত্র অগ্নিত্ব নিরূপণীয় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে অসত্যও বলা যায় না। কেন না, কার্যের নিত্য সত্তা অবশ্যই স্বীকার্য, সর্বকারণস্বরূপ পরমাঙ্গুর অভাব কখনই সম্ভবপর নহে। (কারণ যে স্থলে সৎ, কার্যও কাজেই সৎ; কেন না, কারণ হইতে কার্য অভিন্ন)। এই হেতু সেই পরমাঙ্গুর স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে নিত্যই বিশ্বের রূপত্ব বর্তমান। শ্রুতিও বলেন, “যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, যাহা হইবে, তৎসকলই নিত্য সৎরূপ ব্রহ্ম।”

“সত্বাৎ চাবরস্ত” (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৬) অবরকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্বে তাদাত্ম্যভাবে উপাদানে সত্তা। সুতরাং উপাদান, উপাদেয় হইতে ভিন্ন নহে। অনন্তত্ব সঙ্ঘকে এটি একটি উপসূত্র। অতএব যখন কারণ থাকে, তখন তৎসহ কার্যও বিद्यমান থাকে। এই প্রকারে “ভাবে চোপলক্কেঃ” (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৫), (ঘট-মুকুটাদি উপাদেয় ভাবে মুংস্ববর্ণাদি উপাদানেরও উপলব্ধি হয়) এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই সূত্র ব্যাখ্যায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কারণ ভাবেই কার্যভাবের উপলব্ধি হয়। কিন্তু বিবর্তবাদিগণের ব্যাখ্যানে এই দাঁড়ায় যে, সৃষ্টিকায় যেমন ঘটের উপলব্ধি হয়, সেই প্রকার শুদ্ধিতে রজতের উপলব্ধি হয়—এ বিষয়টি চিন্তনিতব্য (সৃষ্টিকা ঘটের কারণ, ঘট সৃষ্টিকার কার্য—কিন্তু শুদ্ধি ও রজতে সে সম্বন্ধ নাই। সৃষ্টিকা না থাকিলে ঘট হইতে পারে না;) কিন্তু শুদ্ধি না থাকিলেও রজত-বণিকের বীথিতে রজত দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি বল যে, কারণ বিনা কার্য নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু তত্ত্বসমূহ ব্যতীতও বস্তু নিরূপিত হয়—এ কথা সত্য। কিন্তু বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলেই উহার আতান-বিতানের বৈশিষ্ট্য (টানা-পৈরান) উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহাতেই তত্ত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। এই বিশিষ্টতা উপলব্ধ হইলেই তাহার ফলে বস্তু হইতে সূত্রসমূহকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানা যায়

এবং তখন ইহাও বুঝা যায় যে, এই সূত্রসমূহই বস্তুরূপে আবিস্কৃত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্য কারণ হইতে অনন্ত—কিন্তু কারণাবস্থা মাত্র নহে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়।

কার্য্য যে কারণ হইতে অনন্ত, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। এই নিমিত্ত “ভাবে চোপলক্কেঃ” এই সূত্রস্থানে কেহ কেহ “ভাবে চোপলক্কেঃ” এইরূপ পাঠ করেন অর্থাৎ উপলব্ধির বিত্তমানতা হেতু অনন্তত্ব প্রত্যক্ষ।

সুতরাং কার্য্য সত্য—মিথ্যা নহে। আত্মা ও পরমাত্মার যে অধ্যাস কল্পনা করা হয়, উহাই মিথ্যা। সাধারণ জ্ঞানেও শুদ্ধিতে যে রজতের অধ্যাস হয়, উহাকে মিথ্যাই বলে। স্বয়ং রজতের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই উহার অধ্যাস মিথ্যা। কিন্তু বাহ্য নাই, তাহার অধ্যাসত্বও নাই—যেমন আকাশ-কুম্বুম। যদি বল, ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে, “সেই পরম কারণই সত্য, তিনি আত্মা।” ইহাতে কারণেরই সত্যত্ব অবধারণিত হইয়াছে, কিন্তু বিকারমাত্রই মিথ্যা। এ কথা বলিতে পার না। কেন না, এ স্থলে অবধারণক কোনও পদ নাই। প্রত্যুত সেই একের সত্যত্বের উল্লেখ করিয়া, তাঁহা হইতে জাত সকল পদার্থেরই সত্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। রজত ত শুভ্রজাত নহে, তবে যে স্থলে শুক্তিকে রজত বলিয়া মনে করা হয়, উহা মিথ্যা; কেন না, উহা প্রকৃত নহে—অধ্যাসজনিত মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। এইরূপ বিবর্তবাদ পূর্বেই নিরাকৃত হইয়াছে।

অতএব বস্তুর কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা, উভয়ই সত্য। বস্তুমাত্রই দ্বিঅবস্থাস্বক। সুতরাং কার্য্য কারণ হইতে অনন্ত। সূত্রকার তাই বলিয়াছেন,—“তদনন্তত্বমারম্ভণকাদিত্যঃ” (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৪)। এ স্থলে তদনন্তত্বই বলা হইয়াছে, কিন্তু ‘তন্মাত্র সত্য’ এরূপ বলা হয় নাই। কার্য্য-কারণের অনন্ত কিন্তু তন্মাত্র নহে। কার্য্যের অসত্যত্ব মূল গ্রন্থের মত নহে, সর্বসম্বাদক্রমে কার্য্যের সত্যত্ব প্রদর্শনের জন্য মূল গ্রন্থে কারণ হইতে কার্য্যের অন্তত্ব প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। ‘শক্তিমৎ ব্যতিরেকে শক্তির অবস্থান নাই’ এই বলিয়া পরমাত্মসন্দর্ভের ষষ্ঠীতম বাক্য আরম্ভ হইয়াছে। (মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে—শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক্ নহে, এই জন্য অনন্তত্বই স্বীকার্য্য। কিন্তু এ স্থলে গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের “ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবৈতর” ইত্যাদি শ্লোক ও উহার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া অন্তত্ব-প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী টীকায় লিখিয়াছেন,—“ইদং বিশ্বং ভগবানিব ভগবতোহন্ত্যদিত্যর্থঃ।” স্বয়ং গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে (পরমাত্মসন্দর্ভে) খণ্ডনপ্রণালী অঙ্গুসারে বিবর্তবাদত্ব ও অনন্তবাদত্ব ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীধরস্বামিকৃত টীকাদর্শিত মত খণ্ডনের জন্য মূল গ্রন্থের ষষ্ঠীতম বাক্যাদির আভাসে বলিতেছেন, অনন্তত্ব সম্বন্ধে পাঁচটি শ্লোক দ্বারা যুক্তি বিবৃত করা যাইতেছে। মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য, এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। অতঃপর মূল গ্রন্থের চতুরশীতিতম বাক্য ব্যাখ্যার পরে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনায়, এইরূপে পরিণামবাদ অঙ্গীকারে বিশ্বের সত্যত্ব সাধিত হইয়াছে। তাহাতে কার্য্য-কারণের অনন্তত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। বিবর্তবাদ নিরাকরণে অভেদবাদও খণ্ডিত হইয়াছে।

এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, একই বস্তুর অবস্থাভেদে কারণত্ব, আবার অবস্থাভেদে কার্যত্ব। সূত্রবাং অবস্থাভেদে ভেদাভেদে পরিচক্ষিত হয়। তাহা হইলে সকল বস্তুরই এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য। সর্বত্রই কারণাত্মকতা ও জাত্যেত্ব দ্বারা অভেদ এবং কার্যাত্মকতা ও প্রকাশাত্মকতা দ্বারা ভেদ। যেমন ঘটের কারণ মাটি, সূত্রবাং মাটি ও ঘট একই। এ স্থলে কারণাত্মকত্ব দ্বারা অভেদ। কিন্তু কার্যরূপে ও ঘটাকারজনিত প্রকাশরূপে মৃত্তিকা হইতে ঘট ভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। খাঁড় ও গরু এ দৃষ্টান্তে জাতিতে অভেদ, কিন্তু আকার-প্রকাশে ভেদ দৃষ্ট হয়।

এই ভেদ ঔপচারিক ভেদ; ইহার বিশেষ যুক্তি ভাস্করমতে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। ভাস্কর-ভাষ্য ভেদাভেদবাদের সমর্থক হইলেও, ইহাতে ঔপচারিক ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে; শ্রীমন্নিষাঙ্ক-ভাষ্যের গ্রাম বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকৃত হয় নাই। অপর কেহ কেহ বলেন, কার্যাকারণের ভেদাভেদ নাই; আকারবিশেষরূপ অবস্থায়ই কার্যত্ব, কিন্তু মৃত্তিকার ত কার্যত্ব নাই; মৃত্তিকা পূর্বসিদ্ধ বস্তু। আকারবিশেষবিশিষ্ট হইলেও মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, ঘটই কার্য। কিন্তু স্বয়ং মৃত্তিকাকে তৎকৃত কার্য বলিতে পার না। আকারবিশিষ্ট অবস্থাতেই ঘটকার্যকর ঘটপ্রতীতি এবং ঘট শব্দ প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে—মৃত্তিকায় নহে। অতএব কষুগ্রীবাদিযোগে ঘট যে কার্যবিশেষ, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হয়। ঘটত্ব ব্যাপারটিও কার্যের—কারণের নহে; ঘটত্ব কার্য সাধ্য। কার্যাত্মবস্থাতেই কার্যত্ব পরিচক্ষিত হয়, কারণ-ত্বাবস্থাতে কারণত্ব হয়; সূত্রবাং কার্য ও কারণ এবং তদ্ব্যাপ্রয় বস্তু অবগ্রহই ভিন্ন—এক নহে। কার্যাকারণের যে অনন্তত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা ঘটাদির জ্ঞান বিশিষ্ট বস্তুগত, কিন্তু সকল প্রকার বস্তুগত নহে। পরস্পর কার্যসমূহেরও ভিন্নতাভিন্নতা প্রতীত হয় না; কেন না, প্রত্যেকেই বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। জাতিগত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদ সম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে, তাহাও অযৌক্তিক। কেন না, এক বস্তুর দ্ব্যাত্মকতা অসম্ভব। যদি বস্তু দুই আকার আশ্রয় করিয়া আর একটি বস্তু স্বীকার করিলেই ত দ্ব্যাত্মকতাদোষ খণ্ডিত হইতে পারে। তাহাও বলিতে পার না। কেন না, আবার একটি তৃতীয় বস্তুর অভ্যুপগম স্বীকার করাও দোষাবহ। কেন না, তাহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। সূত্রবাং ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। “তত্ত্বমসি” বাক্যের অভেদ নির্দেশ যে অযৌক্তিক, তাহা ত ব্যাখ্যাতই আছে। শ্রায়দর্শনাদিতে ভেদসিদ্ধান্তের বহুল যুক্তি পরিচক্ষিত হয়। সে সকল যুক্তি শ্রায়দর্শনে দ্রষ্টব্য। অতএব বিশিষ্ট বস্তু অঙ্গীকারে ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ পদার্থের অনুসন্ধানরাহিত্যবশতঃ অভেদবাদ প্রবর্তিত হউক।

অপর এক সম্প্রদায় বেদান্তীরা বলেন, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু (ব্রহ্মসূত্র, ২।১.১১) ভেদেও এবং অভেদেও নিখিল দোষসমূহ দর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা করা অসম্ভব। এই জন্ত
 অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ যেমন ভেদসাধন করা হুঙ্কর, তেমনি অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া
 অভেদ সাধন করাও হুঙ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন
 করিতে ধাইয়া ইহার ভেদাভেদসাধনে চিন্তার অসমর্থতা উপলব্ধিতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-

বাদ স্বীকার করেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ; মায়াদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ, শ্রীমাম্বুজমতে বিশিষ্টাঈদ্বতবাদ ও শ্রীমক্ষাচার্য্যমতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি ময় বলিয়া স্বীয় মতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

অতঃপরে মূল গ্রন্থে পরমাত্মতত্ত্ব-সন্দর্ভের ১০৪ বাক্যের পরে যে চতুবৃহ-বিচার আছে, তৎসম্বন্ধে এই অনুব্যাখ্যায় ইহাই বলা বাইতেছে, ভগবান্ ও চতুবৃহবিষ্কার

বাসুদেব এক। পুরুষের নিকৃপাধি অবহাই বাসুদেব। তিনিই পরমাত্মা, ইহা পাঞ্চরাত্রিকদিগের অভিপ্রায়। এই বাসুদেব কোনও সময়ে রক্তবর্ণ, কোনও সময়ে শ্রামবর্ণ, কোনও সময়ে বা গোরবর্ণ; আবার কখন কখন চিন্তেয় অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনাবিশেষে ইহার নির্দেশ দৃষ্ট হয়। পুরুষের সঙ্কর্ষণাদি ভেদ আছে।

সঙ্কর্ষণ সৃষ্টাদির জ্ঞাত মহাসমষ্টি জীবের ও প্রকৃতির নিয়মন করেন। ইনি সংহারার্থ রুদ্র, অধর্ম, যম, সর্প ও দৈত্যাদিরূপে অংশাবতার গ্রহণ করিয়া আবিভূত হইলেন। ইনি শুক্রবর্ণ। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনাবিশেষে ইহার নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়। শেখাবিষ্ট ইহারই অংশ।

অতঃপরে প্রজ্ঞায়। ইনি মূল কাণ্ডের উৎপত্তি নিমিত্ত হৃদয় ব্রহ্মাণুর নিয়মন-কার্য্য করেন। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, স্মর ও কামরূপী সৃষ্টিকার্য্যার্থ ইহারই অংশরূপে আবিভূত হইয়া থাকেন। ইনি কোনও সময়ে গোরবর্ণ, আবার কোনও সময়ে শ্রামবর্ণ ধারণ করেন। ইনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাত্ত। কামাবিষ্ট ইহারই অংশ।

অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মাদির আবির্ভাবন ও স্মৃৎসৃষ্টি প্রভৃতির জ্ঞাত ইনি মূল ব্রহ্মাও নিয়মন করেন। ধস্ম, ময়, দেব ও নৃশতিগণ ইহার অংশে জগৎসৃষ্টির জ্ঞাত আবিভূত হইলেন। ইনি শ্রামবর্ণ, মনের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাত্ত। মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মপর্বাধ্যায়ে লিখিত আছে, মনের অধিষ্ঠাতা প্রজ্ঞান এবং অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ। ইহা পাঞ্চরাত্রিক মত। পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার পরমবৈকুণ্ঠের আবরণস্থ।—(পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডে ১১ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। প্রপঞ্চ ইহার জলাবৃত্তিহ বেদবতীগুণে ও দ্বারকা প্রভৃতিতে বিরাজ করেন।

পঞ্চরাত্রাদিতে সঙ্কর্ষণাদিকে জীব-মন ও অহঙ্কার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত জীবাদি নহেন, কিন্তু উহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবরূপে উপাত্ত, এই অভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছে। সর্বত্রই ইহাদিগকে বাসুদেবতুল্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এক দীপ হইতে যেমন বহু দীপের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সকল দীপই তুল্য; ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা। উৎপত্তি শব্দ এখানে আবির্ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলই তুল্য হইলেও বাসুদেবেই আধিক্য। কেমন না, বাসুদেব হইতেই এ সকলের উৎপত্তি। বাসুদেবে আধিক্য স্বীকারেও কোন দোষ হয় না, যেহেতু অংশ ও অংশীর একতাবোধার্থেই সকলকে তুল্য বলা হইয়াছে। যথা,— আকাশকে আশ্রয় করিয়া মেঘ যেমন সর্বত্র জল বর্ষণ করে, সেইরূপ বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া অচ্যুত এবং তাঁহার তেজ স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করেন।

বাহু অনন্ত । কেবল মুখ্যত্ব হিসাবে বাহুচতুষ্টয়ের কথাই এ স্থলে আলোচিত হইল । এই পঞ্চরাত্রিকা প্রক্রিয়া বিস্কন্ধা । শঙ্করভাষ্য হইতে পাঞ্চরাত্র মতের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষ

উদ্ধৃত হইয়াছে ; তদ্বাচ্য,—পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে গুণগুণিতাব প্রভৃতি

পঞ্চরাত্রমত সমর্থন

অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দৃষ্ট হয় । একই বস্তু নিজেই গুণ,

আবার নিজেই গুণী—ইহা বিরুদ্ধ । ইহার বলেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্যশক্তি, বল, বীৰ্য ও তেজ,

এ সকল গুণ আত্মসমূহ এবং ইহার ভগবান্ বাসুদেব । ইহাতে বেদ-নিন্দা আছে ; তদ্বাচ্য,—

“শাণ্ডিল্য চারি বেদে পরম শ্রেয় না পাইয়া অবশেষে এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি ।

প্রত্যুত্তরে বলা যাইতেছে, ভাষ্যকারের এই সকল উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে । শক্তি ও শক্তিমান্

অভিন্ন, এই বিষয়ে যুক্তি ইতঃপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । শক্তি ও শক্তিমান্ এক বস্তু ; সূত্রমাণ্

ভাষ্যকারের প্রথম তর্ক ইহাতেই নিরস্ত হইল । শক্তি ও শক্তিমান্ ভিন্ন, ইহা স্বীকার করি-

লেও শক্তিবিশিষ্টই ভগবৎস্বরূপ, ইহাতে কোনও দোষ থাকে না ।

বেদ-নিন্দার কথার উত্তরে এই বক্তব্য যে, পঞ্চরাত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বেদ-

নিন্দা হয় না । শ্রীমদ্ভাগবত বেদ সম্বন্ধে বলেন, “বেদ কি বিধান করেন, কি বলেন, ইত্যাদি

আমি ভিন্ন কেহ জানে না ।” ইহাতে বেদের হুর্কোষই প্রতিপন্ন হয় । পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সংক্ষেপে

বেদের পরিষ্কৃত সার অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় বেদার্থ সুবোধ হইয়াছে, ভগবান্ শাণ্ডিল্যের ইহাই

অভিপ্রায়, ইহাতে বেদ-নিন্দা হয় নাই । স্মৃতি-পুরাণাদিরও এইরূপ গুণ পরিপঠিত হইয়াছে ;

যথা স্বান্দে প্রভাসথণ্ডে,—“বেদে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, বেদ ও স্মৃতি, এই

উভয়ে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহাও পুরাণে প্রকীর্ণিত হইয়া থাকে । হে দ্বিজগণ ! যিনি সাক্ষ উপ-

নিষৎ সহ চারি বেদ জানেন, কিন্তু পুরাণশাস্ত্র জানেন না, তাহাকে বিচক্ষণ বলা যায় না ।”

নারদীয় পুরাণ বলেন,—বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থ অধিকতর বলিয়া মনে করি ।

যদি বল যে, “উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ” (ব্রহ্মসূ, ২।২।৪২), (ভাগবত মতাবলম্বীরা বলেন যে,

বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সজ্জক জীবের উৎপত্তি । কিন্তু তাহা অসম্ভব ;

সেই হেতু উক্ত মতও অধুক্ত—ইহা শঙ্করভাষ্যের অভিপ্রায়—এই ব্যাখ্যান নিমা-

করণের জন্মই শ্রীপাদ সর্বসম্বাদিনীকার বলিতেছেন),—ইত্যাদি সূত্রানুসারে পাঞ্চরাত্রিক

মতের দোষ-সকল সূচিত হয় । এ কথা বলিতে পার না । কেন না, শ্রীমদ্গোপাচার্য্য ঐ সকল সূত্র

শাস্ত্র মত দূষণার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অপিচ ভগবান্ বাসুদেব, পুরাণাদিতেও এই পাঞ্চ-

রাত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন । বাসুদেবাদি বাহু সম্বন্ধেও পুরাণাদিতে শত শত

স্থানে উল্লেখ ও আলোচনা দৃষ্ট হয় । শ্রুতিরও শত শত স্থানে এই সকল প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত

হয় । এক বস্তুরই গুণগুণিতরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও অসীকৃত হইয়াছে । শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,

“অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীৰ্য ও তেজ, এই সকল ভগবৎশব্দবাচ্য” ; এই নিমিত্ত পাঞ্চ-

রাত্রিকী প্রক্রিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে না । মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—‘সাংখ্য, যোগ,

পঞ্চরাত্র, বেদ, পাণ্ডপত মত, এই সকলই প্রমাণ । শাস্ত্রবিরোধী তর্ক দ্বারা এই সকলের প্রমাণ

নষ্ট করার প্রয়াস অকর্তব্য।' কোর্শ পুরাণে কুর্শদেবও বলিতেছেন,—হে বৃষধ্বজ ! বেদবাহু পাপিগণের রক্ষণার্থ ও মোহনার্থ আপনি শাস্ত্রসমূহ নিৰ্ম্মাণ করিবেন। এইরূপে রুদ্রদেব মোহন শাস্ত্র রচনা করিলেন এবং শিব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া (শিবেরিতঃ ইতি পাঠঃ) কেশবও এইরূপ শাস্ত্র করিলেন। এইরূপে কাপাল, নাকুল, বামাচার (বাম পাঠ সঙ্গত), ভৈরব (পশ্চিম পাঠও আছে, কিন্তু ইহার অর্থ বুঝা গেল না), পাঞ্চরাত্র ও শাস্ত্রপত প্রভৃতি বিবিধ মত পূর্বপশ্চিম দেশে প্রচারিত হইল। (পূর্বপশ্চিম পদটি যেরূপ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে উহার অর্থ নিষ্কৰ্ষ ছকর।) কুর্শপুরাণের এই বচন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রসমূহ যদি ভগবানে পর্য্যবসিত হয়, তবেই উহাদের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু উহাদের স্বয়ং-প্রামাণ্য নাই। কিন্তু পঞ্চরাত্র স্বয়ংই ভগবদভিধায়ক, তন্নিমিত্ত ইহা স্বতঃপ্রমাণ। কিন্তু পশুপতি-অভিধায়ক শাস্ত্রাদি স্বতঃপ্রমাণ নহে। সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রের ভগবদর্থ ব্যতিরেকে অস্ত্র কোন অর্থে পর্য্যবসান হইতে পারে না, মহাভারতে মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে।

মহাভারতে পাঞ্চরাত্রবিদগণের সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। উহা যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবদভিধায়ক, তাহাই বলা হইয়াছে। যে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীবাসুদেব ব্যতীত অত্র দেবের পরমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র বলিয়া গৃহীতব্য নহে। তাদৃশ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রেরই নিন্দার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারত বলেন—‘সাঙ্খ্য, যোগ, ঃপঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত, এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানদ শাস্ত্র বলিয়া জানিবে।’—(মহাভারতে শাস্ত্রি মোক্ষ, ৩৫.০।৬৮।)।

মহাভারতে আরও উক্ত হইয়াছে, সাঙ্খ্যাশাস্ত্রের বক্তা কপিল। এই উপক্রম করিয়া তৎপরে বলা হইয়াছে, ‘সমগ্র পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বেত্তা স্বয়ং ভগবান্’। এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ পদ দ্বারা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের মহিমাধিক্যই সূচিত হইয়াছে।

এই মহিমাধিক্য সূচনার পরেই বলা হইয়াছে, এই সকল শাস্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে জানা যায় যে, একমাত্র প্রভু নারায়ণই সর্বশাস্ত্রের নিষ্ঠাস্বরূপ অর্থাৎ সকল শাস্ত্রেই নারায়ণ প্রতিষ্ঠিতরূপে বর্তমান, নারায়ণই সর্বশাস্ত্রের বাচ্য।

পঞ্চরাত্র-অভিধেয় নারায়ণেই সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া, তৎপরে উক্ত স্থলে (মহাভারতে) বলা হইয়াছে,—হে নৃপ, যাহারা পঞ্চরাত্র শাস্ত্র জানেন এবং ক্রমযোগপরায়ণ, তাঁহারা একান্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিতে প্রবেশ লাভ করেন। এইরূপে পাঞ্চরাত্র-প্রতিপাদ্য পরমকলত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

ভাল্লবের শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে,—বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই একমাত্র নারায়ণই উপাস্ত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন; তিনি অশেষ কল্যাণগুণময় ইত্যাদি। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, মহাভারত পঞ্চরাত্র, মূল

রামায়ণ, ইহাদিগকে বেদ বলা যায়। বৈষ্ণব পুরাণমাত্রই স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া জানিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতেও পাঞ্চরাত্র মতের প্রশংসা পরিকীর্তিত হইয়াছে ; যথা,—তৃতীয় অবতার ঋষি অবতার, এই অবতারে ইনি সাত্ত্বত তন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। এই সাত্ত্বত তন্ত্রে নৈকর্ম্যের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।—(শ্রীভাগবত, ১।৩।৮) ইত্যাদি। স্মৃতরাং পাঞ্চরাত্রিক মত অতি শ্রেষ্ঠ, ইহাই সিদ্ধ হইল।

ইতি ভাগবতসন্দর্ভে পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্বসম্বাদিনীর পরমাত্মসন্দর্ভ নামধেয় তৃতীয় সন্দর্ভ

অথ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

‘অথ’—(মূলে) বহুর মধ্যে একের নির্দ্বারার্থ ‘অথ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

‘এতৎ’ (মূলের এচিহিত্তি বাক্যে) ‘এতন্মানাবতারাণাং’ ইত্যাদি শ্রীভাগবতের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার উপসংহারে লিখিত আছে,—‘যশ্চাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতিষাঙ্গ্নরাদয়ঃ’ এই অর্দ্ধ শ্লোকে যে ‘অংশাংশ’ পদ আছে, সর্বসম্বাদিনীকার উহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, প্রকৃতি ও শুদ্ধসমষ্টি জীব ষাঁহার অংশ। এই অংশদ্বয়ের বৃত্তিদয় হইতে দেবতা, মনুষ্য ও তির্ষাগাদির সৃষ্টি হইয়াছে। যথা শ্রীভাগবতের শ্রুত্যাখ্যায়ে ৩১ শ্লোকে—প্রকৃতি হইতে জীবের জন্ম হয় না, পুরুষ হইতেও স্ত্রীবের জন্ম হয় না—অজ প্রকৃতি-পুরুষ উভয় হইতেই জল বৃদ্বুদের ত্রায় জীবের উদ্ভব হইয়া থাকে। জলবৃদ্বুদ যেমন কেবল জল হইতে উদ্ভূত হয় না—কেবল বায়ু হইতেও উদ্ভূত হয় না—এই উভয়ের সংযোগেই যেমন জলবৃদ্বুদের উদ্ভব হয়, প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগ হইতে সেইরূপে জীবের উদ্ভব হইয়া থাকে। ‘দ্বিতীয়ম্’—মূল গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের ৭ বাক্য হইতে গৃহীত। এ স্থলে উহারই অনুব্যাখ্যান করা হইতেছে। পৃথিবীর উদ্ধারণ-ব্যাপার দুইবার হয়। কিন্তু সমানজাতীয় লীলা বলিয়া এক লীলার মতই বর্ণিত হইয়াছে। একবার স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে পৃথিবী মজ্জিত হইয়াছিলেন ; তৎসময়ে বরাহদেব একবার পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন। পুনশ্চ ষষ্ঠ মন্বন্তরে তন্মন্বন্তরজাত প্রচেতার ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে জাত হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। শিবপুরাণে দেখা যায়, ব্রহ্মার নাসিকারন্ধু হইতেও বরাহদেব একবার উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (শিবপুঃ, ৯।৩।২৩)।

লঘুভাগবতানুতে আছে, বরাহদেব কখনও বা চতুষ্পদ, কখনও বা নয়বরাহমূর্তি, কখনও বা ইহার বর্ণ মেঘের ত্রায় শ্রামল, আবার কখনও বা চক্রের মত গুল্ল।

শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে চাক্ষুষ মনন্তরের প্রলয়ের উল্লেখ আছে, দেবাদি সৃষ্টির প্রসঙ্গও আছে। চাক্ষুষ মনন্তরে পূর্বসৃষ্টি প্রলীন হইলে দেবপ্রেরিত কুশ্রুপ অভীষিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন (শ্রীভাগ, ৪।৩।৩২)। 'তৃতীয়ম্' (মূল ৮) 'সাত্ত' অর্থ বৈষ্ণব। তন্ত্র অর্থ এখানে পঞ্চরাত্র আগম। "কর্মণাং" পদের অর্থ কর্মের আকারে সাধুদিগের যে ভগবদ্ধর্ম্য। ভাগবত ধর্মরূপ কর্মসমূহই এ স্থলে কর্ম শব্দের অর্থ। 'নৈকর্মা' পদের অর্থ—যে সকল কর্ম জীবদিগকে কর্মবন্ধন হইতে মোচন করে, সেই সকল কর্মের ভাবই নৈকর্মা অর্থাৎ কর্ম হইতে নিগত, কর্মসমূহ হইতে ভিন্ন—ইহাই নৈকর্মা শব্দদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। 'তুর্থা' (মূল ৯) তুর্থা অর্থাৎ চতুর্থে নরনারায়ণ ঋষির অবতরণ। মূল শ্লোকের অর্থ এই যে, ধর্মের কলার প্রাচুর্ভাবে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মোপশমসম্বলিত হৃদয় তপস্তা করেন। মূল শ্লোকে যে 'ধর্ম' শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—'ভাগবতমুখ্য' অর্থাৎ ধর্ম, ভাগবতগণের প্রধান। তাহার কলা (কলা অর্থ অংশ, কিন্তু এখানে উহার অর্থ পঙ্গী ; কেন না, প্রতিতে আছে—ভাষ্যা পুরুষের অংশ) ধর্মের কলা,—শ্রদ্ধা ও পুষ্টি প্রভৃতি সহ পঠিত। শ্রীভগবানের শক্তিলক্ষণা মূর্তিদেবী। সেই মূর্তিদেবীর 'সর্গে' অর্থাৎ প্রাচুর্ভাবে। নরনারায়ণ ঋষি দুই হইলেও হরি-কৃষ্ণ এই দুই সোদর সহ ইহাদের এক অবতারই ধর্তব্য। লঘুভাগবতামৃতে লিখিত আছে,— নরনারায়ণের হরি ও কৃষ্ণ নামে দুই সোদর ছিলেন : যথা,—"শাস্ত্রেহতৌ হরিকৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ। এভিরেকৌবতারঃ স্তাৎ চতুর্ভিঃ সনকাদিবং ॥"

'পঞ্চম' মূল (১০) পঙ্গুপরাণে লিখিত আছে, বাসুদেবাখ্য কপিল সাংখ্যাতন্ত্রের প্রবক্তা। ইনি ব্রহ্মাদির নিকট, দেবগণের নিকট, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের নিকট এবং ঋতুরির নিকট সাংখ্যাতন্ত্র উপদেশ করেন। এই সাংখ্যাতন্ত্র বেদাংশ-সম্বিত। কিন্তু অপর এক কপিল অথ এক আশুরিকে কুতর্ক-পরিবৃদ্ধিত, সর্ববেদবিরুদ্ধ, সাংখ্যাতন্ত্রোপদেশ করেন। (মৎস্কৃত সর্বসম্বাদিনীর সংস্কৃত টীকায় এতৎসম্বন্ধে সন্নিহিত ত্রুট্য)।

ততঃ (মূল ১১) বজ্র অবতারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার মাতামহ স্বায়ম্ভুব মুনি ইহাঁকে 'হরি' নামে অভিহিত করিতেন। কেন ইহার হরি নাম রাখিয়াছিলেন, লঘুভাগবতামৃতে সে কারণও উল্লিখিত হইয়াছে,—ইনি ত্রিলোকের মহাপ্রতি হরণ করিয়াছিলেন, এই জন্মই ইনি হরি নামে অভিহিত হন।

'অষ্টমে' (মূল ১৩) ঋষভদেবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'কেহ কেহ ইহাঁকে আবেশা-বতার বলেন।'

'রূপম্' (মূল ১৫) মৎস্রাবতার। ইনি বরাহাবতারের জায় দুই কল্পে আবির্ভূত হইলেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুবীর মনন্তরে এবং দ্বিতীয় বার চাক্ষুষীয় মনন্তরে ইহার আবির্ভাব হয়। এই উভয় আবির্ভাবই একত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।১২) লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মা বলিতেছেন, যুগান্তকালে পৃথিবীর আশ্রয়স্বরূপ এবং নিখিল-জীবনিবাসস্বরূপ

মৎস্যদেব, মনুর্ষাজ সত্যত্রয় দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছিলেন এবং আমার মুখস্থলিত বেদমার্গ গ্রহণ করিয়া সমুদ্র-সলিলে বিহার করিয়াছিলেন।

স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে ইনি হয় (হয়গ্রীব) নামক দৈত্যকে নিহত করিয়া, বেদসমূহ আনয়ন করেন এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যত্রয়কে রূপা করেন। 'স্ববা' (মূল ১৬) কচ্ছপাবতার। ইনি দেবতাদের প্রার্থনানুসারে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। অত্রয়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইনি কল্পের আদিতে পৃথিবী ধারণার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

'ধায়ন্তরম্' (মূল ১৭) ধমন্তরি। ইহাঁরও দুই বার আবির্ভাব। ইনি ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্র-মন্বনকালে একবার উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। 'পঞ্চ' (মূল ১৯)। বামনদেবের আবির্ভাবও তিনবার। ব্রাহ্ম কল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইনি প্রথমতঃ বায়ুলির যজ্ঞে আগমন করেন। দ্বিতীয় বার বৈবস্বত মন্বন্তরে ধ্রুব যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। বৈবস্বতীয় সপ্তম যুগে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বাবেই ইহাঁর ত্রিবিক্রমলীলা প্রকটিত হয়। অবতার (মূল ২০) পরশুরাম। ইনি সপ্তদশ চতুর্যুগে প্রাজ্জ্বলিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, দ্বাবিংশ চতুর্যুগে ইহাঁর প্রাজ্জ্বলিত হইয়াছিল। ইনি আবেশাবতার।

ততঃ (মূল ২১)। ইনি পূর্বজন্মে অপান্তরতম ঋষি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি আবেশাবতার। ইনি বিষ্ণুসায়ুজ্য হেতু বিষ্ণুরই সাংখ্যাৎ অংশ। 'নরদেব' (মূল ২২) শ্রীরাঘবেন্দ্র—ইনি ত্রেতাযুগে চতুর্বিংশ চতুর্যুগে আবির্ভূত হইলেন।

'ততঃ' (মূল ২৪) বৃদ্ধাবতার। কলির দুই সহস্র বর্ষ গত হইলে ইহাঁর আবির্ভাব। ইহাঁর দেহ পাটল (শ্বেতরক্ত বর্ণ); ইনি দ্বিজ ও শিখাবর্জিত।

'অথ' (মূল ২৫) কঙ্কি। কঙ্কি ও বৃদ্ধ প্রভি কলিযুগেই আবির্ভূত হইলেন, কেহ কেহ এইরূপ বলেন। বিষ্ণুধর্ম্মমতে এই দুই অবতার আবেশাবতার। বিষ্ণুধর্ম্মোক্তরে লিখিত আছে, কলিকালে প্রত্যক্ষরূপধারী হরি আবির্ভূত হন না। অপর তিন যুগে সেরূপ আবির্ভাব দৃষ্ট হয়; এই জন্ত ইনি 'ত্রিযুগ' নামে পরিপণ্ডিত। কলির অস্তে বাসুদেব, ব্রহ্মবাদী কঙ্কিতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন। কলিযুগে প্রভু বাসুদেব পূর্কোৎপন্ন মানবগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্ম-অভিপ্রের কার্য সম্পন্ন করেন।

'অবতারাঃ' (মূল ২৬) এই স্থলে (বিষ্ণুধর্ম্ম, ১০৪ অধ্যায়) এই জন্ত ইহাঁই বলা হইয়াছে। ভগবান্ ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশিত হইলেন। যথা,— স্বয়ংরূপ, তদেকান্তরূপ এবং আবেশরূপ। যে রূপ অপরকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন, তাহাঁই 'স্বয়ংরূপ'। যে রূপ স্বয়ংরূপের অভেদ হইয়াও স্বয়ংএর অপেক্ষা না করিয়া প্রকটিত হন না, তাহাঁই তদেকান্তরূপ। ভগবৎশক্তি যখন জীববিশেষে প্রবেশ করিয়া প্রকাশ পান, তখন সেই রূপ 'আবেশরূপ' নামে খ্যাত।

তদেকান্তরূপ দ্বিবিধ,—তৎসমস্ত ও তদংশ। আবেশও দ্বিবিধ,—জ্ঞানপ্রধান ও ক্রিয়া-

প্রধান। স্বয়ংক্রপের লক্ষণ ব্রহ্মসংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা,—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। ইনি অনাদি, আদি, গোবিন্দ ও সর্বকারণসমূহের কারণ।—(ব্রহ্মসং, ৫।১)।

তাঁহার সমান যেমন গোবিন্দের বিলাস পরমব্যোমনাথ নামায়ণ এবং পরমব্যোমনাথের বিলাস বাসুদেব। ‘অংশ’—তাঁহার আবরণস্থ সঙ্কর্ষণাদি ও মৎস্তাদি। ‘আবেশ’—যেমন বৈকুণ্ঠে শেষ, চতুঃসন ও নারদাদি। সেই স্বয়ংক্রপাদি যদি বিশ্বকাষ্যার্থ অপূর্বের ত্রায় প্রকটিত হইলে, তাহা হইলে তাঁহাবিগকে অবতার বলা হয়। তাঁহারা কখন কখন স্বয়ংই অবতার করেন, আবার কখনও দ্বারান্তর দ্বারাও আবির্ভূত হইলেন। দ্বারান্তর দ্বিবিধ—তদেকান্তরূপ ও ভক্তরূপ। স্বয়ংক্রপ এবং ভৎসম (বিলাস), ইহাঁরা পরাবস্থ; অংশের তারতম্যক্রমে প্রাভবরূপ ও বৈভবরূপ দৃষ্ট হইলেন। আবেশাবতার আবেশ শব্দপ্রতিপাত্ত অর্থশ্রোতক; পদ্যপুরাণে ইহাঁর লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংক্রপ—শ্রীনৃসিংহ ও রামই শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রায়। বরাহ ও হয়গ্রীব—বৈভবরূপ। অপরাপর অবতার-সকল প্রাভবপ্রায়। সেই সকল অবতার কার্যভেদে ত্রিবিধ; যথা,—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার ও গুণাবতার সঙ্ক্ষে পরনামসন্দর্ভে আলোচনা করা হইয়াছে। “স এব প্রথমং দেবঃ” (শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।৩) এই বলিয়া লীলাবতার বর্ণনের উপক্রম করা হইয়াছে। লীলাবতারসমূহ পাঁচ প্রকার; তদ্‌যথা,—দ্বিপরাঙ্কিবতার, কল্পাবতার, মনুস্তরাবতার, যুগাবতার, স্বেচ্ছাময় সময়াবতার। ইহাঁরা প্রাগুক্ত অধিকারলীলা নিমিত্ত পূর্বাঙ্কুক্রমে পুরুষাদি দ্বীরোদশারী প্রভৃতি যজ্ঞাদি, গুরাদি এবং শ্রীরামকৃষ্ণাদিরূপে অবতার করেন। ইহাঁদের মধ্যে যজ্ঞ, বিভূ, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্কভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্‌সেন, ধর্মসেতু, স্তম্ভাম, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু,—এই চতুর্দশটি মনুস্তরাবতার। মনুস্তরাবতার ঋষভদেব আয়ুস্থানের পুত্র। নাভিপুত্র ঋষভ মনুস্তরাবতার নহেন। ইহাঁদের মধ্যে যজ্ঞকে আবেশাবতার বলিলেই হয়। কেন না, ইনি পৃথুর পাদগ্রহণ করেন, এরূপ বর্ণনা আছে। হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত ও বামন, ইহাঁরা পরাবস্থাভুল্য বৈভবাবতার বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছেন; কেন না, বৈভবাবতারের স্তায়ই ইহাঁরা বর্ণিত হইয়াছেন। অত্যাগ্র অবতারগণের সঙ্ক্ষে তাদৃশ আধিক্য ধর্ননা না থাকায় তাঁহাদিগকে প্রাভবাবস্থই বলা যাইতে পারে।

যুগাবতার—গুরু, রক্ত, শ্রাম, কৃষ্ণ, ইহাঁরা যুগাবতার।

ব্রাহ্ম কল্প প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে ব্রহ্মাদি পুরুষাবতারগণের আবির্ভাব-সময়। চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্ত, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, হনুশীর্ষ, হংস, পৃথ্বীগর্ভ, ঋষভদেব ও পৃথু, ইহাঁদের আবির্ভাবকাল স্বায়ম্ভুব মনুস্তরে। বরাহ ও মৎস্ত পুনশ্চ চাক্ষুষ মনুস্তরে আবির্ভূত হইলেন। নৃসিংহ, কৃষ্ণ, ধনুস্তরি, মোহিনীর আবির্ভাব-কাল চাক্ষুষ মনুস্তরে। কল্পের আদিতে কৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। ধনুস্তরি একবার বৈবস্বত মনুস্তরেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বামন, ভার্গব, রাঘবেন্দ্র, দ্বৈপায়ন, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কঙ্কির আবির্ভাব-কাল বৈবস্বত মনুস্তরে।

মহাস্তরাবতার ও যুগাবতারগণের আবির্ভাব-কাল মন্বন্তর ও যুগের নামেই জ্ঞাতব্য। “কিং বিধত্তে” (মূল ২৯) শ্রীভাগবতের এই শ্লোকের (১১।২।১৪২) চূর্ণিকায় “কেশ”

শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতার

খণ্ড

শব্দের ব্যাখ্যায় হরিবংশের যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের ভাবার্থ এই যে, বিষ্ণু তখন দেবতাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া নিজে ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর দিকে গমন করিলেন।

সেখানে পার্কীতী নামে এক গুহা আছে—সেই গুহা দেবতাগণেরও তুর্গম। বিষ্ণুর পরাক্রমশালী তিন জন পুরুষ দ্বারা পর্কে পর্কে সেই গুহা পুঞ্জিতা হন। উদারবুদ্ধি হরি, সেই গুহার নিজের পুরাতন দেহ রাখিয়া বসুদেব-গৃহে আশ্রয়াজন করিলেন।—(হরিবংশ, ৫৬।৪২-৫১)।

শ্রীভাগবতে (১০।১২।৪০) লিখিত আছে, স্মৃত বলিতেছেন,—হে দ্বিজগণ, এই প্রকারে যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে জীবিত রাজা পরীক্ষিৎ নিজের ব্রহ্মাকর্তা শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য ও পবিত্র চরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় ব্যাসনন্দন শুকদেবকে সেই পুণ্য চরিত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের পুণ্য চরিত শ্রবণ করিতে করিতেই তাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছিল। অপিচ তত্রৈব,—“যে যে অবতার দ্বারা প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান্ হরি কর্ণরমণীশ ও মনোজ্ঞ কর্মসমূহ করিয়াছিলেন (শ্রীভাগ, ১০।১।১), (সেই সকল আত্মাদিগকে বলুন)।

অপিচ—“হরিলীলা শ্রবণ করিলে মনের মানি ও তনুলীভূতা বিবিধ তৃষ্ণা দূরীভূত হয় এবং চিত্তশুদ্ধি, হরিভক্তি এবং হরিদাসগণের সহিত সখ্য হয়। আমাদের প্রতি অল্পগ্রহণ থাকিলে আবার সেই মনোরম হরিচরিত বলুন” (১০।৭।২)।

“হে রাজবিস্তম, আপনার বুদ্ধি নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত। কেন না, শ্রীবাসুদেব-কথাতে আপনার নৈষ্ঠিকী রতি উপজাত হইয়াছে”—(তত্রৈব, ১০।১।১৫)। ‘তুমি ষড়্বর্ষ্যপূর্ণ বাসুদেব, তোমার ধ্যান করি ও নমস্কার করি। তুমি প্রহ্লাদ, তুমি অনিরুদ্ধ, তুমি সর্কর্ষণ, তোমার ধ্যান করি ও তোমার নমস্কার করি।’ যে ব্যক্তি এইরূপ মূর্ত্তির অভিধান সহ প্রাকৃত মূর্ত্তিরহিত অথচ মন্ত্রমূর্ত্তি, যজ্ঞপুরুষ, নারায়ণের উপাসনা করেন, তিনিই সম্যগ্দশী পুরুষ’ (শ্রীভাগ, ১।৫।৩৭—৩৮)। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৬১ চিহ্নিত বাক্যে উদ্ধৃত)।

‘সাত্ত্বতাম্’ (মূল ৬২) মূল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৬২ চিহ্নিত বাক্যে যে স্থলে ‘সাত্ত্বতাম্’ এই পদের উল্লেখ আছে, উহার পরেই গতিসামান্য প্রকরণ আছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরতম সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রেই একরূপ অবগতি দৃষ্ট হয়, উক্ত প্রকরণে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্যো “সহস্রনামাং” ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় বচন-প্রমাণ আছে। তৎপরেই নিম্নলিখিত ব্যাখ্যান বিনিয়োজ্য—সর্বার্থশক্তিযুক্ত দেবদেব চক্রপাণির নিজাতীর্থে যে নামই হউক, তাহাই সর্কার্থেই বিনিয়োক্তব্য। বিষ্ণুধর্মোক্তরে এই বাক্যে ভগবানের নামমাত্রেরই অসীম ও অবাধ মহিমা পরিকীর্তিত হইয়াছে। এতদনুসারে একই শব্দের যেমন নাদজনিত সংস্কারবিশেষ সংযোগনিবন্ধন নানাপ্রকার অর্থ অভি-

ব্যক্তি হয়, সমাহৃত শব্দসমূহেরও সেইরূপ নাদজনিত সংস্কারবিশেষ সংযোগে নানাপ্রকার অর্থ হইয়া থাকে।* এই স্ত্রাণটি নামকোমুদীকারও অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রকার সমাহৃত সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফলপ্রাপ্যযোগ্য শক্তি লাভ হয়, কৃষ্ণনাম একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেই তাহা হইতে অধিক ফল হইয়া থাকে।

প্রাণ্ডুক্ত বিষ্ণুধর্মোত্তরের প্রমাণ-বচনের সষকে কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন,—“দেবদেব চক্রপাণির নিজের যে ‘অভিরুচিত’ অর্থাৎ প্রিয় নাম, সেই নামটিকে সর্বার্থ বিনিয়োগ করিবে। তাঁহারাই এই ব্যাখ্যার সম্প্রাষণের জন্ত একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেন; তাহার অর্থ এই,—‘হরির প্রিয় গোবিন্দ নামে সত্ত্ব সত্ত্ব পাপসমূহ বিনষ্ট হয়।’

যদি বল, শ্রীপদ্মপুরাণে দেখা যায় যে, পার্শ্বভী দেবী প্রতিদিন সহস্র নাম পাঠ করিতেন। মহাদেব তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, ‘বরাননে, এক রামনামই সহস্র নাম তুল্য অর্থাৎ একবার রামনাম গ্রহণ করিলেই সহস্র নাম পাঠের ফল হয়’ (পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৩৬ অধ্যায়)। ইহা দ্বারা মহাদেব বুঝাইতেছেন যে, সহস্রনামের মধ্যে যে সকল কৃষ্ণনাম আছে, তদুচ্চারণ বাহুল্যমাত্র। তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত বচন অবিকল্প হয় কি প্রকারে?

এতদ্বৃত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাণ্ডুক্ত বৃহৎ সহস্রনাম একবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, এক বার রামনাম গ্রহণ করিলে সেই ফল হয়, এই প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কৃষ্ণনামে দ্বিগুণ সমাস অসম্ভব। অর্থাৎ বহু নামের সমাহারে কৃষ্ণনাম হয় না। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—

সহস্রনামাং পুণ্যানাং ত্রিয়ার্বৃত্ত্যা তু যৎ ফলং ।

একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্ত নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

এ স্থলে সহস্রনাম পদটি বহুবচনান্ত; উহার অভিপ্রায় এই যে, বহু বহু বৃহৎ সহস্রনাম তিন বার পাঠ করিলে যে ফল হয়, এক কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলেই তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং রামনাম হইতেও কৃষ্ণনামে মহামহিম ছ প্রদর্শিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে যে শ্রীরামচক্রের অষ্টোত্তরশত নাম আছে, তাহার ফলশ্রুতি এই যে, এই স্তোত্র সমস্ত জপযজ্ঞের ফল প্রদান করে এবং পাপ নাশ করে। এই উক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, বেদাদি-উক্ত অস্ত্রাজ্ঞাপাদির ফল এই অষ্টোত্তরশত নামের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধির আধিকাবশতঃ রামনাম অপেক্ষা কৃষ্ণনামমহিমা বলবত্তর হইলেও রামনামের মহিমা উর্ধ্ব অবিকল্প।

এইরূপে আরও দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রাণ তাঁহার নামও পূর্ণশক্তিই নিবন্ধন অপরাপর

* এ সষকে সবিস্তার ব্যাখ্যা তত্ত্বদলভ্যায় সর্বসংবাদিনীতে কোটবাদবিচারে, শ্রীভাষ্যে কোটবাদবিচারে এবং শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা স্তত্রপ্রকাশিকার ত্রুটব্য।

ভগবান্নামসকলের অবয়বী, তথাপি অপরাপর নামসমূহের মধ্যে অবয়বসাধারণের স্থায় উহার ব্যবহার অসম্ভব। কেন না, ঐরূপ সাধারণ অবয়বরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণে তাদৃশ ফলের প্রতিবন্ধক হয়। উহাতে নামান্তর-সাধারণ ফলই হইয়া থাকে অর্থাৎ সহস্রনামাদি স্তোত্রে অগ্ন্যন্ত সাধারণ বে সকল নাম আছেন, সেই সকল নামের যেমন ফল হয়, তন্মধ্যে অবয়বরূপে প্রাপ্ত কৃষ্ণনামেরও তাদৃশ সাধারণ ফলই হইয়া থাকে।

ইহার উদাহরণ এই যে, শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা সাগণ্য মুক্তিফলদায়িনী হইলেও যখন যজ্ঞের অঙ্গরূপে যজ্ঞেশ্বর অর্চিত হইলে, তখন তিনি কেবল স্বর্গফলমাত্রই প্রদান করেন। বেদজপকারী যখন বেদ জপকালে তদন্তর্গত ভগবান্নাম উচ্চারণ করেন, তখন সেই ভগবান্নামে ব্রহ্মলোকের অধিক ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। রামনাম ও সহস্রনাম উচ্চারণ স্থলেও সেইরূপ কেবল একবার রামনাম গ্রহণ করিলেই বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র পাঠের ফল ঘটে। বৃহৎসহস্রনামের অন্তর্ভূত যে রামনাম আছেন, তাহা বৃহৎসহস্রনামের অবয়ব, উহার সহিত আরও একোনসহস্র নাম সহ যে সম্পূর্ণ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে বৃহৎসহস্রনাম পাঠেরই ফল লাভ হয়। কিন্তু অপর একোনসহস্র নাম পাঠ-ফল উহার উপরে অধিক হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলাদিক্রমে কেশবাধি তাঁহার যে সকল সাধারণ নাম আছেন, সেই সকল নামের ফলও ভিন্ন ভিন্ন অবতার-নামের সাধারণ ফল বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

নামকৌমুদীতে লিখিত হইয়াছে, সর্ব অনর্থক্ষয়ে নামের যে শক্তি আছে, তাহাতে জ্ঞানতঃ নামগ্রহণ বা অজ্ঞানতঃ নামগ্রহণের ভেদ বিচার নাই। কিন্তু প্রেমাদি ফল-তারতম্যে অবশ্যই বিশেষ আছে—তাহাতে বিশেষ বিধান নিষিদ্ধ নহে। সহস্রনামের অন্তর্গত বৃহৎ কৃষ্ণনাম আছেন, সহস্রনামের সঙ্গে যখন উহার অবয়বরূপ সেই কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইলে, তখন উহা সাধারণ ফলপ্রদ। এইরূপ বিবেচনার পৃথকরূপে “রাম”নাম গ্রহণ যে সহস্রনামতুল্য ফলপ্রদ, ইহা মুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ সর্বাভাবসমূহের সর্বতারীর নামবৃন্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামই সর্বাধিক ফলপ্রদ; কেন না, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

যদি বল যে, “দর্শনোপদেশাদি যোগের অঙ্গভূত পূর্ণাছতি দ্বারা সর্বকামনা লাভ হয়” এই বাক্য যেমন কেবল অর্থবাদমাত্র অর্থাৎ তদ্ব্যগ্রে রোচনার্থ প্রণয়সামগ্ৰী ফলশ্রুতি মাত্র; রামনাম-মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণনামমাহাত্ম্যও সেইরূপ অর্থবাদ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইক না কেন? এ কথা বলিতে পার না। কেন না, এই দুই নামমাহাত্ম্য সেরূপ নয়। পার্বতী দেবী প্রতিদিন সহস্রনামস্তোত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিতেন। এক দিবস সহস্রনাম পাঠ করিয়া—যখন দেবী ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন মহাদেব বলিলেন,—‘দেবি, আপনি একবার রামনাম করিয়া, কৃতকৃত্য হইয়া আমার সহিত ভোজন করুন।’ এই উপদেশ করিয়া মহাদেব দেবীকে সাক্ষাৎ ভোজনে প্রবৃত্ত করেন। সুতরাং রামনামমাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ। আবার রামনাম হইতেও কৃষ্ণনামের

মাহাত্ম্য অধিকতর প্রদিক। সুতরাং কৃষ্ণনামে অর্থবাদ কল্পনা সহজেই দূরোৎসারিত হইল।

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কুত বাক্যে শ্রীমদ্ ভগবদগীতার 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং' এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয়টি শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন ঐ স্থলের অনুব্যাখ্যা করা হইতেছে। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিখিন পদার্থ ঈশ্বর" এই ভাবে যে ভজন প্রবর্তিত হয়, তাহাতে জ্ঞানাংশ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'মননা ভব' ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যায় শুদ্ধা ভক্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে—ইহাই হইতেছে শ্রী ভগবানের সর্বগুহ্যতম উপদেশ। সুতরাং ভজনে জ্ঞানাংশস্পর্শ গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে।

আবার কেহ একপণ্ড বলিতে পারেন যে, পূর্ববাক্য দ্বারা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া, পরবাক্যে তাঁহাকেই প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব পূর্বার্থ সঙ্গত নহে। "হে অর্জুন, তুমি আমাতে সর্বদা মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসনা কর, আমার নমস্কার কর, তুমি মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে আত্মা যুক্ত করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" ইত্যাদি দ্বারা শুদ্ধ ভজনের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। অতঃপরে গীতার অপর শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। উহার অর্থ এই যে, 'হে দেহদারিশ্রেষ্ঠ! আমি এই সকল দেহে অধিষজ্জ্বরূপ' (৮:৫)। ইহাতে শ্রীভগবান ইহাই বলিতেছেন যে, 'আমি অন্তর্যামী'। কিন্তু ইহাতে গুহ্যতমত্ব ও গুহ্যতরত্ব সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া গেল না। অপর পক্ষে ইহাতে ইহাই বুঝা গেল যে, পূর্বে যাহা সামান্যাকারে বলা হইয়াছে (অর্থাৎ 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদশেহর্জুন তিষ্ঠতি'), হৃদে তাহাই বিবেচনাপূর্বক নির্দিষ্ট হইয়াছে। এতদন্তরে বক্তব্য এই যে, গুহ্যতমত্ব ও গুহ্যতরত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ভজন সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; জ্ঞানাংশে ভজন অনভিপ্রেত বিগিয়া ভক্তিরই গুহ্যতমত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ স্থলে ভজনীয় তারতম্যের সম্ভাবনা থাকায় গোণমুখ্য ভাবে ভজনীয় অর্থই প্রতীত হইতেছে। "ফলমত উপপত্তেঃ"—(৩২:৩৯) এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা তাঁহার মুখ্যত্ব বিনির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রটির তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয়; কেন না, তিনি নিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, মহোদার ও সর্বফলদাতা। বিশেষতঃ তৎশব্দ দ্বারা তিনি যে স্বয়ং তদ্রূপ, তাহা প্রকাশ পায় না এবং মৎশব্দ দ্বারা স্বয়ংই যে এতদ্রূপ (অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণরূপ), ইহাই প্রকাশ পায়। এই উভয় কথায় ভেদ দৃষ্ট হয়। এই উপদেশদ্বয়ে নিজ ওদাসীত্ব ও আবেশ থাকায় অপূর্ণত্বই উপলব্ধ হইতেছে।

ফলভেদের উপদেশে এবং "এবকার" দ্বারা পূর্বকথিত অর্থেরই পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এই জন্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভজনীয় তারতম্য উপলব্ধ হইতেছে। অর্থাৎ "অধিষজ্জোহমেবাত্র" ভগবদগীতার এই বাক্যে যে অধিষজ্জ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ-যজ্ঞপ্রবর্তক ও তৎফলদ। ভগবান বলিতেছেন, আমিই যজ্ঞপ্রবর্তক ও তৎফলদাতা। 'অহং এব' এই পদে যে 'এব'

আছে, তাহার অর্থ 'তস্মাৎ স্বশু ভেদো নিরাকৃতঃ'; অভিপ্রায় এই যে, যিনি অধিযজ্ঞ, তিনিও আমি, ইহাতে কোনও ভেদ নাই।

অতঃপরে দেখা যায়, ১৮ অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে একটি পদ আছে 'সর্বভাবেন'—উহার অর্থ 'সর্বৈঙ্গিয়প্রবণতা দ্বারা'। গৌণ-মুখ্য ত্রায় দৃষ্টিতে তানা যায়, জ্ঞানমিশ্র ভজনের পক্ষে সর্বাভ্যুতাত্ত্বানারূপ ভজন অসম্ভব। (হৃদীকোণ হৃদীকেশসেবনঃ তক্তিকৃতমা—ইহাই সর্বৈঙ্গিয়প্রবণতা দ্বারা ভগবদ্ভজন-ইহাই সর্বাভ্যুতাত্ত্বানারূপ ভজন—জ্ঞানমিশ্র ভক্তিধারা এই মুখ্য ভজন অসম্ভব)।

অতঃপরেই উক্ত শ্লোকের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে—'নিতাধাম প্রাপ্ত হইবে'; ইহাতে লোকবিশেষ বা ধামবিশেষপ্রাপ্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এ স্থলে ভজনাবৃত্তিও তাবতম্য বিচার করা হয় নাই। অথবা ভজনীয় বস্তুও প্রত্যক্ষপ্রত্যক্ষের নির্দেশ-তারতম্যও এ স্থলে বিচারিত হয় নাই। এ স্থলে যে অর্থসংস্কার করা হইল, তজ্জন্তু পাচীন ও আধুনিক আমাদিগের প্রদর্শিত অর্থাবগতিপ্রক্রিয়া অনুসারে এই সংস্কারবৃত্তি করণীয়।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে অন্তর্ধ্যামিত্ব শ্রুতির সমীপে উহার পরাবস্থার কথা শুনা যায় না বটে, কিন্তু অন্তর্ধ্যামিত্বের পরেও পরতম্ম আছেন, তাহার পরে আরও পরম তম্ম আছেন, ইহা সর্বত্রই শ্রুতিতে পাওয়া যায়। এখানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে; তদ্ব্যথা,—শ্রীভগবদ্গীতার প্রমাণ এই যে,—“সাধিভূতাসিধৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ” (৭।৩০) ইহাতে ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। 'সহ যুক্তোহুঃ প্রধানে' এই পাণিনিয় সূত্রানুসারে দেখা যায় যে, এ স্থলের “সাধিযজ্ঞ” পদে সহার্থে তৃতীয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। (অর্থাৎ যিনি অধিযজ্ঞের সহ বর্তমান, তিনিই সাধিযজ্ঞ)। এ স্থলে অধিযজ্ঞ পদটি অপ্রধানরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, যিনি প্রধান, তিনিই সাধিযজ্ঞ-পদবাচ্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই প্রধানত্ব বা পরত্ব এতদ্বারা ব্যক্ত হইল। 'অধিযজ্ঞোহুঃ প্রধাত্ব' অর্থাৎ আমিই অধিযজ্ঞ, এ স্থলেও শ্রীকৃষ্ণই যে অন্তর্ধ্যামীর পরতম্ম, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবত হইতেও এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,—“সেই ভগবান্ দ্রোণ এখনও পুত্ররূপে বর্তমান।” ইহাতেও উক্ত তথ্যই স্মৃচিত হইতেছে। সুতরাং ভজনীয় তারতম্য প্রদর্শনার্থই উপদেশ-তারতম্য সাধিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তাহার ভাবার্থ এই যে, যিনি সর্বপ্রতিপাত্ত্বত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া সকল বাদীকে অতিক্রম করিয়া বলেন, তিনিই সকলকে অতিক্রম করিয়া বলেন।” (ছাঃ উঃ, ৬।১৬।১)। নাম হইতে প্রাণ পর্যন্ত উত্তরোত্তর ভূতময় উপদিষ্ট সকল বস্তু অতিক্রম করিয়া সর্বাতিশয়িতা প্রদর্শনার্থ ছান্দোগ্যে ব্রহ্মই যে সর্বপর, তাহাই এই প্রক্রিয়াবলে সাধিত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও সেইরূপ উপদেষ্টাধিক্যই প্রতিপাত্ত্বাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তেও শ্রীকৃষ্ণেরই আধিক্য বা সর্বপরতম্ম উক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কচিহ্নিত বাক্যে “অবতারে কথঞ্চন” এই পতাংশের অন্তে যে পদ আছে, তৎপরে চরণচিহ্নপ্রতিপাদক নিম্নলিখিত বাক্যগুলি যোজিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদতলে মধ্যমা ও পার্শ্ব পর্য্যন্ত সমদেশমধ্যে ধ্বজা, পাদাগ্রে ত্রিঅঙ্গুল-পরিমিত দেশ পরিত্যাগান্তে পদ, (কন্দপুরাণানুসারে জানা যায় যে, পদের অধোভাগেই সর্ব-অনর্থক্ষয়কর ধ্বজের সংস্থান ।) তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে বজ্র, বজ্রের সম্মুখে অক্ষুশ, অঙ্গুষ্ঠমূলে ধ্ব, স্বস্তিক-চিহ্ন যে-কোন স্থানে থাকিতে পারে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনির মধ্যভাগ হইতে চরণাদিবিস্তৃত উর্দ্ধরেখা, ইহা পদপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে অষ্টাঙ্গুলি-পরিমাণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অষ্টকোণ চিহ্নের সমাবেশ নির্দিষ্ট হইয়াছে। মুনিগণ এইরূপে দক্ষিণ পদতলের চিহ্ন বর্ণন করিয়াছেন। অতঃপরে হে বৈষ্ণব! বাম পদের চিহ্নসমূহ বলা যাইতেছে। অঙ্গুলীগুলির সমীপ হইতে চারি অঙ্গুলী-পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রচাপের সমাবেশ হইবে, অত্র কোথাও হইবে না। নিম্নভাগেই ত্রিকোণ, উহার নিম্নেই অর্ধচন্দ্রসমাকার অর্ধচন্দ্র; অঙ্গুলীসমূহের সমীপ হইতে অষ্ট অঙ্গুলী-পরিমিত স্থান নিম্নেই অর্ধচন্দ্রের সমাবেশ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কলস-চিহ্ন যে-কোন স্থানে থাকিতে পারে। চরণের অগ্রভাগে অঙ্গুলীসমীপে বিন্দু এবং অন্তে অর্থাৎ পার্শ্বদেশে মৎস্যচিহ্ন; অঙ্গুলীর মূল হইতে আঠাঙ্গুলী-পরিমিত স্থান ত্যাগ করিয়া, এই সকল স্থানের মধ্যে গোম্পদ-চিহ্নের সমাবেশ হইবে। * হে দেবধিসন্তম! শ্রীকৃষ্ণের উভয় পদেই ষোড়শ চিহ্ন আছে। আর একটি চিহ্ন জম্বুফলাকার—এইটিই ষোড়শ।

মূলে যে প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ‘বৈষ্ণবোক্তম’ ইত্যাদি সম্বোধনের লক্ষ্য—শ্রীনারদ। (শ্রীপাদ সর্বসম্বাদিনীকার অতঃপরে শ্রীচরণচিহ্নের সংস্থান সম্বন্ধে তদীয় উক্ততাংশের যে সংক্ষিপ্ত টীকা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য উপরে লিখিত অনুবাদেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।) দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে চক্র এবং বাম অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে দর চিহ্নের সমাবেশ কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে। অত্রও শ্রীকৃষ্ণের পাদচিহ্নের মধ্যে এই দুই চিহ্নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা আদিবরাহে ব্রহ্মমহাশয়ো,—“যে শুভ ব্রহ্মমর স্থানে চক্রাঙ্কিতপদ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ানুষ্ঠান হইয়াছিল।”

শ্রীগোপালতাপনীতেও উক্ত হইয়াছে,—“শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয় শঙ্খ, ধ্বজ ও আতপত্র-চিহ্নে চিহ্নিত।” চক্রের নিম্নেই আতপত্রের (ছত্র) স্থান। দক্ষিণ চরণের প্রাধান্য নিমিত্ত তৎস্থলেই স্থান সমাবেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদের দৈর্ঘ্য চতুর্দশ অঙ্গুলী ও বিস্তারে ছয় অঙ্গুলী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* এ স্থলে পাঠভেদ আছে। সর্বসম্বাদিনীর পাঠ,—“গোম্পদং তেবু বিজ্ঞেরমাত্তুলপ্রমাণতঃ।” কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকার পাঠ,—“গোম্পদং ত্রিধুরং জ্ঞেরমাত্তুলমানতঃ।” শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদের টীকার দেখা যায়, সকল চিহ্নের অধোভাগে গোম্পদের স্থান।

মূল গ্রন্থের দ্বিনবতি বাক্যের পরে যে নিত্য প্রকরণ আছে, উহাতে “নাত্তানর্থকাম্” এই বাক্য দৃষ্ট হয়। উহার পরেই নিম্নলিখিত বিচার যোজ্য,—যদি বল যে, বালক ও আতুরাদিকে

ছলবাক্যে বুঝাইবার জন্ত যে অসার ও অলীক বাক্য বলা হয়, ঐ সকল

শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাস্ত

উপাসনা-বাক্য তরুণ। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রেরই পুরুষার্ধ সিদ্ধ

হয়। অর্থাস্তরের বিঘ্নমানতার কেবল উহার আরক বাক্য পুরুষার্ধ-সাধনের কারণ নহে। বালকেরা যাহা চায়, তাহা তখন না থাকিলেও বা অদেয় হইলেও তাহাদের তাদৃশ বস্তুতে আসক্ত চিত্তকে প্রথমতঃ ভুলাইয়া অল্প দিকে লওয়ার জন্ত মাতা প্রভৃতি যেরূপ বাক্ছল অবলম্বন করেন, শাস্ত্রও তেমনি প্রাথমিক উপাসকগণকে সম্বল উপাস্ত বিষয়ে প্রবর্তিত করেন। বালকগণ পরে যেমন স্বতঃই স্বহিতকর বিষয়ে ক্রমেই প্রবর্তিত হয়, বলবৎ অপরাপর শাস্ত্র দর্শন করিয়া সাধকও তেমনি নিগুণ ব্রহ্ম অথবা অনিত্য প্রকটতাবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠনাথস্বরূপ সম্বল ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবর্তিত হইয়া থাকেন।”

এরূপ উক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কেন না, শ্রীভগবদবিগ্রহ—অনন্তগুণরূপ বৈভবাদের নিত্য আম্পদ। তাঁহার নিত্যরূপে অবস্থিতি অসম্ভাবিত নহে। শ্রুতি বলেন, সেই ব্রহ্ম পদার্থ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালস্থায়ী। তাদৃশ অবস্থিতি সম্ভবপর হয় বলিয়াই শাস্ত্রে অবতারবাক্য দৃষ্ট হয়। কেন না, ভগবানের প্রপঞ্চে প্রকাশই অবতারের লক্ষণ। (অর্থাৎ ভগবান্ যখন প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়েন, সেই ব্যাপারের নামই অবতার। নারায়ণাদির যখন অবতারের কথা উল্লেখ আছে, তখন তাঁহাদেরও প্রপঞ্চে প্রবেশই সেই বাক্যের অভিপ্রায়। সূত্রায় ইহাতে কোনও বিরোধ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণের উপাসনা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, যেমন—“যেমন মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, দেবতারায়ও সেই মূর্ত্তিবিশিষ্ট।” উত্তরমীমাংসাতেও এ সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ দৃষ্ট হয়।

গোপালতাপনীতেও উক্ত হইয়াছে, “যে সকল ধীর সেই পীঠগ দেবের উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ—অপরের নহে।” এই গোপালতাপনীয় উপনিষৎও যাহা দ্বারা অমাত্তা হইয়েন, তাহার সাহস অতি মহৎ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এই পীঠগের উপাসনায় যখন শাস্ত্র সুখপ্রাপ্তি হয়, তখন ইহার উপাসনা না করিলে জ্ঞান অসাহসময় হইয়া পড়ে। যেহেতু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, জ্ঞান হইতে মোক্ষ। এতদ্ব্যতীত গোপালতাপনী শ্রুতিতে এতাদৃশ উপাসকদিগকে ধীর বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সূত্রায় ইহাদের বালাতুর ভাব ধ্যাপন করার প্রয়াস একবারেই সুদূরপ্রস্থিত।

‘নেতরেমাম্’ অর্থাৎ ‘অপরের সুখ নাই’ এইরূপ নির্দারণ করায় তাদৃশ আরাধনার পরম্পরা হেতুত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ এই উপাসনা দ্বারা উচ্চতর উপাসনা-সোপানে আরোহণ করা যাইবে, এরূপ হেতুপরম্পরা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন নামব্রহ্মের উপাসনা কর, মনোব্রহ্মের উপাসনা কর, এইরূপ উপাসনাপরম্পরা দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মোপাসনার জন্ত অধিকারী করার বিধান আছে, এ স্থলে সে আরোপেরও আশঙ্কা নাই। সূত্রায় শাস্ত্রীয় আরাধনা-বাক্য দ্বারা তাঁহার নিত্য সিদ্ধ হয়।

“স্বাধ্যায়াৎ ইষ্টদেবতাং প্রয়োগঃ” (পাত° স্থ° সাধনপদ, ৪৪স্থ°) অর্থাৎ অভিপ্রেত মন্ত্ররূপাদি লক্ষণবিশিষ্ট স্বাধ্যায়ে অভীষ্ট দেবতা প্রত্যক্ষ করেন। এই সূত্রটিও উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২০ চিহ্নিত বাক্যে ত্রৈলোক্যসম্মোহন সম্বন্ধীয় বচন দৃষ্ট হয়। (ত্রৈলোক্য-সম্মোহন তত্রোল্লিখিত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র অপের ফলশ্রুতি এই যে,

অহর্নিশং জপেদ্যন্ত মন্ত্রং নিয়তমানসঃ ।

স পশুতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্ ॥

অর্থাৎ নিয়তচিত্তে যিনি অহর্নিশ এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি অবশ্যই গোপবেশধর হরির দর্শন লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে স্থলে উক্ত বচন আছে, তাহার পরে নিম্নলিখিত অম্মব্যখ্যা বোঝা; তদ্বখা,—“শ্রীকৃষ্ণাদির স্বয়ংভগবৎবাদি অহমসন্ধান না করিয়াও কোন কোন স্থলে সাধকবিশেষ যে যে রূপের ভাবনা করিয়া উপাসনা করেন, কোনও মূলভূত ভগবান্ সেই সেই রূপেই তাঁহাদিগকে দর্শন দান করেন। শ্রীকৃষ্ণভগবতাজ্ঞানবিহীন অসম্বন্ধভাবীরা যদিও এইরূপ মন্তব্য করিতে পারে, কিন্তু শ্রুতি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ সেই উপাসনা-প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গণের অনাদিসিদ্ধত্ব ও অনন্তত্ব হেতু শাস্ত্রনির্দিষ্টরূপে শ্রীভগবানের নিত্যবিগ্রহত্ব অবশ্য স্বীকার্য। অবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ের প্রমাণ শ্রীভাগবতের একটি বচন। উহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই ভবপারের তরণী—এই তরণী-অবলম্বনে পূর্ব পূর্ব সাধক-গণ ভবসিন্দু উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, পূর্ব পূর্ব সাধুগণ এই তরণী অবলম্বনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, স্বীকার করিলাম; কিন্তু বর্তমান সময়ের সাধকগণের গতি কি? তদন্তরে বলা হইতেছে, হে প্রকাশশীল, সর্বভূতে শ্রীতিযুক্ত মহাপুরুষগণ ভয়ানক সূহৃৎতর ভবার্ণব নিজেরা তোমার শ্রীচরণসরোজরূপ তরণী আশ্রয় করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া, অপরাপরের উত্তরণের জন্ত উহা এখানে রাখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ ভক্তিসম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। আপনি চিরদিনই সাধুদিগের অম্মগ্রাহক।—(শ্রীভাগ, ১০।২।৩১)।

অপিচ শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন, আমার যে, যে ভাবে ভজনা করে, আমি সেই ভাবে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। গীতার এই বাক্যানুসারে একমাত্র তাঁহার চরণারবিন্দৈকসেবাপর ব্যক্তিগণের নিকট তিনি নিত্য এক ভাবেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তত্ত্বরূপে তাঁহার নিত্য অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার্য অর্থাৎ তাঁহার চিন্তানন্দময় বিগ্রহ অনিত্য নহে—নিত্য। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, হে ভগবান্, মহোদার পূর্ব পূর্ব সাধকগণ আপনার পাদপদ্মরূপ তরণী পরবর্ত্তগণের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তিসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। (ইহাতে ভগবদ্বারাধনা সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক অনাদিসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইল এবং স্বকপোলকল্পিত মত নিরস্ত হইল।)

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নিত্যত্ব এবং তদারাধনার সাম্প্রদায়িক অনাদিসিদ্ধত্ব ও অনন্তত্ব-পারিপাট্য বিধান করিয়া, মূল-গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অন্তঃপরে ১৩৯ ও ১৪০

অঙ্কিত বাক্যে এষাঙ্ক ভাগা মহিতা (শ্রীভাগবত, ১০।১৪। ৩১-৩২-৩৩ এবং ৩৪ পত্র) *

উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সর্বসংবাদিনীতেও এই পত্র-
 শ্রীবৃন্দাবন-জন-মাহাত্মা
 গুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের ভাবার্থ এইরূপ, “হে অচ্যুত,
 তোমার প্রেমপরমানন্দ উপভোগকারী এই ব্রজজনের ভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক,
 কে তাহার বর্ণনা করিতে সমর্থ? মহাদেব প্রভৃতি আমরা একাদশ দেবতা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপ
 পানপাত্র দ্বারা আপনার শ্রীচরণসরোজমধু পুনঃ পুনঃ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।”
 —(১০।১৪।৩১)।

অতএব এই স্থলে (শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান মথুরামণ্ডলে), তাহার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে, তাহার
 মধ্যে আবার গোকুলে যে কোনও জন্ম হউক না কেন, উহা মহৎ ভাগ্যের পরিচায়ক। যে
 হেতু এইরূপ জন্মলাভে গোকুলবাসী যে-কোন ব্যক্তির পদরজে অভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা
 আছে। গোকুলবাসীরা অতি ধৃত। কেন না, যে মুকুন্দের পদরজ অত্মপি শ্রুতিগণ অনুসন্ধান
 করিতেছে, সেই ভগবান্ মুকুন্দের তাহাদের নিখিল জীবনস্বরূপ।—(১০।১৪।৩২)।

“হে দেব, যে ব্রজবাসীদের প্রেম-ভক্তিতে আপনি স্বয়ং নিখিলফলদ হইয়াও ঋণী,
 তাহাদিগকে আপনি স্বতঃশ্রেষ্ঠ কি ফল প্রদান করিবেন, তাহাই ভাবিয়া আমাদের
 চিত্ত মোহিত হইতেছে। কেন না, গোকুলবাসিনী রমণীর বেশ-পরিহিতা হইয়াই রাঙ্কসী
 পুতনা যখন স্বয়ং আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এ অবস্থার বাঁহারা দেহ-গেহ, অর্থ-সুহৃৎ, আত্মা,
 পুত্রাদি ও প্রাণাশয় প্রভৃতি সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কোনও ফল
 দিতে হইলে আপনার নিজ হইতেও শ্রেষ্ঠ ফল দেওয়া কর্তব্য। সে ফল যে কি, তাহা ভাবিয়া
 আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে।” —(১০।১৪।৩৩)।

“হে কৃষ্ণ, তত দিনই রাগাদি তঙ্করস্বরূপ, গৃহাদি কারাগৃহস্বরূপ এবং মোহও
 তত দিন পর্য্যন্তই চরণ-শৃঙ্খল হইয়া থাকে, যত দিন মনুষ্য তোমার চরণে আত্মসমর্পণ না
 করে।” (১০।১৪।৩৪)।

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১৪৫ অঙ্কে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীরাসলীলার “অন্তর্গৃহগতাঃ কশিচৎ”
 (১০।২৯।৮) ইত্যাদি পত্র হইতে উক্ত অধ্যায়ের পঞ্চদশ পত্র পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যাত
 হইয়াছে। এই গ্রন্থে কেবল শ্রীভাগবতীর উক্ত শ্লোকসকলই উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। সেই
 সকল শ্লোকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এইরূপ,—“যে সকল গোপী গৃহে অবরুদ্ধা ছিলেন, বহির্নির্গমন
 লাভ করিতে পারিলেন না, শ্রীকৃষ্ণভাবনায়ুক্ত সেই সকল গোপী চক্ষু নিম্নলিখিত করিয়া
 শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।” —(১০।২৯।৮)।

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দ্রঃসহ বিরহতাপে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনপ্রতিবন্ধি অশুভ বিনষ্ট হইল
 এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনরূপ আনন্দদ্বারা তাহাদের প্রাকৃতপ্রাকৃত সর্বপ্রকার

* পৃথক পৃথক স্থানে মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতের পত্রসংখ্যা বিভিন্ন আছে। তন্মধ্যে পাঠক মহোদয়গণ আপন
 আপন গ্রন্থের নির্দিষ্ট অধ্যায়ে পত্রগুলি দেখিতে পাইবেন। পদসংখ্যার সামঞ্জস্য নাই।

মঙ্গলও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।”—(১০২৯৯)। “তঁাহারা সত্তাই বন্ধনমুক্ত হইয়া, গুণময় মেহ ত্যাগ করিয়া, উপপতি-বুদ্ধিতেই সেই পরমাত্মার সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন।”—(১০২৯১০)।

রাজা বিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে, ইহঁারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। এই গুণবুদ্ধিবিশিষ্টা গোপীদের গুণপ্রবাহের উপরম কি প্রকারে হইল ? (১০২৯১১)। ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—হে রাজন, শিশুপাল স্ববীকেশকে বিদেহ করিয়াও কি প্রকারে সাযুজ্য সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমাগণ যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে আর সংশয় কি ? মায়ুযাদের নিঃশ্রেয়সার্থই অব্যয়, অপ্রমেয়, গুণাত্ম এবং নিগুণ ভগবানের এই প্রপঞ্চে প্রকাশ। ষাঁহারা ভগবানে নিত্যই কান, ক্রোধ, ভয়, মেহ, ঐক্য অথবা সুহৃৎভাব প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাঁহারা তন্নয়ন প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ অজ, ভগবান, যোগেশ্বরগণের দৈবঃ তাঁহা হইতেই নিখিল জীবের মুক্তি সাধিত হয় ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এ নিমিত্ত বিশ্বাসের কিছুই নাই।— (১০২৯১২—১৫)।

ইতি শ্রীভগবৎসন্দর্ভায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ

পরমেশ্বর, ঋষি ও আচার্য্যাদির নাম-সূচী

অচ্যুত	১৫০।১৬৯	গৌর	১।২।৩
অজ	১৭০		চ
অজিত	১৫৮	চতুঃসন	১৫৮
অথিনাঙ্গা	২৩	চৈতন্য	৩০।৩৫।৩৬।৪৪
অঙ্গিরস	২৩		জ
অদৈতাচার্য্য	৪	জনমেজয়	২৩
অধোমুখ	১৭০।৩১২	জনাঙ্গিন	৮১
অনাদর	৮৮	জামাতুমুনি	২৮।১০৫
অনিকুপ	২।১০৫।১৪২।১৫০	জৈমিনি	৮৪।১৪২।১৮৮
অর্জুন	১৪০		ত
অবাকী	৩০	ত্রিগর্ভাকৈত	১২৭
অরুন্ধতী	৪৪।১০৬		দ
	উ	নন্দাশ্রম	৭২
উক্রব	৩	নক্ষ	২৬।২৭।১৪৫
	ফ		শ
পান্ড	১৫০	নান্দন	৩৯
	ক		ন
কল্পি	৩।১৫৩	নারদ	১৫৮।১৬৪।১৬৬
কৃষ্ণ	১।২।৩।৫।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮১।৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১।৯২।৯৩।৯৪।৯৫।৯৬।৯৭।৯৮।৯৯।১০০।	নারায়ণ	৫।২৬।২৮।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮১।৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১।৯২।৯৩।৯৪।৯৫।৯৬।৯৭।৯৮।৯৯।১০০।
	১৬৯।১৭০।	নুবরাত	১৫৪
কৃষ্ণচৈতন্য	৩।৪	নৃসিংহ	১৫৮
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন	১১১		প
কৃষ্ণপত্নী	১৩০	পরশুর	৭৮।৫৮।৬৫।৮৭
কৈয়ট	৪২	পার্বনি	১০৩
	গ	পৃথ	১৫৮
গোবিন্দ	১৫৮	প্রজাপতি	১২।১৩।২০।১৪৯।

প্রদ্বায়	২।১৪।১৭৭	প
প্রহ্লাদ	৯৬	লোগাক্ষিতাস্কর ১২৪
প্রাচৈতস	২৭	ব
	ভ	বরাহ ১৫৪।১৫৬
ভাস্কর	১৪৮।১৪৯	বাদরায়ন ২২
ভৃগু	১৫৫	বামদেব ১২৫
	ম	বামন ১৫৮
মক্ষাচার্য্য	১২।২৫।৩৫।৬৪।৭৫।৭৯।৮৫।	বাসুদেব ২।৩।৩৯।৪৮।৭২।৭৩।৮৬।১৪৯।১৫০
	৮৬।৯৪।১০৮।১১২।১১৬।১২৬।	১৫১।১৫৫।১৬০।১৬৩
	১৪৩।১৫১।১৫৫।১৮৬।২৮৬	বিভু ৫৪।৭২।৭৪।৮৪।১০৪।১১১।১৫৮
মহু	২৪।১২৬।১৫৬	বিবস্বানু ১০৫
মহেশ্বর	১২।২৫।৫৮।৫৯।৭৩।১২৪।১৩৪	বিষ্ণু ৭৩।৮৬।১৬২
মৎস্য	২৫।২৬।৩৫।১৫৬	বিষ্ণুশক্তি ৩৬
মরীচি	৯৪।১২০	বৃহত্তারু ১৫৮
মহাদেব	১৬।১১৬২	বৃষধ্বজ ১৫১
মহাদেবী	২৫।১৬২	বৈশ্বানর ৮৪
মহালক্ষ্মী	২৮৬	ব্রহ্ম ২৬।২৭।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।
মাধব	১৫১	৩৭।৪৩।৩৯।৪৩।৪৫।৮৬।৯৭।
মুকুন্দ	১৬৭	১১৩।১২০।১৩৭।১৪৯
মৈত্রায়	৩৭।৫৮	শ
	ষ	শক্র ২৪
যজ্ঞ	১৫৮	শুক ২৩।২৪।২৬
যজ্ঞনন্দন	২৪	শেষ ১৫৮
যোগেশ্বর	১৫৮।১৭০	শৌনক ২৩।২৬
	র	শ্রী ৩
রবি	২৩।১০৭	শ্রীধরস্বামী ৪।৩৫।৩৬।৩৮।৬৫।৭৩
রাম	৮২	শ্রীপতি ৫
রামানুজ	৪।১২।১৯।৩৫।৩৭।৪১।৪৭।	শ্রীমচ্ছর ১০৬
	৫২।৫৯।৭৪।৮৬।৯০।১১২।	স
	১২৯।১৩২।১৩৯।১৪৯।	সঙ্করণ ২।১৪৯
রুদ্র	১৪৯	সর্কাস্তধামী ৫
		সম্বর্ভ ২৫

সপ্তমি	২৭	ম
সবিতা	৩৪	মহারজন
সুরেশ্বর	৬০	মহাহীরক
সূর্য	৪৯।৭৭।৭৯।৮৪।১১৬	শ
স্বয়ম্ভুব	২৭।১৫৪	শুগী

	হ
হরি	২।৮৭।৮৮।১৫৫।১৫৬।১৫৮।১৬০
	১৫।১১৬২।১৬৮।১৭০।২৮৬

হিরণ্যাক্ষ ২৬।১৫২

হ	হরিচন্দন	১১১
	হীরক	৭।১০৭

দার্শনিক, পারিভাষিক ও
সাধারণ শব্দ ।

দেশের নাম ।

	উ
উৎকল	৩
	ক
কলিঙ্গ	১৯
	গ
গোকুল	১৯৮
গৌড়	৩
	ম
মথুরা	১৬৯
	ব
বঙ্গ	৩
বরেন্দ্র	৩
বৃন্দাবন	১৬৯
বৈকুণ্ঠ	১৫৮
ব্রহ্মলোক	২৪

স

সুঙ্গ ৩

দ্রব্যের নাম ।

অ
অম্বকান্ত ৩১

অ	অজহংস্বার্থ	১৮।২৯।৭৬।১৯৯।২০।১।২০.২
	অর্থবিপ্রকর্ষ	২১
	অর্থবাদ	২১।২৭।৪৪
	অপূর্বতা	২১।২৭
	অভাস	২১।২৭
	অধ্যাস	১০৭
	অনুশাসন	২৭
	অয়স্কান্ত	৩১
	অদ্বয়	২৮।১২.০
	অর্দ্ধকুস্কুটী	৩১
	অর্দ্ধজরতী	৪৫।১০৬
	অহিকুণ্ডল	৩৪
	অথর্কণ	৯৩
	অধ্যাত্ম	৯৩
	অনুভূতি	৯৮
	অভিধেয়	৫
	অভিধা	২৩৫
	অনুমান	৫।৭।১৩।৫৫
	অনুমিতি	১৮০
	অর্থাপত্তি	৫।৮
	অভাব	৫।৮।১৬
	অবৈদ্য	৬

	জ	দাতা	১৬৯
জগৎ	৩৫২২৩০০৩১৩৩৩৬৩৬	দ্বিজ	২৪
	৩২১ ৫৪১ ৫৫১ ৮৮১ ১৩৭১ ১৪০	দেব	১২১২৪৮৭
	৩১২	দেবতা	৯৫১০৩
জহৎস্বার্থ	১৮২২১ ৩২১৭৬৮৮২৪১২৯২	দ্বৈত	১১১৫৭৬০
	২২০১২০১	দোষ	৫২২১৫২
জঙ্গম	২৫		ধ
জহদজহৎস্বার্থ	১৮১২৯২২০০১২০১		
জুড়	৪০	ধর্মসেতু	১৫৮
জঠর	৮	ধার্ত্তরাষ্ট্র	৯৫
জাগ্রৎ	১০২১১৪০		ন
জাতি	৯৩	নক্ষত্র	৮৪
জগ্গি	১২১৩৭	নরদেব	১৫৭
জ্ঞান	১০১ ২৮১ ২২১ ৩০১ ৩১১ ৩৪১ ৩৫১ ৩৭	নরাধিপ	২৫
	৫২১ ৬৬১ ৭৩১ ৯৭১ ১১৫০	নারায়ণ	৫২৬১২৮৮৬৯৫১১৫২১১৬৭১
জ্যোতি	১০৫		১৭৬১২৮৬
	ড	নারদ	১৫৮১১৬৪১১৬৬
ডিখ	১৮	নির্ষিকল্পক	৬৯৮
	ত	নিগমন	৭
তত্ত্ব	১০	নিবৃত্তি	৮১২৯৫
তত্ত্বজ্ঞ	১০৫	নিত্য	১২১২৫১১৭০
তত্ত্বমসি	১২৫১১৩২১১৩৫১১৩৬১২২১	নিধন	১২
তক্ষা	৩০৯	নিগিত্ত	২৯৪২
তারকা	৭৭	নিরঞ্জন	৫৪৮১১৮৬১১৩০
তাক্ষণ	৩০৯	নিগুণ	৫৪৯৭
তাদাত্ম্য	১২৯	নির্ষিশেষবাদী	৯৮
তাত্ত্বিক	১০	নিরুচলক্ষণা	১৯৯
ত্রিদশ	৮৮	নিরুঢ়	২০২
তেজ	৩৪১৪৭১৭৭১৭৮১১৫০	নৃপ	১৭০
	দ	নৈমিত্তিক	২৪১২৭
দহর	৭৪১৭৫১৮৪১ ১২৬১২৬৭		প
দণ্ডী	১৩৪	পরমব্যোম	৫

পক্ষ	৬	প্রকরণ	২১।২০৮
পরমার্থ	৮	প্রতিপাদ্য	২১
পরমেশ্বর	১১।৩৬।৮১।১২২।১২৬	প্রক্রিয়া	২১।২২।১০৩
পঙ্কজ	২০	প্রতিপাদক	২২
পরোক্ষ	২১	প্রায়িক	২৩
পরমাঙ্গা	১২৫।১৪০।১৪৯	প্রায়	২৩।৩৩।২২৪
পারিশেষ্য প্রমাণ ২		প্রায়	২৪।২৬।২৭।২৮।৯১।১৫৪
পার্বদ	৪।১১	প্রত্যগাঙ্গা	১৭৩
পারমর্ষ সূত্র	১০	প্রভা	১১৩
পাচক	২০	প্রাচেষ্টস	২৭
পারদৌর্কলা	২১		ড
পাশুপত	১৫১	ভগবান্	৫।২৯।৩৬।৭২।৭৩।৭৭।১৫২।
পিপ্পল	১২৪।১২৫		১৬০।১৬৩।১৬৯।২৪৩
পিতৃ	১২।১৩৫	ভগ	২৯।৭২।৭৬।১৭৬
পুরুষ	৫।২০।২৮।৪৩।৫৭।৫৮।৭৬।৮৩।	ভাব	২০
	৮৬।৬৭।৯০।৯১।১০০।১০৪।	ভাগবত	২৩
	১০৫।১১৪।১১৫।১২৫।১২৬।	ভারত	২৩
	১২৭।১৩৩।১৩৯।১৪৪।১৪৯	ভার্গব	২৬
প্রমাণ	৫	ভারুপ	৮৮
প্রত্যক্ষ	৫।৬।১০।১৩।১৪।১৫।১৪।১৫।১৫২	ভূ	১৩
প্রমাদ	৫	ভূমি	১৩
প্রমা	৬।৭	ভূয়িষ্ঠ	১৩
প্রভূ	১৫২।২৮৬	ভুলোক	২৫
প্রতিজ্ঞা	৭	ভূমিপাল	২৫
প্রবৃত্তি	৮।১২।১৬।১৯।২০।২৮।৩১।৪২।	ভূমা	৫৪।৫৫
	৫৭।১২৫	ভূতার্থবাদ	১২৫
প্রতিপত্তি	১০	ভেদবাদী	১৩৪
প্রলাপন	১৩	ভৌতিক	৮৩
প্রভাব	১৩।১৪।১১০।১১৩।১৫২	ভ্রম	৫।৫৯।৯৮।১৩৩
প্রকৃতি	২০।৩৩।৫৮।৫৯।৮৭।১১৬	ভ্রান্তি	৯৮
			ম
	১১৭।১৩১।১৪৯।১৫৪।৩১২	মনোময়	৮৮
প্রত্যয়	২০।৩৩	মহাবাকা	২১।১২০।২০৬
প্রত্যাযন	২০	মবস্বর	২৪।২৫।২৭।১৫৪

মহাবেগ	২৫	বিধায়ক	১০
ময়ট	৪৭।৪৮।৪৯।৫১।২৪৩	বিদ্যা	১২।৬৬
মায়ী	৫৮।৫৯	বিসর্গ	২৪
মুক্তাফল	৮৯	বিদ্যৎ	৭৭।৮৪
মুখ্য	১৮।১৬৩।১৬৪।২৩৫	বিক্ষেপ	১০৬
মেরু	১০৮	বিবর্ত	২৭।৩৫।১৩৭
	ষ	বিপ্রলিপ্সা	৫
যাদব	২৫	বিশ্ব	১২।৪০।৭৬।৮৭।১২৮।১৩১।
যোগ	২০		১৪৮।১৬৯
যোগ্যতা	২০।২১	বিপ্রতিপত্তি	৬
যোগরূঢ়	২০৪	বৃত্তি	১৩।১৮।১৯।২০।২৪।৪০।৪২
যোগিক	২০৪	বৃহদ্ভাস্ত্র	১৫৮
	র	বৃন্দাবন	১৬৯
রুচি	১৮।১৯।১৯৯।২০০।২০১	বেদ	৯।১২।১৪
	ল	বৈকুণ্ঠ	১৫৮
লক্ষণা	১৮।১৯।১৯৯।২০০।২০৪।২৩৫	বৈছম	৬
লাক্ষণিক	৯৭।১৩৪	বৈশ্বানর	৮৪
লিঙ্গ	২১।২৭।২৮।৫৮।২০৭	বৈভব	২৪
লীলা	২৮।১৫৪	ব্যাপ্তি	৩
	ব	ব্যঞ্জনা	২।২০৪।২৩৫
বর্ণবাদী	১৮	ব্রহ্মবাদী	৩
বসুন	৮৬	ব্রহ্মলোক	২৪
বস্তু	৬।১৮।২৭।৩৩।৩৬।৩৯।৪২।৪৮।	ব্রহ্ম	২৬।২৭।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।
	৫৬।৮০।১২০।১৩৫।১৩৬।১৪৮।		৩৭।৩৮।৩৯।৪৩।৪৫।৮৬।৯৭।১১৩
বহি	৭	ব্রহ্মাধ্যায়ী	১৩০
বাগাঙ্ক	৮৮	ব্রাহ্মী	২৭
বাধ্য	১০		শ
বাধক	১০	শব্দ	৫।৬।৯।১৩।১৮।২১।৩৩।৩৯।৪০।৪১।৪২
বাক্য	১০।২০।২১।২০৭	শক্তি	৬।১৪।১৬।১৭।২০।২১।২২।৩০।৩১।৩৩।
বিধি	১০		৩৪।৩৫।৩৬।৫৮।৫৯।৬০।৬১।৭১।৭৪।
বিজ্ঞান	৩১।৩৮।৪০।৮৬।৯৩।১১৫		৯৪।১৪৪।১৪৭।১৫০।১৫৫
বিয়লা	৩৬	শস	২৫

শাশ্ববিষাণ	৩৩	সর্বকাম	৮৮
শাকুরভাষ্য	১১।২২	সর্বরস	৮৮
শৃঙ্গগ্রাহিকা	২১৭	সর্বগন্ধ	৮৮
শৌকর	১৫৪	সর্বকর্মা	৮৮
শ্রুতি	২১।৩৩।৫৪।২০৭	সার্বভৌম	৪।১৫৮
	স	সারসিক লক্ষণা	১৯৯
সঙ্কেত	১৬।১৮	সাবিত্র	৩৪
সঙ্কীর্তন	৪	সামান্যধিকরণ্য	২৯।৪২
সম্ভব	৫।৮		১০৬। ২০২। ১৩৩। ১৩৪। ২১৭
সংশয়	৬		২৩৪
সবিকল্পক	৬	সাচিব্যকরণ	৬।৭
সম্নিকর্ম	৮	সাংব্যবহারিক	১০।১৮
সম্বন্ধ	১৩।২৭	সিন্ধি	৮
সংস্থা	২৪	স্বপর্ণ	১২৪।১২৫
সর্গ	২৪।৫২	স্বধাম	১৫৮
সম্বাস	২১	স্বমেধস্	১
সমাখ্যা	২০৮	স্বয়ুপ্তি	১০৩।১২০
সমাখ্যান	২১	সৃষ্টি	২৭।৬৩
সংজ্ঞী	১৮	স্কন্ধ	২৩
সংজ্ঞা	১৮	স্থান	২১।২৫
সংস্কার	১৭	স্থাপু	১০৪।১৪০
সন্দর্ভ	২৭	স্থিতি	৬৩
সংগান	১৭।২০	ফোর্টবাদী	১২৬।১২৭
সঙ্গতি	১৬	শ্রুতি	২১
সমানাধিকরণ	৪২	শ্রায়জুব	২৭।১৫৪
সমন্বয়	২৫	শ্বার্থ	১০।১৭
সবিশেষ	২৮		হ
সম্বিং	২৮।১০৩	হেতু	৭

অশুদ্ধি-সংশোধন

প্রফসংশোধকগণের অসাধনতাবশতঃ বর্ণাশুদ্ধি ও অত্রাণ প্রকারের ভ্রমাদি এই গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইবে। তন্মধ্যে এ স্থলে সংস্কৃতভাষ্যের কতিপয় গুরুতর অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল।

১৩ পৃষ্ঠার পার্শ্বস্থচীতে যে “স্ফোটবাদ” আছে, উহা ভুল। ১৭ পৃষ্ঠায় স্ফোটবাদ দ্রষ্টব্য।

১৫ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তিতে “শৃগালভ্রমেব গতিরিত্যুক্তম্” এই স্থানের টিপ্পনী ১৬ পৃষ্ঠে ২ টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য, “বধা মহাভারতে শান্তিপর্কণি” ইত্যাদি এই স্থলে পঠিতব্য। ১৬ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় টিপ্পনী স্থলে “প্রাভাকরাঃ” এই পদ যোগ্য।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	২	প্রামাণ্যেন সিদ্ধিঃ	প্রামাণ্যম্, ন সিদ্ধে
”	১১	সিদ্ধেরভাবাৎ	সিদ্ধেহভাবাৎ
২৮	৮	স্তয়েব	স্তয়েব
২৯	১৮	লক্ষণৈব	লক্ষণয়েব
৩০	৫	অত্রাসতী	নাত্রাহ প্যাসতী
”	৭	তত্রৈবাজ্ঞানমিতি	তত্রৈব জ্ঞানমিতি
”	৮	তৎ	তত
”	১০	অথ কস্মাহুচ্যতে “ব্রহ্ম	“অথ কস্মাহুচ্যতে ব্রহ্ম
”	১১	বদ্বক্ষ	বদ্বক্ষ
৩১	১	“প্রবৃত্তেশ্চৈত্যত্র	“প্রবৃত্তেশ্চ” (২।২।২ ব্রহ্মস্ব•
”	১২	দর্শনাদেব সত্যপি	দর্শনাদেব। সত্যপি
”	২৩	জ্ঞানবদাশ্রয়জ্ঞানং	জ্ঞানবদাশ্রয়াজ্ঞানং
৩২	৪	ন তস্ত	ন; তস্ত
”	১৮	তস্ত	স্বস্ত
৩৩	৮	স্বাত্ম্যপগমা	স্বাত্ম্যপগতা
”	২৭	তদাত্মানমেবেদহং	তদাত্মানমেবাবেদহং
”	২৭	৬	১
৩৬	২১	তস্ত	তস্তা
৩৭	৩	কেবলা ভেদে	কেবলাভেদে
”	৪	চতুর্কিধা	চতুর্কিধো
”	১৫	প্রকৃতিঃ	প্রকৃতি-

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শ্লোক
৩৭	২১	বিশিষ্ট	বিশেষ্য
৩৭	২২	প্রতিপাত্ত্বস্তে	প্রতিপাত্ত্বস্তে
৩৮	১২	অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রঃ	(অধিকঃ পাঠোহয়ং)
৩৯	১	অর্থৈ ক	অর্থৈক
"	২৪	বস্তৃ পস্থাপ্যতে	বস্তৃ পস্থাপ্যতে
৪০	৮	দীপপ্রভাবাদৌ	দীপপ্রভাবাদৌ
"	১৭	একাদশোদয়	একাদশোদয়
"	২৬	বৃত্ত্যুপহে	বৃত্ত্যুপোহে
৪০	২০	ব্রহ্মণোহর্থাস্তরমিতি ?	ব্রহ্মণোহর্থাস্তরমিতি ? (শাক্তরত্নাব্যম্)
৪৪	১০	ব্রহ্ম, শব্দযোগস্ত	ব্রহ্ম-শব্দ-সংযোগস্ত
"	১১	পুচ্ছত্বমপি	পুচ্ছত্বমপি
"	১৮	-মুচ্যতম্	-মুচিতম্
৪৫	৪	প্রিয়শিরস্বাত্ত্বপ্রাপ্তিরূপচয়্যচরৌ ভেদে	"প্রিয়শিরস্বাত্ত্বপ্রাপ্তিরূপচয়্য পচরৌ ভেদে" (ব্রহ্মসূ, ৩।৩।১২)
৪৫	৫	উপাসনা ভূমিকা	উপাসনাভূমিকা
"	৬	স্তম্ভৈব। আনন্দময়স্ত	স্তম্ভৈব আনন্দময়স্ত
"	৮	নম্বেত.....মতী	নমু "এতমানন্দময়মুপসংক্রো- মতি"—ইতঃ উপনিষৎ) ইতি ।
"	৯	নস্তি	নাস্তি
"	"	অন্যদীনাম্	"বিকারান্যান্যদীনাম্ ...প্রবাহপতিতত্বাৎ (শা° ভা°)
"	১৪	বিহৃষা	বিহৃষো
"	২৪	তেষামব্রহ্ম	তেষামপি ব্রহ্ম
৪৬	১	শরীর	শারীর
"	২	শব্দাকর্ষণ	ইত্যন্যদাত্ত্বশব্দাকর্ষণ
"	১২	এতস্মাদ্ধা	.
৪৭	১৭	প্রস্তুত ইতীতি ।	প্রস্তুত (ত্রীভাষ্যম্) ইতীতি ।
৪৮	৩	এতস্মিন্ন দৃশ্তে	এতস্মিন্নদৃশ্তে
"	১২	ময়যোগ্য	ময়ৌ যজ্ঞ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শুদ্ধ
৪৮	১৩	অভেদবিবক্ষণ।	অভেদবিবক্ষণা স্থানন্দত্বেনা- ভ্যাসোহপীতি।
৪৯	৩	অন্নো রসো	অন্নরসো
৪৯	৫	ন ; "দ্ব্যচশ্চন্দসি"	"ন দ্ব্যচশ্চন্দসি"
"	১০	ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্র
৫১	১০	প্রসজ্জৎ	প্রসজ্জৎ
৫৫	১২	স্বস্বরাড়্	স স্বরাড়্
৫৫	১৩	সবিশেষব্রহ্মণো	সবিশেষমেব প্রতিপত্ততে এবমত্তত্রাপি উন্নয়ং। তস্মাৎ সাধেব ব্যখ্যাতং "স্থানতোহপী"তি ন চ সবিশেষং ব্রহ্ম নিরীশেষ- ব্রহ্মণো
৫৫	১৬	"ভেদাদিতি	"ন ভেদাদিতি
"	"	৩।১।১২	৩।২।১২
"	১৯	৩।১।১২	৩।২।১৩
৫৬	১৬	পক্ষোহপি	পক্ষোহপি
"	১৭	যদি চ	যদাচ
"	২১	স্বরূপপাদ	স্বরূপাদপ-
"	২৫	ত্রিদোষয়ে কব্যক্তৌ	ত্রিদোষয়েকব্যক্তৌ
৬২	১	কর্তৃমিতি	কর্তু মিতি
"	৩	শক্তিস্ত গ্ননাতি	শক্তিস্ত গ্ননাতি
"	৯	দক্ষিণীভূতাং	দক্ষিণীভূতাং
৬৩	৮	মিব'	মিব
"	১৮	শ্রীভগবন্তত্তমিঙ্গ	শ্রীভগবতস্তত্তমিঙ্গ
৬৫	৯	বনলতাস্তরব	বনলতাস্তরব
"	১১	ভগানাং	ভগানাং
৬৬	১৬	ষদেতচ্ছ য়তামত্র	ষদেতৎ শ্রয়তামত্র
৬৭	২৬	তাত্	তাত্র
৬৮	১৯	এষ চাত্র	হুপচারত
৬৯	২৭	৬।৬।১৭	৬।৫।৭৪

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭১	১৮	ভঙ্গান্তঃ	ভূগান্তঃ-
৭২	৩	সংজ্ঞায়তে	স জ্ঞায়তে
"	১০	বিজ্ঞান	জ্ঞান-
"	১৪	মিশ্রতা নিষেধা	মিশ্রতানিষেধা
৭৭	৮	মনুভাতি	মনুভাতি
"	১৩	অনুদহতি১	অনুদহতি
"	১৪	তত্রাপি	তত্রাপি১
৭৮	২	আত্মনৈব	আত্মনৈবায়ং
"	৮	১১৬২৪	১১৬২৪
"	১৩	১০১২	১০১০
৮০	২১	কা স্মিং	কাস্মিং
৮১	২৪	তথা পরাপি	তথাপর্যাপি
৮২	৭	১১৬১৬	১১৬১৭
৮২	৮	নাসদাসীদাথ্যে	নাসদাসীদাথ্যে
"	৯	বাক্যম্ ।	বাক্যম্,—
"	১৩	প্রকেত	প্রকেতঃ
৮৩	৪	৪১৩১	২১৩১
"	৬	৪১৩৬	২১৩৬
"	৭	প্রকৃত	প্রাকৃত-
৮৪	১	প্রপঞ্চ	পঞ্চ
"	"	বিচার্যাম্ ।	বিচার্যাম্,—
"	"	যং যত্র	যং
"	৬	অস্মিন্নস্তরা আকাশ	অস্মিন্নস্তরাকাশে
"	"	ইত্যুক্তে, ১চ্যতে ।	ইত্যুক্তে, ১চ্যতে,—
"	১২	৭১২১১	৮১১৩
"	১৬	তাবতোব	তাবদেব
"	২৫	“রূপং” যং “তদিত্যাদৌ”	তমহমকমিত্যাदिपञ्चवाक्यान्ते
৮৫	৪	৫১১৮১	৫১১৮২
৮৬	১৮	২১১	৬১১১
"	২৪	বিজিঘৎ সো-	বিজিঘৎসো
৮৭	৪	দৈবতং	দৈবতম্* (শেতা ৬৭)

পৃ: পং	অনুক্র	শুদ্ধ	পৃ: পং	অনুক্র	শুদ্ধ
৮৭	৫	স	১১২	৯	প্রহানি:
„	৬	৬৭	„	১০	তস্য্যতিধানাং
৮৯	২৩	লঘুভাগত	„	১১	আপ্তকাম:
৯০	১	মীড়িতো	„	২৪	প্রভাপ্রভাবা
৯০	২২	স্বকীয়	„	২৬	পুংস্বাদিবৎতশ্চ
৯১	১৩	লক্ষণ:	১১৩	১৮	সর্বগত
৯২	৫	সৈবাং	„	২০	ন সংজ্ঞামাত্রে
„	১৫	বদন্তা—প্রস্তাবাং	„	„	নিরর্থিকেষ্যনেন নিরর্থিকা ইত্যনেন
৯৩	৪	ব্রাহ্মণ:	১১৪	৬	একমেব
৯৪	১২	প্রসূতীতো	১১৬	৮	তৎকারণক-
„	১৩	যেন	১১৭	২	তস্য তৎসেবাকর্তৃত্তেতি তশ্চ তু তৎ-
„	১৭	১০ম ১২৫ সূ:			সেবাকর্তৃত্তেতি—(অত্রাপরোহপি পাঠো
„	১৮	যোনিরপস্বস্ত:			যোজ্য:। তদ্ব্যথা—“তশ্চ তু তৎসেবাকর্তৃত্তে ন
„	২৫	স্বক্সমাহ:			প্রকৃতিপ্রাধাত্মম্ পূর্বত্র তামুপমর্দ্যা চিচ্ছক্তে:
„	২৬	সহি			প্রাধাত্যাং অপবত্র কৈবল্যাচ্চ ।”
„	„	বিষয়শুকোশ:	১১৯	১৯	যত্তন্তেনৈব
৯৮	২	চ	„	২৪	রজতসর্পাদে-
৯৯	১৪	ন বা	„	২৫	জীববৃক্ষাদি
„	১৮	পৃ ৩	„	২৭	চৈতন্তসাবিত্তা
১০০	৪	অমুপ্ত	১২০	১	স চ
„	১২	অমমর্থ: ইতি—	১২০	৮	শক্যত্বং
১০৪	২	তৎ, কলিত	„	„	সার্বজ্ঞাদি
১০৫	৪	স্বপ্নদৃষ্টানামপি	১২১	৮	বৈয়র্থ্যাং
১০৬	২২	বহুস্বাস্তাবির্ভাবান্দ	„	„	জ্ঞানবর্ত্যেব
১০৭	৬	হুবরো	„	২৩	উদয়ন্তম
„	২০	ক্ষরণে	১২২	৬	ঐশ্বর্যাস্যাপি
„	২৩	বাষা	„	৯	৩২।২৯
১০৮	৯	কালে ন			
১১০	২	বা পুণ্যম্			
১১১	৩	প্রভাবাতিশয়			

পৃ: পং	অঙ্ক	শ্লোক	পৃ: পং	অঙ্ক	শ্লোক
১২২	১৭	সঙ্গচ্ছেতে	১৩৯	২৫	অপবকালাদিষু
১২৩	৪	ইতীক্ষিত্তর	১৪০	৪	স্বপ্রাদিবৎ
১২৫	৮	এব	„	„	২।২।২৮
১২৬	২৫	স্বরূপবাথাত্ম্য	১৪১	১২	স্থণাবর্তমেব
১২৭	২	দৃষ্টব্য	„	১৭	প্রসজ্যেত
„	১০	স্বরূপাভিন্ন	„	২০	কশ্চিদোষঃ
১২৮	১৯	কর্ম্মণি	১৪৩	১	ফলং
„	১৮	২।১।১৩	„	২৫	ত্রক্ষসূত্র
১৩০	৩	৮।১২।২	১৪৫	৫	বাক্যভেদঃ।
১৩১	৩	ময়া	„	৬	বিধানাৎ
১৩৩	১২	বাধত্ভ্রমঃ	১৪৬	৮	মনস্তত্ত্বমেব।
১৩৫	১১	“তত্ত্বদ্বিশেষণ-	১৪৭	৫	কারণবস্থা
„	১২	পিন্দাধো	১৫০	১৩	বহুবিবোধ
„	„	দাবকৃতম্-	„	১৪	হ্রস্ব
„	১৪	স্বর্ঘ্যপরং	„	১৭	দর্শনাদিতি
১৩৬	২০	প্রতিজ্ঞার্থস্ত	১৬০	১৭	৬২
১৩৭	৪	বিদ্যয়া	১৬৪	৭	প্রাচীনয়া
„	২৫	দর্শনাৎ।	১৬৫	৪	ত্য়সুল
১৩৮	২	দুষ্মতোক্তম্—	„	১২	মাত্য়সুল
„	৩	দোষা বিশেষাদ	১৬৬	১৭	চক্রাঙ্কিতং পদা
„	৭	শক্যতেন	„	২২	অসুল
„	১৭	স্বপ্নদৃষ্টি	১৬৭	৮	বানিত্য
১৩৯	২৩	কাৎ স্নোনাভিব্যক্ত	১৬৮	২০	মহিতা